

12-1

ندوة المصنفين في علمي ديني و دني

جنوری ۱۹۵۴ء

برہان

مرتبه
عقيق الرحمن عثماني

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۲۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اور چھپرائیں شوط عرب کی اتحاد کے بچوں کے
دوسرے سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق تجارت
اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قیمت عدد

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے یا سختی میں قرآن پاک کا صحیح
معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا
کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟
کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت عدد

غلامان اسلام

بچہ سرے زیادہ ان صحابہ تابعین تابعین، فقہاء و محدثین
اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمال فضائل
کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب، جس کے پچھلے سے غلامان
اسلام کے عہد انگریز شاہد ارکار ناموں کا نقشہ آئنگھور

میں سما جاتا ہے۔ قیمت چھتر

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور معتاد کتاب جس میں تمام قد
جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق
انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ
اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ضابطہ
اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت چھتر

میجر ندوۃ المصنفین دہلی قبول باغ

۱۹۲۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی معتاد کتاب جس میں غلامی کے پہلو پر
بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت
بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت عدد

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور
پچھلے خیروں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی
نظام کو ایک خاص خصوصیت نامہ میں پیش کیا گیا ہے قیمت عدد

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

انٹراکٹ کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں و متعلقہ
جزینہ فیس کا دل کی آئندہ تقریریں جنہیں پہلی مرتبہ اردو میں
منقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ سوشلزم قیمت عدد

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے
پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح
کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا
نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے نعمت و سراپہ کا
صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی جو طبع ثانی میں
بہت سے اہم اختلافات کے گئے ہیں۔ ان مضافوں کے بعد کتاب
کی حثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب اسلام
کے سبب میں ہی دی گئی ہے قیمت بیتر

برہان

شماره (۱)

جلد دوم و از دہم

محرم الحرام ۱۳۶۳ھ مطابق جنوری ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۲۱	عتیق الرحمن عثمانی	۱. نظرات
۵	مولوی سید عبدالرزاق صاحب قادری جعفری ام ۱۷	۲. معانی الآثار و شکل الآثار للامام الطحاوی
۲۸	جناب سید محبوب صاحب رضوی	۳. قرآن کے اردو تراجم
۴۶	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی پیر ۱۷	۴. ہندوستان میں تصنیفی مشکلات اور ان کا حل
		۵. تلخیص ترجمہ ۱۔
۶۱	ز۔ ق	ایڈ کا عربی ترجمہ
۷۰	میرافق صاحب کاظمی امر دہوی	۷. ادبیات و تعلیمات افق
۷۱	یوسف جمال صاحب انصاری	۸. باقی
۷۲	غید اصحاب گجراتی	دو آتش
۷۳	م۔ ح	۹. تبصرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرَات

رمضان المبارک اور عید بقرعید پر ہر سال رویت ہلال کے معاملہ میں جو گڑبڑی ہوتی ہے اس کا افسوسناک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں عید کی دن ہوتی ہے اور دوسرے شہر میں کسی اور دن، ایک مقام پر لوگ روزہ رکھتے ہیں اور دوسری جگہ انظار کرتے ہیں۔ ایک جگہ عرفہ ہوتا ہے، دوسری جگہ قربانی۔ گویا ایک جگہ روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے اور دوسری جگہ مکروہ تحریمی بلکہ حرام پہلے زمانہ میں جبکہ آمد و رفت اور خبر رسانی کے وسائل و ذرائع اتنے موثر تیز اور عالمگیر نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں، یہ اختلاف کچھ زیادہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی بنا پر ہمارے فقہاء نے شہادت کے بارہ میں جو احتیاطیں کی تھیں وہ بالکل بجا اور درست تھیں، قاضی یا مفتی کے رویہ کو اپوں کا خود حاضر ہو کر جان دیکھنے کی گواہی دینا، صرف تاکہ ذریعہ ثبوت کو ناقابل اعتبار قرار دینا، یا محض اطلاعی خطوط کا "المخطوبہ المخطوب" (ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہوتا یا ہو سکتا ہے) کی بنا پر مستقل ثبوت کی حیثیت سے اعتبار نہ کرنا یہ سب اسی سلسلہ کی چیزیں ہیں لیکن اسی کے ساتھ اصول نے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ من لم یکن عالماً باہل زمانہ فہو جواہل زمانہ اور اہل زمانہ کی ضرورتوں سے نا آشنا جاہل (نام ابو یوسف) ہے وہ عالم نہیں، علم سے بے خبر ہے۔

فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے۔

ان کثیرا من الاحکام تغیرت کتنے ہی احکام حالات اور زمانہ کی تبدیلی سے تغیرا لا زمان۔ بدل گئے ہیں۔

مشہور فقیر زین الدین ابن نجیم (صاحب بحر الرائق) اب سے چار سو سال پہلے خاص رویت ہلال کے سلسلہ میں فرماتے ہیں۔

مطلع صاف ہونے کی صورت میں گرہ اندر گرہ کی شہادت کا مسئلہ اگرچہ ظاہر الروایت ہے لیکن ہمارے زمانہ میں اس روایت پر عمل ہونا چاہئے جو حن بن زبیر نے امام ابی حنیفہ سے کی ہے یعنی ایسی صورت میں بھی صرف دو گواہوں کی گواہی کا اعتبار کر لینا چاہو لیکن امام حاکم نے اس مسئلہ میں ثلاثی الاہلہ (کیونکہ لوگ چاند

دیکھنے کے باب میں سست و سہل ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں اس کے لئے کوئی جذبہ تاب نہیں ہے۔

پھر یہ سب کچھ اس زمانے کے لئے تو درست تھا جبکہ ایک شہر کا خط دوسرے شہر میں مقننوں اور مہینوں میں پہنچتا تھا اور ایک شہر دوسرے شہر سے الگ تھلگ گویا ایک نئی دنیا تھا لیکن آج سائنس کی غیر معمولی ترقی نے تمام دنیا کو گویا ایک آبادی اور ایک شہر بنا دیا ہے۔ جرمنی اور انگریزوں کی خبریں دنوں اور گھنٹوں کا کیا ذکر انٹوں اور سیکنڈوں میں ہندوستان پہنچتی ہیں اور یہاں کا ایک شخص سات آٹھ ہزار میل کی مسافت درمیان میں ہونے کے باوجود دوسرے ملک کے لوگوں سے بے تکلف بات چیت کر سکتا ہے۔

جب تک معاملہ صرف ڈاک کے خطوط اور تار تک محدود تھا اس کی نوعیت دوسری تھی اور وہ الخط شبہ الخط کی اصل کے ماتحت داخل ہو کر ناقابل اعتماد و اعتبار قرار پا سکتا تھا لیکن آج صورت حال نے اس درجہ ترقی کی ہے کہ ہمارا ایک دوست جس کی آواز سے ہم اچھی طرح مانوس و متعارف ہیں برلن یا لندن سے ایک تقریر براڈ کاسٹ کرتا ہے اور ہم بلا کسی شبہ اور تردد و تذبذب کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی ہمارا دوست ہے جو بول رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ ظاہر ہے خبر رسانی کی یہ ترقی یافتہ اور ایک بڑی حد تک قطعی صورت محض خط اور تار کی صورت سے مختلف ہے اور اس بنا پر رویت ہلال و متعلق ثبوت کے مسئلہ پر از سر نو غور و فحوص کی دعوت ہے

ابھی گذشتہ بقرعہ کے موقع پر خاص دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں جو صورت پیش آئی اس پر کمی کی باہریش اور سنجیدہ مسلمان حسرت و افسوس کا اظہار کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ عبد الصنی پر شہادتیں فراہم کرنے کے لئے کافی طویل فرصت ملتی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں ہوا یہ کہ دہلی کے مفتیان کرام کی وہ باضابطہ کمیٹی جو رویت ہلال سے متعلق شہادتیں لیکر ایک قطعی اعلان کرتی ہے اور تمام مسلمان اسی کے فیصلہ پر عمل کرتے ہیں مکمل آٹھ روز تک شہادتوں کا انتظار کرتی رہی اور جب اس کو کوئی معتبر شہادت نہیں ملی تو اس نے اعلان کر دیا کہ چاند ۳۰ مارچ کو ہے اور اس حساب سے عشرہ ۱۱ دسمبر کو ہوگا۔ لطف یہ ہے کہ دہلی میں یہ ہوا اور اس کو تقریباً سو سو اسمیل کی مسافت پر سہا بنوڑ روڑ کی اور یو بند وغیرہ میں عید کی گنازہ ردیمبر کو ادا کی گئی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس اہم دینی معاملہ میں دہلی کی اس کمیٹی نے جو تغافل برتا ہے اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ ورنہ آٹھ دن کی فرصت میں کمیٹی کے لئے یہ بہت آسان تھا کہ وہ اس پاس کے شہروں سے معتبر شہادتیں فراہم کرتی اور ان قنوی شہروں میں ہی جو یہ افسوس تک اختلاف رونما ہوا اسے رونمانہ ہونے دیتی۔

بہر حال ہماری گزارش کا مقصد سردست کوئی فتویٰ دینا نہیں ہے بلکہ صرف علماء کرام کو ادھر متوجہ کرنا ہے

کہ یہ مسئلہ نہایت اہم ہے جو مجہد زانیہ میں باس باس کے شہروں کا اس طرح خود ہیہ وغیرہ کے معاملہ میں مختلف رہتا
حد در حد جہیزوں تک ہے۔ اس طرح خود ہم میں انتشار اور تشکیک پیدا ہوتا ہے اور دوسری قوموں کو بھی ہم پر ہٹنے کا
موقع ملتا ہے۔ علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک جگہ مجتمع ہو کر اس مسئلہ کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کریں اور آئندہ
کے لئے اس نوع کی استری کا بالکل سدباب کریں۔

اس سلسلہ میں جو امور متعین طلب ہیں اور جن پر ہمیں غور و خوض کر کے قطعی فیصلہ تک پہنچنا ہے وہ یہ ہیں۔
(۱) کیا رویت ہلال کی شہادت کا حال معاملات و خصوصیات میں شہادت کا سا ہے یا اس سے کچھ مختلف ہے۔
اس متعین پر غور کرتے وقت دو چیزیں ذہن میں رہنی ضروری ہیں ایک یہ کہ اول تو فقہانہ خود رمضان المبارک
اور عید میں اس اعتبار سے فرق کیا ہے کہ رمضان میں ایک شخص کی شہادت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے اور عید کے
لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پھر بھول لائق وغیرہ میں تصریح ہے کہ اگر خارج بلد سے کوئی ایک شخص آئے اور
شہادت دے تو مطلع صاف ہونے کی صورت میں بھی اس کا اعتبار کر لیا جائے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ فقہانہ کی تصریح کے مطابق محض شہادت ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اگر عام شہرت
کی وجہ سے چاند کے ہونے کا ظن غالب پیدا ہو جائے تو اس پر بھی رویت ہلال کا حکم دیا جاسکتا ہے۔

(۲) ریڈیو وغیرہ کی خبریں رویت ہلال کے معاملہ میں قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ اگر غیر مجتہدین میں تو کیا کوئی ایسی
صحت ہے کہ معمولی اصلاح کے بعد ان کا اعتبار کیا جاسکے۔

(۳) اختلاف مطلع معتبر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کچھ کوئی بات ہی نہیں لیکن اگر معتبر ہے تو اس کی تعیین
و تحدید ہونی چاہئے اہم از کم ہندوستان میں اس کے حدود متعین کر دینے چاہئیں۔

بہت ہی اجمال کے ساتھ یہ چند باتیں عرض کی گئی ہیں۔ مسئلہ کے بہت سے گوشے تفصیل طلب

ہیں اور ضرورت کے وقت انشاء اللہ تعالیٰ ان کی تفصیل پیش کی جائے گی۔

ریڈیو سے اعلان رویت کے سلسلہ میں ہماری اسلامی ریاست حیدر آباد نے جو قدم اٹھایا ہے
وہ ضروری اصلاحات کے بعد ہمارے لئے شیعہ راہ کا کام دیکھتا ہے۔

معانی الآثار و مشکل الآثار للامام الطحاوی

از مولوی سید عبدالرزاق صاحب قادی جعفری (آٹھواں نمبر)

(۵)

دارالکتاب اور مسئلہ سود | یہ دو مثالیں تو میں نے معانی الآثار سے پیش کی ہیں۔ اب چاہتا ہوں کہ مشکل الآثار میں طحاوی کا کیا رنگ ہے اس کی مثالیں پیش کروں۔ اس سلسلہ میں عصری و لمجہبی کے لئے اس مسئلہ کا انتخاب غالباً مناسب ہوگا جس کی تعبیر امام طحاوی کو مطلب کی روشنی میں اس طرح کی جاسکتی ہو کہ "ہندوستان میں جہاں اسلام اور مسلمانوں کی حکومت باقی نہیں رہی، وہیں دیان والوں سے مثلاً مشرکین (ہند) اور نصاریٰ وغیرہ سے سود لیا جاسکتا ہے؟"

سب جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ اس صورت میں اس بات کے قائل ہیں کہ غیر ذمی کا فروں سے جو چیز ربا کے نام سے لی جائے گی وہ اس سود کے تحت داخل نہیں ہے جسے قرآن نے حرام کیا اور امام طحاویؒ نے اس مسئلہ کو چھیڑا ہے۔

اس وقت مجھے ان دلائل کو پیش کرنا مقصود نہیں ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی تائید میں پیش کئے جاتے ہیں یعنی یہ کہ نص قطعی کی رو سے مشرکین سے ان کے مال سے ان کی جان سے بری ہونے کا اعلان اِنَّ اللہَ بَرِّیٌّ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ کی آیت میں کیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر ان کا وہ مال جسے مسلمان خریدتے ہیں اور وہ ان کو بہا اور وراثت میں ملتا ہے صرف قبضہ کر لینے کے بعد وہ اس کے مالک ہوتے ہیں اور مکلو حلالاً و طیباً اور تم اس مال کو حلال طیب سمجھ کر کھاؤ) خواہ اس مال کو قرآن میں حلال ہی نہیں بلکہ طیب

بھی قرار دیا گیا ہے اور جب کہ تجارتی وغیرہ میں ہے کہ اُحلت لی الغنائم: الغنائم (یعنی کافروں کے مال پر قبضہ کرنے کے بعد اس مال کا حلال ہونا) یہ شریعت اسلامی کی خصوصیت ہے۔ ہمیں یہودی وغیرہ پر ملانوں کو قہاس کرنا صحیح نہ ہوگا۔ الغرض غیر ذمی کفار کے اموال کی اباحت بایں معنی کہ جو مسلمان بھی اس پر قابض ہو جائے مالک ہو جائے۔ قطع نظر اس سے کہ یہ ایک بدیہی مسئلہ ہے اور جب یہ بدیہی ہے تو ذل کو کفار کی رضامندی کے ساتھ ان کے مال کے جس حصہ پر قبضہ کرنے کا موقع ملا ہو اس مال کے مالک ہونے کا مسئلہ بھی یقیناً بدیہی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ربوا بن العہری والاسلم حلال ہے۔ اس پر دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں ہے بلکہ جو لوگ حرمت کا فتویٰ دینا چاہتے ہیں ضرورت ان کو ہے کہ اپنے اس بے بنیاد دعویٰ کی دلیل لائیں۔ جب تک غیر ذمی کفار کے اموال کے عدم اباحت صحت کو ثابت نہ کر لیں گے ناممکن ہے کہ وہ اس دعوے پر دلیل قائم کر سکیں کہ ہندوؤں یا نصرانیوں سے ہندوستان میں سرور کے ذریعے مسلمان جس مال پر قبضہ کرتا ہے اس کو ناجائز ثابت کر سکیں۔

وَابْنُ طَعْنَةَ النَّادِثُ مِنْ مَكَّانٍ بَعِيدٍ - جب تک الغنیۃ یعنی کرنا کافروں کے جس مال پر قبضہ کیا گیا ہو اور الغنیۃ یعنی جس پر قبضہ من غیضہ لا کلاب ہوگا ہوگا باجنگ و جلال کے بغیر مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا ہو خواہ یہ رضائے کفارہ بلا رضامندی۔ جب تک جن دونوں قسموں کو حرام نہ ثابت کر لیا جائے اس وقت تک ربوا بن العہری والاسلم کے عدم اباحت کے اثبات میں بھی کامیابی ناممکن ہے اور نہ اس وقت لاروا بن العہری والاسلم کی مرسل یا موقوف روایت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اس قرآنی اور اسلام کے کلیاتی قانون کی تائید ہوتی ہے۔ بلکہ صرف امام ابو جعفر طحاویؒ کی دور رس نگاہ کا ایک تجربہ جو نگار اس استدلال سے ہوتا ہے جو اس خاص مسئلہ میں انھوں نے اختیار کیا ہے صرف اسی کو پیش کرنا مقصود واقعہ یہ ہے کہ میر کبیر جو قوانین جنگ و جہاد میں امام محمد بن الحسن الشیبانی کی مشہور کتاب ہے اس میں قوانین جنگ کی تفصیلات کے سلسلہ میں امام محمدؒ نے اس مسئلہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور

دلائل پیش کرتے ہوئے انہوں نے اس میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو عملاً ثابت ہے کہ وہ غیز ذی کفار (عربی) سے یہ کاروبار کیا کرتے تھے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ دعویٰ انہوں نے کہاں سے کیا ہے۔ طحاویؒ نے امام محمدؒ کے اس دعوے کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ان کا مقصود امام محمدؒ کے اس دعوے کی تشریح ہے۔ اس سلسلہ میں امام طحاویؒ نے جو کچھ کام کیا ہے اسے ہم ذیل کی ترتیب میں ادا کرتے ہیں۔

(۱) انہوں نے پہلے ایک حدیث اپنی سند سے روایت کی ہے جو عموماً کتابوں میں بائبلاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حجاج بن علاطؓ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیکر ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ اس غرض سے آئے کہ اپنی جائداد اور مال و گھر بار کا کوئی نظم کر آئیں جو بے انتظامی کی حالت میں مکہ ہی میں تھے۔ چلتے ہوئے حجاج نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بھی اجازت چاہی کہ کیا کچھ تورہ سے میں کام لے سکتا ہوں یعنی ایسا طرز عمل اختیار کر دوں جس سے قریش کی برہمنی کو کم کر سکوں تاکہ میرے کام میں وہ خلل انداز نہ ہوں۔ اجازت ہو گئی۔ حجاج کہہ بیٹھے اور ایک خبر انہوں نے مکہ والوں کے کان تک یہ پہنچائی کہ ان اصحاب محمدؐ قلبی سبھوا واما جئت لاکخذ اھلی و ملکی فاشتری من غنائھم جس کا بظاہر مطلب یہی سمجھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء گئے اور ان کی جڑیٹیر اکھاڑ دی گئی۔ استباحہ کے عام معنی یہی ہیں۔ لیکن دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے عرب نے ان لوگوں کو اپنے لئے مباح اور حلال قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ کچھلی بات واقعہ ہی تھی۔ دوسرا جملہ کہ میں اپنے گھر بار اور مال و مال کو لینے آیا ہوں کہ ان کے لوٹ کے مال کو خریدوں دوسروں نے خیال کیا کہ صحابہ کا مال جو لوٹا گیا ہے اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور ان کی غرض یہ تھی کہ فتنوات میں جو مال غنیمت جیسے ہیں ہاتھ آتا ہے ان میں سے کچھ میں بھی خریدوں گا۔

الغرض قریش و لے تو اپنے مطلب کی بات جو تھی وہی ان کے کلام سے بچے اور مال کی

طرح یہ خبر کہ میں پہل گئی کہ مدینہ سے ایک مجتہد مدعی یہ خبر لایا ہے کہ مسلمانوں کا قصہ تمام ہو گیا۔ اس زمانہ میں یہودیوں کی مشہور پرورش کی خبریں مشہور بھی تھیں۔ یہی سمجھا گیا کہ خیبر کے قلعوں والوں کے سامنے مسلمان کیا ٹھہر سکتے تھے۔ اس لئے ان کا خاتمہ ہو گیا یہ تو اس روایت کا پہلا جزو ہے۔

(۲) دوسرا جزو یہ ہے کہ حضرت عباسؓ علم معظم رسول علیہ السلام مکہ ہی میں تھے یہ روایت حمادی نے بایں سند نقل کی ہے۔ عن معمر عن ثابت البنانی عن انس بن مالک ان العجائب بن علاط السلی (امویہ) یعنی آگے وہی قصہ ہے جس کا خلاصہ میں پہلے درج کر چکا ہوں۔ اس کے بعد قابل غور حضرت انسؓ کی اس روایت کا یہ جزو ہے۔

وفشاذا لضعفی اهل مكة فبلغ ذلك العجائب یہ خبر مکہ والوں میں پہل گئی جب عباس بن عبد المطلب کو بن عبد المطلب فتن ہوواختفی ومن اس کا علم ہوا تو وہ اس کو سمجھ گئے۔ اصدفہ اور یہ مسلمان کان فیہا امن المسلمین والظہر المشرکون کہ میں تھے سب روپوش ہو گئے اور مشرکوں نے الفرح بذلک۔ اس پر سرت کا اظہار کیا۔

پس قابل توجہ "من کان فیہا امن المسلمین" کا حصہ ہے۔ یعنی حضرت عباسؓ اور جو بھی مکہ میں مسلمانوں کی جماعت تھی جس سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اس زمانہ میں مسلمان ہو چکے تھے ان مسلمانوں میں حضرت عباسؓ بھی تھے۔

(۳) اسی کی تائید ان اجزاء سے ہوتی ہے جو اس کے بعد ہیں یعنی۔

فکان العباس کاہن مجلس من المشرکین عباس جب مشرکوں کی کسی مجلس کے پاس کو گھومتے تھے تو یہ لوگ ان سے الاتالوا یا ابا الفضل لا یؤذوا الله کہتے تھے مولے ابا الفضل! خدا تم کو برائی سے بچائے۔

"فدائیں برائی سے محفوظ رکھے"۔ دراصل ان پر تعرض تھی۔ حضرت عباسؓ کو پریشانی ضرور ہوئی۔ انھوں نے محلج کے پاس اپنے غلام کو بھیجا کہ کیا خبر لائے ہو؟ پس اللہ اور اس کے رسولؐ نے جو

وعدہ کیا ہے وہ تمہاری لائی ہوئی خبر سے بہتر ہے۔

اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عباسؓ اور رسولؐ پر ایمان لائے گئے اور باوجود اس خبر کے اندر اور اس کے رسولؐ کے وعدہ پر ان کو اطمینان تھا۔ حجاج نے غلام کے کان میں چپکے سے کہا کہ عباسؓ کو سلام کہنا اور کہنا کہ مجھ سے تنہائی میں وہ کہیں ملیں۔ جگہ بھی بتادی اور یہ بھی اشارۃً کہہ دیا کہ فَاِنَّ الْخَبْرَ مَا يَسُوْرُ (اصل خبر تو وہ ہے جو ان کو مسرور کر دیگی)۔

حضرت عباسؓ حجاج سے مقام موعود پر تنہائی میں ملے۔ تب حجاج نے خبر سنائی کہ واقعہ بالکل برعکس ہے یعنی اندر نے رسولؐ کے ہاتھوں پر خیر کو فتح کر دیا ہے۔ پھر خبر کے کچھ واقعات کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ تین دن تک چپ چاپ رہو تاکہ میں اپنا کام بنالوں۔ اس کے بعد جو واقعہ ہے اس کا اعلان کر دینا چاہیہ یہی ہوا۔ پھر جو غم مسلمانوں کو تھا وہ اب مشرکوں کو ہو گیا اور جو مسلمان رولوش تھے وہ اپنی اپنی جگہوں سے نکل آئے۔

(۴) یہ تو حضرت انسؓ کی روایت کے اجزاء تھے اب طحاویؒ کہتے ہیں کہ

فَمَا لَمْ نَأْخُذْ بِالْحَدِيثِ مَا حَلَّنَا عَلَىٰ إِسْلَامِ جَبْهَمِ اس حدیث میں تامل کرتے ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے العباس کان قبل ذلك وهو اقراره كان کہ عباسؓ اس واقعہ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالرسالة من میں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس کی تصدیق کرتے ہیں۔

(۵) اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں کہ جس زمانہ کا یہ واقعہ ہے یعنی حجاج جب کہ آئے ہیں قسوت ربوا دینہ منورہ میں حرام ہو چکا تھا ان کے دعوے کے الفاظ یہ ہیں۔

وقد كان الربوا حينئذ في دار السلام اس وقت ربوا دارالسلام میں حرام ماحلی المسلمین۔ مسلمانوں پر حرام تھا۔

اس دعویٰ کے ثبوت میں طحاویؒ نے اس مشہور حدیث کو پیش کیا ہے جس میں سودی کا دعویٰ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں ایک صحابی کو دوسرے صحابی کے مقابلہ میں منع فرمایا تھا یعنی وہی قلاوہ (دباہ) والا واقعہ جس میں سونا اور دوسری چیزیں بھی تھیں! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو الگ کر کے بیچنے کا حکم دیا اور اسی وقت فرمایا تھا کہ الذہب بالذہب وزنا بوزن۔ جس کا حاصل یہی ہوا کہ حرمت ربوہ کی آیت جنگ خیبر میں اتر چکی تھی اور مسلمانوں میں باہم ربائی لین دین حرام ہو چکا تھا۔

(۶) ان تہیدی مقدمات کے بعد طحاویؒ نے اس مشہور حدیث کو یاد دلایا ہے جو حجۃ الاولیٰ کے خطبے کے نام سے مشہور ہے اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے جس کا ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ
ربا الجاہلیۃ موضوع واولیٰ ربا جاہلیت کا سود ساقط ہے اور سب سے پہلا ربا
انصرہ ربا العباس بن عبدالمطلب جس کو میں ساقط کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب
فانہ موضوع کلمہ۔ کا دوا ہے وہ تمام کا تمام ساقط ہے۔

(۷) اب ظاہر ہے ان تمام امور سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے جو طحاویؒ نے نکالا ہے یعنی یہ کہ جس زمانہ میں مسلمانوں کو ربائی معاملات سے منع کیا جا رہا تھا خطبہ نبویہ کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ جو اس وقت تک دارالسلام نہ تھا اس میں ایک مسلمان یعنی حضرت عباسؓ کا باوجود مسلمان ہونے کے ربا ساقط نہیں ہوا تھا بلکہ لوگوں پر باقی تھا۔ طحاویؒ خود لکھتے ہیں کہ ساقط تو وہی چیز ہو سکتی ہے جو ابھی تک ساقط نہ ہوئی ہو بلکہ باقی اور قائم ہو ورنہ جو ساقط ہو چکی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساقط فرماتے۔

طحاویؒ نے اس کے بعد مزید زیادہ تشریح سے کام لیا ہے یعنی انہوں نے پوچھا ہے کہ کہ حضرت عباسؓ کے جس ربا کو ساقط کیا گیا سوال یہ ہے کہ وہ کس زمانہ میں لوگوں پر واجب ہوا تھا۔ اگر یہ اس وقت کا

بقایا تھا جس وقت تک ربوہ کی حرمت کا حکم قرآن میں نازل نہیں ہوا تھا یا اس حکم کے نازل ہونے کے بعد لوگوں پر ان کا سود چڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی سی شق ہو اگر

فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا - ربوہ کا جو کچھ باقی ہوئے چھوڑ دو

کا حکم عام مانا جائے تو جہاں کہیں بھی مسلمان تھے ان کا ربوہ اساقط ہو گیا ہوتا۔ پھر حضرت عباسؓ کے ربوہ کے ساقط نہ ہونے کے کیا معنی؟ اور اگر اس قرآنی حکم کے بعد حضرت عباسؓ کا سود لوگوں پر چڑھا تھا تو بقول طحاویؒ یہ تو پہلی شکل سے بھی زیادہ باطل ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں تو وجوب کے بعد سقوط ہوتا اور اس صورت میں تو واجب ہی نہیں ہو سکتا تھا ساقط کیا ہوتا۔ بہر حال ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھنے کے بعد ان کو اصرار ہے کہ

فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس طرف

باجل انما قد كان قائما حتى وضع حد ذلك اشارہ فرمایا کہ ربوہ اس وقت قائم تھا تو اس یہ بات بھی معلوم

انہ قبل وضعه اياه انما كان الربو افيه ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساقط نہ پہلے جو ربوہ کہ

خلاف الربو افي دار الهجرة كان لو كان میں تھا وہ اس ربوہ کے خلاف تھا بعد دارالہجرتہ میں تھا کیونکہ

كما كان في دار الهجرة ما كان قائما في اگر وہ دارالہجرتہ کے ربوہ کی ہی طرح ہوتا تو تحریم ربوہ کے بعد

حال من الاحوال بعد تحریم الربو - کسی حالت میں بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

ظاہر ہے ان سارے مقدمات کو تسلیم کر لینے کے بعد طحاویؒ نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں کون شک

کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود ان مقدمات ہی میں کمی کو شبہ ہو۔ یعنی ربوہ کی حرمت خبر جو خبر سے پہلے

ہو چکی تھی۔ اس کا انکار کر دے یا اسے ملنے لیکن اس کا انکار کر دے کہ اس وقت یعنی فتح خیبر کے زمانے میں حضرت

عباسؓ مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے۔

طحاویؒ کو معلوم ہے کہ پہلی بات کا انکار ان واقعات کے خلاف ہے جن کا ذکر میں نے ذرا تاخر

یعنی فتح مکہ سے پہلے ہی ربوا حرام ہو چکا تھا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس دوسری بات یعنی فتح مکہ سے
پیشتر حضرت عباسؓ مسلمان ہو چکے تھے یہ دعویٰ جو طحاویؒ نے کیا ہے اس میں گفتگو کی گنجائش ہے
اور وہ اس سے واقف ہیں خود کہتے ہیں کہ

فان لم یسجد علی احد بما کان من امر العباس من امر مسلمائک کا عباسؓ کو گرفتار کرنا اور ان کو فدۃ
المسلمین ایاہ ومن اخذ الفداء من حق بذلک انہ لیسوا اس پر طالت کرتا ہے کہ وہ مکہ میں
لیکن جبکہ مسلمانین جری علیہ جری من اکابر مسلمان نہیں تھے۔

طحاویؒ اس کے جواب میں کہہ سکتے تھے کہ یہ بدر کا واقعہ ہے اور ہم ان کے اسلام کا دعویٰ فتح خیبر
کے زمانہ میں کر رہے ہیں لیکن تاریخ ہمدان کی جو گہری نظر ہے اس نے ان کو آگے بھی قدم بڑھانے کی اجازت
دی۔ مشہور امام الغازی محمد بن اسحاقؒ کی کتاب کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ

ان العباس فقد کان اعز ذالی رسول اللہ حبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عباسؓ کو فدۃ لیا کوئی
صلی اللہ علیہ وسلم ہلا امرو ان یفدی کا حکم دیا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
نفسہ بانبہ کان مسلما وانما اخرج من ذلت کی اور کہا کہ میں تو مسلمان ہوں مجھ کو زبردستی
الی قتالہ کرھا۔ جنگ میں لے آئے تھے۔

طحاویؒ کہتے ہیں کہ ابن اسحاقؒ کی اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی مسلمان
تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبا کہ ابن اسحاقؒ ہی کی روایت میں اس کے بعد ہے۔
اما ظاہر امرک فقد کان علینا تمہارا ظاہر معاملہ تو ہمارے سامنے ہے اپنے نفس کا
فادۃ نفسك۔ فدۃ پیش کر دو۔

پھر اپنی سزا کو ابن اسحاقؒ تک پہنچا کر ڈٹنا اور اضافہ کرتے ہیں۔
ولم یجاء ذیہ لہی العباس بعد ذلک جبکہ اور ان سے تمہاؤں میں کیا اور عباسؓ اس کے بعد کہہ دینا؟

آخر میں اپنا فیصلہ ان الفاظ میں صریح کرتے ہیں۔

فان لیکن ماذکورہ ابن اسحاق کی ماذکورہ اگر ایسی ہو جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے تو بدریں اسلام
نقد تقدم اسلام ہمد روان لیکن بخلاف لائے ماذکورہ پہلے ہی آپکا اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس
ذلك کان ماذکورہ اس بن مالک فی بن مالک نے حجاج بن عطاء کی حدیث میں جو کچھ کہا ہے وہ
حدیث الجہا لم بن عطاء یوجب الاسلام مع ہوگا اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر کے وقت
وذلك عند فتح خیبر و هكذا القولین عباس سلمان تھے۔ بہر حال دونوں اقوال سے یہ ثابت
یوجبا قائمہ بکے مسلمانوں دار الحرب۔ ہوتی ہے کہ عباس کہیں بحیثیت سلمان مقیم تھے اور کہ دار الحرب تھا۔
اس پر اس فقرہ کا اور اضافہ کرتے ہیں۔

واقامتہما ذکورہ ابن اسحاق اوسع ابن اسحاق کے بیان کے مطابق عباس کا مکہ میں قیام کرنا باعتبار
مدۃ من اقامتہما ذکورہ فی حدیث مدت زیادہ وسیع پر نسبت اس قیام کے جس کا ذکر ابن بن
اس بن مالک الذی ذکرناہ۔ مالک کی روایت میں آیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

غرض اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حضرت عباسؓ میں سلمان تھے اور وہاں سودی کا رہنا کرتے
تھے۔ حالانکہ یہ کاروبار دارالہجرت (مدینہ) میں مسلمانوں کے درمیان حرام تھا۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابوحنیفہؒ اور
ثوریؒ کے بیان کے مطابق دار الحرب میں اگر مسلمانوں اور اہل حرب کے درمیان سودی لین دین متعلقہ مباح ہے۔
طحاویؒ نے اپنی اس عبارت میں بھی ایک جدید علم عطا کیا جو فقہ کی خاص کتابوں میں بھی موجود
نہیں ہے یعنی سب رہو کے متعلق اس مسلک کو صرف ابوحنیفہؒ اور زیادہ سے زیادہ ان کے شاگرد محمد بن
حسن کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن غالباً یہ ان کی کتاب کی خصوصی خبر ہے کہ سفیان ثوریؒ بھی اس مسئلہ
میں امام ابوحنیفہؒ کے ہم نوا تھے۔ طحاویؒ نے فقط دعویٰ ہی نہیں کیا ہے بلکہ سند کے ساتھ اس کا ذکر
کرتے ہیں اور وہ بھی کیسی سند فرماتے ہیں۔ حدیثا ابراہیم بن ابی حادق قال حدیثا نعیم قال حدیثا

ابن المبارک رحمہ اللہ۔ انہوں نے صرف اسی پر ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس سے بھی عجیب تر نکشاف یہ ہے کہ اس کا لکھنے والا امام ابو نعیم حضرت ابراہیم بن محمد بن علی کا بھی یہی خیال تھا۔ طحاویؒ نے یہ لکھا کہ قال ابو جعفر وقد قال قبلہما ابراہیم الغفنی۔ اور متصل سند کے ساتھ ابراہیم الغفنی تک اسے ان کے خلفہ رشید حامد بن ابی سلیمان کے واسطے پہنچاتے ہیں۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابو نعیمؒ ہی کو جو بنیام کیا گیا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آخر جب اسناؤ المحدثین سفیان الثوری اور ابراہیم بن محمدؒ کا یہ مذہب تھا تو امام ابو نعیمؒ مطمئن کرنے والے اب کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ثوری اور نعیمی کو بھی مطلعوں ٹھیکرا جائے تو حدیث کا یہ سارا کارخانہ کیا باقی رہ سکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے طحاویؒ کے علوم ان کی دونوں کتابوں معانی و مشکل میں جو پائے جاتے ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے تو مجملات کی ضرورت ہے۔ معانی الآثار میں تو زیادہ تر فقہیات کے اختلافی آثار سے بحث ہے لیکن ان کی کتاب مشکل الآثار کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ مشکل ہی سے اسلامی علوم کی کوئی ایسی شاخ باقی رہ گئی ہے جس کے کسی نہ کسی اہم مسئلہ پر لطیف بحث انہوں نے نہ کی ہو۔ صرف قرآن ہی کے متعلق اگر دیکھا جائے تو تاریخ القرآن، قرآۃ القرآن، آیات القرآن کے مختلف اہم مباحث کا ایک ذخیرہ اس کتاب میں جمع ہو گیا ہے۔ خصوصاً قرآن کی جمع و ترتیب سور قرآنیکہ کے متعلق مختلف تاریخی سوالات مثلاً مغوذتین کے متعلق ہجرت انفال و ہجرت کے متعلق جو مباحث عام کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

طحاویؒ نے الآثار کی روشنی میں جو صحیح نتائج ان کے متعلق پیدا کئے ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح قرآۃ القرآن کے متعلق سببہ اعراف کا جو مطلب طحاویؒ نے بیان کیا ہے۔ کسی ایک کتاب میں ان سب کا ملنا دشوار ہے۔ صرف آثار جمع ہی نہیں کئے گئے ہیں بلکہ ان سے نتائج بھی پیدا کئے گئے ہیں اور ایسے نتائج کہ مشکل ہی سے کوئی ان سے اختلاف کر سکتا ہے۔

قرآن کے بعد حدیثوں کا وہ ذخیرہ جن کا تعلق سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مثلاً

کعب بن اشرف یہودی کا قتل سلمہ بن اکوع کے مقتول کا قصہ ازواجِ مطہرات ان کی تعداد ان کے حالات، نبات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ شوقِ فقر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام وفات وغیرہ۔ بیسیوں ابواب اور ان کے مشکلات کو حل کیا گیا ہے یہ متفرق احادیث مثلاً عدویٰ، ظہیر، شوم، غول، شذیر حال، تفاؤل، اخراج، یہود و نصاریٰ من جزیرہ العرب، نجبا اصحاب، قتل مرتد، ایلچی کا قتل، ابن صیلہ، دجال، دخان وغیرہ سینکڑوں ابواب کے متعلقہ آثار۔ ان آثار کے مختلف پہلوؤں پر بحث ہے۔ حدیث میں لغوی مشکلات جو ہیں ان کا بھی ایک ذخیرہ اس کتاب میں درج ہے۔ اور غریب الحدیث کے امام مثلاً ابو نعیم، تاسم بن سلام کے علاوہ خود امام شافعی جو علاوہ اجتہادی مسائل کے غریب الحدیث کے باب میں مستند امام مانے جاتے ہیں ان کے حوالہ سے بھی طحاویؒ نے نادر چیزیں اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ مشہور حدیث ”اقروا الطیر علی علانہا“ کو حل کرتے ہوئے طحاویؒ نے پہلے تو اپنے ماموں المزنی کے حوالہ سے بایں الفاظ ”سمعت المزنی بقول ذال الشافعی“ پھر امام شافعیؒ کے اور دو شاگردوں سمعت یونس و سمعت الزبیع المرادی جمعاً بحد ثان عن الشافعی فی تفسیر هذا الحدیث ثم اس کا وہی مطلب بیان کیا ہے کہ جاہلیت میں شگون یا بَشْغُونی پرندوں سے لینے کی لوگوں کو عادت تھی۔ اس لئے پرندوں کو ان کے ٹھکانوں سے اڑا کر پریشان کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ امام شافعیؒ کی اس شرح کو نقل کرنے کے بعد طحاوی لکھتے ہیں کہ

هذا الجواب حسن بخير ما عن الكلام في هذا . به جواب اچھا ہے۔ اب امام شافعیؒ کے علاوہ

الباب بخير ما ذكره عن الشافعي (ج ۲، ص ۳۳) کی رو سے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ میں نے قصداً اس لئے نقل کیا ہے کہ لوگوں نے المزنی اور طحاویؒ کے قصہ کی وجہ سے کچھ ایسا سنا

کہ وہ بے کذاقی طو پر ان کو المزنی سے یا ان کے استاد امام شافعیؒ سے خدا خواستہ کوئی کد بپا ہو گئی تھی۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام شافعیؒ کے کلام کو کس احترام کے ساتھ نقل کرتے ہیں گویا ان کے غمراہی کے بعد وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس باب میں کسی اور کا قول پیش کیا جائے اور اس کا ثبوت ہو کہ علم اس قسم کی ذمہ داری اور تنگ نظری کو برداشت نہیں کر سکتا جس میں خواہ مخواہ ذاتیات کو دخل دیا جائے جس مسئلہ میں جس کی جو رائے ان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ کوئی ہو۔ مذکورہ بالا حدیث میں تو امام شافعیؒ کے قول کو کافی قرار دیتے ہیں مگر دوسری جگہ یعنی شہود حدیث اذا ملک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا هلك قيصر فلا قيصر بعدہ کی شرح میں اپنے ماموں النضرؒ کے حوالے سے امام شافعیؒ کی توجیہ و تاویل نقل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ قریش کی تجارت شام اور عراق میں تھی اور اول الذکر قیصر کے تحت تھا ثانی الذکر کسریٰ کے۔ اس لئے قریش کو خطرہ ہوا کہ اسلام کی وجہ سے دونوں حکومتیں ہم سے یکیں بد نہ جائیں اور تجارت کو نقصان نہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کی کہ نہ شام پر قیصر کا تسلط رہیگا اور نہ عراق پر کسریٰ کا۔ امام شافعیؒ کے اس مطلب کو نقل کرنے کے بعد انھوں نے اپنے استاد ابن ابی عمران کے حوالے سے اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ کسی خاص ملک سے ان دونوں حکومتوں کے تسلط کا ازالہ اس حدیث میں نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ اہل یہاں کہ چھٹی صدی ہجری میں ساری دنیا ان ہی دو سیاسی قوتوں کے زیر اثر آگئی تھی۔ مشرق میں اقتدار اعلیٰ کی حیثیت کسریٰ کو اور مغرب میں ہی حیثیت قیصر کو حاصل تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور گو ملک عرب سے ہوا لیکن آپ کی نبوت مشرق اور مغرب دونوں کے لئے عام تھی۔ اور دونوں غلط تمدنوں کی اصلاح کر کے ایک عالمگیر صالح اسلامی تمدن کا پیغام لیکر آپ تشریف لائے تھے۔ تو اب مراد یہ ہوئی کہ مشرق اور مغرب دونوں کے شیطانی تمدنوں کا خاتمہ ہو کر رہیگا اور جب خاتمہ ہو جائے گا تو پھر یہ دونوں سراٹھا نہیں سکتے۔ لیکن کسریٰ کا معاملہ تو صاف تھا کہ ہلاک ہوا اور ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو گیا۔ مگر قیصر اور قیصریت یا دوسرے لفظوں میں مغرب اور مغربیت اب تک باقی ہے وہی رومانی اور یونانی

تہن ہے جو موجودہ مغربی تمدن کی شکل میں نمایاں ہوا ہے پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟

ابن ابی عمران نے اس کا جواب "انہ سیھلك لہ" سے دیا۔ یعنی قیصریت اور رومانویت دیونانیت کا بھی خاتمہ ہو کر رہ گیا۔ بعض روایتوں میں الفاظ ہی کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت بایں الفاظ درج ہے۔ اذھلك کسری فلا کسری بعدہ، ولیمھلکن قیصر فلا قیصر بعدہ۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ قیصر کے ہلاک ہونے میں جو وقفہ ہوئے والا تھا اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اشارہ فرما دیا کہ یہ واقعہ زمانہ مستقبل میں ہوگا۔ لیکن یہ سوال کہ دونوں کے ہلاک ہونے میں یہ تفاوت کیوں پیدا ہوا۔ طحاوی نے ابن ابی عمران ہی کے حوالہ سے اس کی وجہ بتائی ہے کہ دونوں کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کے پہنچنے کی تاریخوں میں فرق ہے۔

اس کے بعد اپنی خاص سند سے دونوں (قیصر و کسری) کے پاس نامہ مبارک کے پہنچنے کے وقت جو بتاؤ گیا تھا اس کو بیان کیا ہے یعنی بخاری کی وہی روایت کہ قیصر نے خدا کو احترام کے ساتھ لیا ابو سفیان صبار میں حاضر کئے گئے۔ سوال و جواب ہوا، قیصر نے اعلان کیا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو قریب ہے کہ وہ (پیغمبر اسلام) میرے پاؤں تلے کی زمین کے مالک ہو جائیں۔

پھر آخر میں قیصر (ہرقل) نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھ کو اس کی توقع ہوتی کہ میں ان (پیغمبر اسلام) تک پہنچ جاؤں گا تو میں ان سے ملتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے قدم دہوتا۔

اسی طرح کسری نے نامہ مبارک کے پڑھنے کے بعد جو کچھ کیا تھا اسے بھی طحاوی نے نقل کیا ہے یعنی یہ کہ اس نے پھاڑ دیا۔ طحاوی کہتے ہیں۔

قال ابن شہاب غصب ابن المسیب ابن مسیب کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

قال فذہا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کے حق میں بددعا کی یہ لوگ بھی باطل

علیہم وسلم ان ہی قوا کل مہزق۔ - مناد یہ جائیں۔

دونوں روایتوں کو درج کرنے کے بعد اب اپنے استاد کا قول نقل کرتے ہیں کہ: اس بنا پر دونوں کی ہلاکتوں میں عجلت اور تاخیر کا فرق ہوا۔ آگے چلکر اس کی تائید میں کہ بالآخر قیصریت بھی تباہ و ہلاک ہو کر رہے گی، محلّ ح کی مشہور حدیث کو پیش کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیصریت کے تمام خزانے اللہ کے راستے میں یقیناً خرچ کئے جائیں گے۔

اس کے بعد فتحِ مصلطینہ وغیرہ کی حدیثوں کو ذکر کر کے انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قیصر کا یہ شہر بھی فتح ہو کر رہے گا۔ حمادی نے تیسری صدی میں یہ دعویٰ کیا تھا اور بعد ازاں سلطان محمد فاتح کے ہاتھ پران کا یہ دعویٰ تو پورا ہو کر رہا۔ اگرچہ قیصریت کسی نہ کسی شکل میں ابھی باقی ہے۔ یعنی رومانی تمدن ہلاک تو کیا اس وقت تو برسرِ عروج ہے لیکن بہر حال ہلاک قیصر یعنی ہے جیسا کہ امام حمادی نے فرمایا ہے کہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔

بہر حال میری غرض اس وقت اس کے نقل کرنے سے یہ تھی کہ حضرت امام شافعیؒ کا جو قول حمادیؒ کو پسند آیا ہے کشادہ دلی کے ساتھ انھوں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ دوسری طرف راہِ خودائے اخاف مثلاً امام ابوحنیفہؒ، ابو یوسفؒ، محمد بن حسنؒ وغیرہ کے اختلاف کا قصہ؛ تو ان کی مثالوں سے ہمارے پیشرو مانع ہو چکے ہیں۔ امام حمادیؒ کی یہ خصوصیت بہت نمایاں اور متاثر ہے کہ ایک طرف ان پر عقلیت کا زور ہے جس کے شواہد ملزموں کے۔ اور دوسری جانب ان پر نقلیت کا اس درجہ غلبہ ہے کہ جب ان کے سامنے سند صحیح سے ایک چیز آجاتی ہے تو پھر وہ اس پر چم جاتے ہیں اور اگر عقلاً اس پر کچھ اعتراضات واقع بھی ہوں تو وہ ان کی ذرا ہوا نہیں کرتے۔ اباب علم کو معلوم ہے کہ معجزہ شق القمر کی نسبت علماء میں باہم اختلاف ہے کہ یہ معجزہ ہو چکا یا قیامت کے قریب واقع ہو گا۔ امام حمادیؒ دونوں قسم کے حضرات کی آرا وراں کے دلائل نقل کرنے کے بعد پہلی شق کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں۔ وکان فیما ذکرنا نحن علی و ابن مسعود و حذیفہ و ابن عمر و ابن عباس و انشأ تحقیقہم انشقاق القمر۔

ایک واقعہ جب کثیر صحابہ بیان کرتے ہیں تو ان سے الگ ہو کر محض عقلیت کے نور میں مخالفت کرنا کیا ایمان کا مقتضا ہو سکتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ کا خلاف تو گویا خود اللہ کی کتاب سے سرکشی کرنا ہے اور جو لوگ اللہ کی کتاب سے اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب سے سرکشی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فہم قرآن سے محروم کر دیتا ہے۔

در اصل اس بحث کے نقل کرنے سے میری غرض یہ دکھانا ہی تھا کہ علما و علما کا اسلامی خالق کے سمجھنے میں صحیح مسلک کیا تھا؟ وہ قرآن کی ظاہر آیات اور احادیث و آثار کے کھلے کھلے واضح معانی سے ہٹنا نہیں چاہتے۔

کتاب و سنت پر امام طحاوی کے کتاب اور سنت پر اعتماد کی کیفیت ان کے قلب میں کس درجہ راسخ ہے

اس کا اندازہ ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو مشکل الآئات کے شروع میں انھوں نے درج کئے ہیں۔ کتاب کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی جو خاتم الکتب و مہینا علیہ و مصداق الہا۔ یعنی دنیا کے کسی خطہ میں خدا نے جن صد اقدوں کو مختلف زبانوں میں تقسیم فرمایا تھا سب کو سمیٹ کر اور ساری صد اقدوں کی تصدیق فرما کر مسلمانوں کو یہ کتاب اس طریقہ سے سپرد کی گئی ہے کہ اب خدا کی اور کوئی کتاب کسی قوم کو نہیں ملے گی۔ اور نہ اس کتاب کے سوا نجات کی راہ باقی ہے کہ یہی خاتم الکتب ہے۔ پھر سنت کے متعلق فرماتے ہیں قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں یعنی حق تعالیٰ نے قرآن ہی میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسب ذیل سات باتیں نازل کی ہیں۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں۔

(۲) آپ سے آگے نہ بڑھا جائے (یعنی حکم نبوی سے)۔

(۳) ما یخلق عن الھوی قیہ فرما کرے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں خدا

اس میں آپ کی نگرانی کرتا ہے۔

۴) ہمارا ائمہ الرسول الایہ فرما کر اس بات کا حکم دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لئے ہیں ان کو لے لیا جائے اور جس سے آپ منع فرماتے ہیں اس سے رکھا جائے۔

۵) اس بات سے منع فرمایا کہ لوگوں کا معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو کہ جیسا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔

۶) اور اس بات سے ڈرایا کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو کہیں ان کے اعمال جہنم پہنچ جائیں۔ لیکن انھیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔

۷) جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرایا کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا عذاب الیم نہ پہنچ جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ امام طاہری نے سنت کے متعلق ان آیات سبعہ کے مفاد کو ایک جگہ جمع کر کے جس قوت کے ساتھ سنت کی اہمیت واضح کی ہے اگر اس کی تفصیل کی جائے تو صفحات بھی کافی نہ ہوں گے اور کتاب و سنت کے بعد تیسری چیز جس کی ان کی نگاہ میں دنیا بہت اہمیت ہے وہ عمل صحابہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کو الاستبصار عن کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ پھر صحابہ کے ساتھ سلف صالح کی ان کی نظر میں جو وقعت ہے اس مسئلہ ثقی القمر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

ولا تعلم روی عن احد من اور سوائے جابر کے ہم کو نہیں معلوم کہ اہل علم چاہے

اہل العلم و ہم القدوة والحجة امام اور محبت میں کہ ان کے خلاف سوائے جابر کے

الذین لا یخرج عنهم الا جاهل ولا کوئی اور خروج نہیں کر سکتا اور نہ ان کے مسلک سے

یرغب عما کان علیہ الا جابر علیہ اخلاف کر سکتا ہے ان میں سے کسی اور سے بھی روکتا ہو۔

اہلِ العلم سے ان کی مراد وہی ائمہ اصابہ میں ابوہریرہؓ و مسک مفوظ ہے جو انسان کو ایمانی دارہ سے حتی الوسع نکلنے نہیں دیتا ورنہ جس نے صحابہ کرام سے صلح سے لاپرواہی بہتی بغیر ابنِ عمرؓ پہلی لعنت اس پر تو وہی سوار ہوتی ہے کہ فہم قرآن سے وہ محروم اور قطعاً محروم ہو جاتا ہے اور جس کی سمجھ میں قرآن ہی نہ آیا اگر اس کی سمجھ میں سب کچھ آجائے تو کیا آیا۔ لیکن جس نے خود اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے حقیقی دستورِ اصل کو نہ سمجھا اس نے درحقیقت کچھ نہ سمجھا اور بغیر کچھ سمجھے ہوئے دنیا سے مر گیا۔

نقل پر یا اتباعِ سلف صالح پر زور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان کے لطیف جوہر عقل کو بیکار کر دینا چاہتے ہیں سب تک محاورے کے چند لطائف کے ذکر کا جو مجھے موقع ملا ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ذہنی حیثیت سے محاورے کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ بیرضاۃ والی حدیث کے مطلب کے بیان کرنے میں جس دینی عقلیت کا ثبوت انہوں نے پیش کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں نہیں تھے جو دین کو بے عقلی اور حماقت کے مرادف بنا دیتے ہیں۔ ابھی کتاب، سنت و احادیث اور سلف صالح کی ان کی نگاہ میں جو اہمیت ہے وہ آپ پر واضح ہو چکی ہے۔ لیکن ان چیزوں پر اس اصرار کے باوجود کثرتِ حدیثوں کی شرح میں انہوں نے اپنے عقلی جوہر کو جس شکل میں نمایاں کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھلے زمانے کے علمائے اہلِ نقل و عقل کا امتزاج کس خوبی کے ساتھ کیا تھا۔ میں امامِ محاورے کے کلام سے آخر میں اس کی بھی چند مثالیں پیش کرنا ہوں۔

مشہور حدیث: اکثر اهل الجنة بلاءٌ (جنت کے اکثر لوگ ابلہ ہوں گے) مشکل آثار میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابنِ عمرؓ سے اس حدیث کا مطلب پوچھا جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ حماقت کی وجہ سے جو عقلی نقص کا شکار ہوں۔ حدیث میں ان محقق کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ناآشنا ہو کر زندگی گزارتے ہوں اور خدا شربِ جوا

مکاری فریب اور ان محامد اللہ کے گھر گھاٹ سے واقف نہ ہوں۔ یہ تو استاد کی زبان سے حدیث کا مطلب بیان کیلئے پھر اس کے ثبوت میں انھوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے جس میں کافروں کو فرمایا گیا ہے کہ کہہ دو قلوب لا یفقہون بھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایک کافر باوجودیکہ دنیا اس کی سمجھ میں خوب آتی ہے لیکن دین کی سمجھ سے چونکہ عاری ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسا دل قرار دیا جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح جس کی سمجھ میں دین کی ساری باتیں آتی ہوں لیکن دین کے خلاف محامد اللہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو باوجود دین میں تفسقہ کے اگر محامد اللہ کے حاب سے بلکہ کا اطلاق اس پر کیا گیا تو قرآن کے اس اطلاق سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

پھر مصالح کی مشہور حدیث جس میں اشرط ساعت کے ذکر میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ

اذا رايت الخفاة العراة البکم جب تم بادشاہوں کو ننگے پاؤں، برہنہ جسم اور

الھم ملوک الارض۔ گوٹھا ہرا دیکھو۔

مطاوی نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ گوٹھے اور برہنہ سے مراد متعارف معنی نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ پسندیدہ قول سے گوٹھے پہنے ہوں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کے نظائر کثرت ہیں۔ اس کے بعد ان سب چیزوں سے استاذ کے مطلب کی توثیق کرتے ہوئے انھوں نے اشرط ساعت والی دوسری مشہور حدیث کا ذکر کیا ہے جس میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سال مہینہ، مہینہ۔ ہفتہ۔ اور ہفتہ ایک دن اور دن ایک گھڑی اور گھڑی ایک چنگاری کے برابر نہیں ہو جائیگا۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن واقعی سال ایک مہینہ کا اور اسی طرح مہینہ ہفتہ ہفتہ دن۔ اور دن گھڑی کے برابر ہو جائے گا۔ مطاویٰ کے نزدیک حدیث کا مطلب وہ نہیں ہے جو ظاہر لفظوں سے سمجھ میں آتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بارہ مہینوں کا سال تیس دن کا مہینہ اور سات دن کا جو ہفتہ ہوتا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ بلکہ لوگوں کے احساس میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی جیسے شعرا ہجر کی

راتوں کی درازی اور وصل کی راتوں کے اختصار کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ

فرا د نہ بوجھ سختی جسے دن آج پہاڑ سا کٹا ہے

طاوی بھی یہی کہتے ہیں کہ هذا على التناغل في اللذات، یعنی لذتوں میں ہناک اتنا

بڑھ جائے گا کہ ساری عمر وصل کی رات کی طرح مختصر ہو کر رہ جائے گی۔ اگرچہ طاوی نے حدیث کے

اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے کہ یہ مطلب اہل علم میں سے ایک شخص ابوسان سے ہی مروی

ہے۔ پھر ابن ابی عمران کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابوسان نے ہم نے اس حدیث کا مطلب پوچھا تو انہوں

نے یہی کہا۔ طاوی لکھتے ہیں کہ یہی تاویل حسن ہے جو ہمارے بیان کے موافق ہے۔

اسی طرح دوسری مشہور حدیث کہ قیامت کے دن موزنین اهل الناس اعناقاً

ہوں گے۔ اس کا فطری ترجمہ یہی ہوا کہ ہر موزن قیامت کے دن جو آئے گا تو اس کی گردن لابی ہوگی

طاوی اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اذان چونکہ قرآن کی رو سے بہت بڑی نیکی ہے جیسا کہ آیت

قَرَأَ مَنْ احْسَنَ تَوَلَّاهُ مِنْ دَهَالِيٍّ اِلَى اللّٰهِ اور جو لوگ اس کی طرف بلاتے ہیں اور اعمالِ صالحہ

وَعَمِلَ صَالِحًا کرتے ہیں ان سے بہتر کون ہے۔

سے ثابت ہوتا ہے اور چونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اس لئے اس کا ثبوت بھی بہت زیادہ ہوگا۔ پس

اذان دینے والے اپنے اعمال کے اجر کے افراط کو دیکھ کر گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے اور پس

یہ ان کے طول اعناق کا مطلب طاوی کہتے ہیں کہ جبکہ اسی کی معکوس کیفیت کا ذکر قرآن میں

فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ان کی گردنیں جھکی جھکی رہیں گی۔

پس جس طرح مجرموں کی گردنیں جھکی جھکی رہیں گی۔ ارباب طاعات اس کے مقابلہ میں

اپنی نیکیوں کے اجر کو گردن بڑھا بڑھا کر دیکھیں گے۔ جھانکیں گے۔ طاوی اس مطلب کو بیان کرنے کے

لکھتے ہیں کہ

اس حدیث کی تاویل و توجہ میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے ہم نے ان میں سے کسی تاویل کو

اپنی مذکورہ تاویل سے بہتر نہیں پایا

مگر آخر میں جیسا کہ سلف کا طریقہ تھا یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اور ہم اسی سے توفیق طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ انھوں نے تصریح تو نہیں کی لیکن اس کے بعد اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ انوعا مطہرات کے متعلق ارشاد ہوا تھا کہ

اسوکلن بی لحاقاً اطولکن تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لانا ہے وہ
یذا۔ مجھے سب سے پہلے اگر ملے۔

جیسا کہ اہل بات المؤمنین سے مروی ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیوار پر ہاتھ رکھ کر ناپا کرتی تھیں کہ ہم میں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لانا ہے؟ مگر جب سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تب سمجھا گیا کہ طول یہ سے مراد جو روحا و صدقہ و خیرات تھا نہ کہ سچ مجھ ہاتھ کی دلازی جیسا کہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔

كانت امرأة قصيدة رضي الله تعالى عنها ولم تكن اطولنا يد افرئنا
حينئذ انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين
عليه وسلم الصدقة والمنه صدقه مراد لانا تھا اور حضرت زینب واقعی بڑی
زینب صاحبۃ الید تاذیم الخیر و کثارہ دست تھیں۔ خیر خیرات بہت کرتی تھیں بخ
تجود و تصدق بنی سبیل اللہ۔ تھیں اور اللہ کے راستہ میں صدقہ دیتی تھیں۔

بظاہر میرے خیال میں محامدؐ نے اس کے موزنوں کی حدیث کے بعد اس کا ذکر کیا ہے کہ یہاں بھی

طویل بیٹے :-۔۔۔ درحقیقت طویل یہ مراد نہ تھا بلکہ جو داو صدیقہ میں فراخ دستی مراد تھی۔ اسی طرح موزوں کے طویل اعناق سے واقعی طویل اعناق مقصود نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب وہی ہے جو بیان کیا گیا۔

طحاوی نے احادیث کے مطلب بیان کرنے میں اس قسم کا طریقہ اختیار کیا ہے جو شاید علماء بروم کے اس طبقہ میں پسند نہ کیا جائے جو تدریس کی مشق میں اپنے "تعقل کو کھو بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ اب یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ دیندار کے معنی ہی گویا احمق کے ہیں۔ لیکن اس باب میں آپ نے سلف کا جو طریقہ تھا اس کو دیکھ لیا۔ ایک طرف کتاب، سنت، صحابہ، سلف صالح کے اتباع پر اتنا زور ہے لیکن اسی کے ساتھ عقل میں جو بات آتی ہو اس سے خواہ مخواہ گریز کی بھی ضرورت نہیں اور باوجود ایسے مطالب پر اصرار کی حاجت نہیں جن سے عام عقول میں گونہ تشویش پیدا ہو۔ میرے نزدیک اس زمانہ کے علماء کے دونوں طبقوں یعنی ان علماء کے لئے جنہوں نے صرف عقل محکم بن کر دین کو اپنے اندر سے خارج کر دیا ہے وہ دین میں صرف انہی چیزوں کو پانا چاہتے ہیں جنہیں عقل کی راہ سے وہ پہلے ہی پا چکے ہیں۔ اور ان کے لئے بھی جنہوں نے اپنے طرز عمل سے یہ باور کرنا شروع کیا ہے کہ العیاذ باللہ دین اور عقل (عقلی نقص) دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دونوں کے لئے طحاوی کے مسلک و سط میں اچھا نمونہ ہے افسوس ہے کہ میں نے اپنے مقالے میں جن چیزوں کے ذکر کا شروع میں ارادہ کیا تھا مضمون کی طوالت نے اب اس کا موقع باقی نہیں رکھا کہ ایک امتحان کے مقالہ میں اپنا حوصلہ نکالوں ، کافی سے زیادہ ضخامت ہو چکی ہے لیکن میں نے آغاز بیان میں اشارہ کیا تھا کہ حدیث کے سوا امام طحاوی کا قرآن فہمی میں جو پایہ ہے اس کے نمونے بھی پیش کر دوں گا اگرچہ ضمتنا مجمعة، شق القمر کے سلسلے میں (اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) کی قرآنی آیت اور اس کے منہموم کا ذکر بھی آگیا ہے اور گویا طحاوی نے جن خیالات کا اس سلسلہ میں اظہار کیا ہے ان کی حیثیت ذیلی

مضمون کی ہے تاہم اتنا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عطاوی قرآنی آیات کے مفہوم کے متعین کرنے میں سابق و سابق کا لحاظ ضروری قرار دیتے ہیں اس کو طے کرتے ہوئے کہ انشئ القم کا تعلق قیامت کے واقعات سے ہے یا ان آیات سے ہے جو بطور نشانہ کی نبوت کی طرف سے پیش کی جاتی ہے عطاوی نے آیت کے سابق و سابق کی پیش کر کے مطلب جس طرح متعین کیا ہے وہ

سلہ اس سلسلہ میں دلچسپ بات ایمن رشد کی ہے۔ عام معجزات کے تعلق ان کا دعویٰ ہے کہ نبوت سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ گویا نبوت کی تصدیق کے لئے لاعلمی کو سانپ بنا کر دکھانا ابن رشد کے نزدیک ایسی بات ہے کہ طیبہ پڑ کمال طبابت کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرے کہ میں جوتے گا نشانہ خوب جانتا ہوں۔ لیکن افسوس! حکماء عقل کے بعد بھی اصول نے ایسی جہل بات کہی۔ واقعہ یہ ہے کہ نبوت کے دعوے کرنے والے علی کل شئی قدیرؑ یا ہمہ توان خدا سے اپنا تعلق ظاہر کر سکتے ہیں۔ پوچھنے والے کو حق پیدا ہو جاتا ہے کہ اس تعلق کے ثبوت میں وہ پوچھے کہ خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کا خدا سے اگر تعلق ہے تو ایسی بات جس پر عام انسانی قوت قادر نہیں ہے اسے کیسے دکھاؤ تا کہ معلوم ہو کہ واقعی علی کل شئی قدیرؑ سے تمہارا تعلق ہے۔ نبوت پر اعتراضات و تنقیحات کا سلسلہ جو قائم ہو سکتا ہے ان میں یہ پہلی تنقیح ہے جو خدا سے تعلق رکھنے کے دعووں کے متعلق دلوں میں پیدا ہوتی ہے اولیاء الصلوٰۃ علیہم حضرت مغربین بارگاہ الہی کے متعلق کراستوں کی جو عام جوہر قلوب میں پائی جاتی ہے وہ اس فطرتی تنقیح کی ایک شکل ہے۔ پیغمبر اس اعتراض یا تنقیح کے جواب میں مطالبہ کی تکمیل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسی بات دکھا دیتے ہیں جس سے یہ اعتراض تو اٹھ جاتا ہے کہ اگر علی کل شئی قدیرؑ سے اس کا تعلق ہوتا تو اس کی نشانی پیش کرتا۔ پس معجزات اسی معنی کے لحاظ سے برہان اور اس تنقیحی دوسرے کے قاطع ہیں۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات کو ایمان اسی اعتبار سے کہا گیا ہے۔ لیکن اس دوسرے کے ازالہ کے بعد دوسرا دوسرا دوسری تنقیح یہ قائم ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خدا کی تعلق کا نتیجہ نہ ہو بلکہ ساحر اے قوتوں یا سائنس کے کسی مخفی ناموس کے علم کا نتیجہ ہو۔ قرآن سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ قدیم فخری تنقیح ہے۔ ﴿فَرَمٰنَہٗ لَنَہٗذَ الْکَیْمِ﴾ ﴿لَمَّا عَلٰی عِلْمِہٖ﴾ ﴿لَا اَمْرَہٗ﴾ اس کا انہار کیا گیا تھا۔ ہر کہ یہ پہلی تنقیح یا اعتراض کے جواب کے بعد جب پھرنا اعتراض ہو اس کا جواب بھی بالور دوسرا ہونا چاہئے لوگ پہلی تنقیح کے جواب میں اس دوسری تنقیح یا اعتراض کا جواب تلاش کرتے ہیں یہی ان کی غلطی ہے۔

آپ دیکھ چکے۔ نیز اسی کے ساتھ قرآنی آیات کی تاویل و تفسیر میں جس مسئلہ کی طرف تلمیح آئی ہے اشارہ کیا ہے یعنی قرآن جن لوگوں میں نازل ہوا۔ جس ماحول میں نازل ہوا۔ اس میں جس طرح سمجھا گیا اگر اس سے ہٹ کر اس کے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو قرآن کا سمجھنا نہ ہوگا بلکہ اپنی سمجھ کو قرآن قرار دینا ہوگا۔

(باقی آئندہ)

سرروزہ

”زمرم“

کا اہرار

ہندوستان کے مشہور قومی اخبار
”زمرم“ لاہور کو حکومت ہند اور حکومت
پنجاب دونوں نے شائع کرنے کی اجازت
دی ہے جس کا پہلا پرچہ خاص نمبر کی
صورت میں یکم جنوری ۱۹۴۳ء کو شائع
ہو گیا ہے

نمبر اخبار زمرم لاہور

منشور

براہ راست قلمی و غیر قلمی جہان کی سرسختی
میں سیکھنے، ریاض کی اداست میں محنت
لیکھ کا مشہور و تو جہان ہے
منشور میں تاریخی اور بہترین مباحثی مضامین
ہیں اور ہندوستان کے مشہور افسانہ نگاروں کی
مناجات، سنجیدگی اور مذاق کی ششماں کی
منشور ہندوستان میں بہ نظیر ہے اور اپنی
میں ترقی کر رہا ہے۔ بلند پایہ لکھن ہوئی ہیں اور
حالیہ سلسلے سے متعلق تصاویر بھی۔ حجم ۴۴ صفحات
سائز ۱۰×۷ فیتہ سالانہ ۴ روپے۔ دیکھ،
ششماں ہی تین روپے آٹھ آنے۔ نی پوچھو
منشور کا سالانہ نمبر ہندوستان کی
آپنا سلسلہ ہوگا، اس کی کراچی کا
لکھوانی پتہ ہندوستان و غیرہ علاقہ ہند
ادبی مضامین تصاویر بھی فیتہ ۴ روپے
منشور ہندوستان کو صرف ہندوستان
آپنا سلسلہ ہندوستان ہندوستان
منشور ہندوستان
منشور ہندوستان

قرآن مجید کے اردو تراجم

از جناب سید محبوب صاحب رضوی بونڈی

اسلام حب عرب سے نکل کر دوسرے ممالک و اقوام میں پہنچا جو عربی زبان سے بے بہرہ تھے اور دَرَأِیْتُ النَّاسَ یَدْخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اَوْ لِحَاۤءِ کِی پیشگوئی کے مطابق لوگ جوق در جوق اسلام کے دائرہ میں داخل ہونے لگے تو ان کو ضرورت پیش آئی کہ کتابِ انور ترجمہ کے ذریعہ سے اپنی ملکی زبان میں سمجھیں۔ چنانچہ اس قسم کی کوشش کی ابتدا چوتھی صدی ہجری میں بخارا کے سامانی سلاطین (۳۶۱-۳۷۸ م) کے عہد سے ہوتی ہے۔ ساتویں صدی ہجری میں علامہ نجم الدین ابو عمرو محمود زبیدی (وفات ۶۵۸ م) نے تفسیر زبیدی کے نام سے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور تفسیر لکھی جس نے کافی شہرت حاصل کی۔ پھر آٹھویں اور نویں صدی ہجری میں سید شریف علی الجرجانی (وفات ۸۱۶ م) نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کیا جو آج کل عام طور پر شیخ سعدی (وفات ۶۹۱ م) کی جانب منسوب ہے۔ اور ملا حسین واعظ کاشفی (وفات ۹۰۶ م) نے تفسیر حبیبی لکھی۔ (البیان فی علوم القرآن ص ۴۹۰ و ۴۹۱)

سہ شیعہ صدی شہزادی کی جانب قرآن مجید کا جو مطبوعہ ترجمہ منسوب ہے وہ مہاراجہ سید شریف علی الجرجانی کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ جب پہلی مرتبہ پریس سے شائع ہوا تو تجارتی اغراض و منافع کے پیش نظر شیخ کے نام کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کی بیعت اسی طرح کوشش کی گئی جس طرح مخفی رشتی کے دیوان کو شاہزادی زیب النساء کے نام سے (جس کا تخلص بھی اتفاق سے مخفی ہے) منسوب کر کے اور تجارتی کرم بازاری پیدا کر کے نفع حاصل کیا گیا جو مخفی رشتی کے انتساب کے ساتھ مشکل تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی کا چشم دید بیان ہے کہ:- جس کو آج کل جہلا صدی کا ترجمہ کہتے ہیں وہ دراصل سید شریف کا ترجمہ ہے۔ صاحبِ مطبع نے میرے سامنے نولج ویسٹ کے بے تہدی کی طرف منسوب کر دیا (البیان ص ۴۹۱) باقی ملاحظہ صفحہ ۲۹

پہلی چند صدیوں سے قرآن مجید کے تراجم میں کثرت اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سترہویں صدی تک اب تک یورپ و ایشیا کی تقریباً ۳۹ زبانوں میں کم و بیش ۱۳۳ ترجمے شائع ہو چکے ہیں اور دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ ترجمے اسلامی ممالک اور ایشیائے زیادہ یورپ کی زبانوں میں ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ اب یورپ کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جسے علمی زبان کہا جاسکے اور اس میں قرآن مجید کے متعدد ترجمے نہ ہو چکے ہوں۔ انگریزی اور فرانسیسی میں تو بعض بعض ترجمہ کے تیس تیس اونٹس پینتس اونٹس تک شائع ہو چکے ہیں ابھی پچھلے دنوں برہانِ فروری ۱۹۴۲ء میں اہلالِ مصر کے حوالہ سے تراجم قرآن کی ایک فہرست شائع ہوئی تھی جس میں تقریباً ۱۲۵ ترجموں کی تفصیلات درج تھیں، اصل فہرست تو بہت طویل سے اجمالاً چند مشہور زبانوں کے تراجم کی تعداد درج ذیل ہے۔

۱۔ انگریزی	۱۷ ترجمے	۷۔ چینی	۴ ترجمے
۲۔ جرمنی	۱۳ "	۸۔ فارسی	۶ "
۳۔ آٹالین	۸ "	۹۔ بنگالی	۵ "
۴۔ فرینچ	۷ "	۱۰۔ گجراتی	۴ "
۵۔ اسپین	۶ "	۱۱۔ پنجابی	۴ "
۶۔ ہالینڈ	۵ "	۱۲۔ ہندی	۲ "

(برہانِ بابت ماہ فروری و مارچ سنہ ۱۹۴۲ء)

ہندوستان میں قرآن مجید کے ترجمہ کی ابتدا شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اور ان کے اخلاف کرام

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۳۸) علاوہ انہیں خود شیخ سعدی کی تصانیف اور ان کے اشعار سے قرآن کے ترجمہ کرنے کا مطلقاً سُرور نہیں تھا اور یہ صرف بلکہ شیخ کے تذکرہ نگاروں اور سوانح نویسوں نے ہی جن میں بعض کو تحقیق کا جذبہ حامل ہے شیخ کے قرآن کا ترجمہ کرنے کی جانب کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ تاہم ایک انہوں نے شیخ کی معمولی تصانیف اور اشعار پر محققانہ بحثیں کی ہیں اور شیخ کے کم مشہور کلام کا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھوج نکالا ہے۔ س۔ م۔

ہوتی ہے، چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب (۱۱۱۳-۱۱۷۹ھ) کے فارسی ترجمہ کے بعد مفتاح میں شاہ عبدالقادر دہلوی نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا، تمام موجودہ ترجموں میں یہ سب سے پہلا ترجمہ ہے جو اردو میں ہوا۔ جیسا کہ خود شاہ عبدالقادر کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ:-

”اس ہندو عاجز عبدالقادر کے خیال میں آیا کہ جس طرح ہلکے بلکے صاحب بہت بڑے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بیٹے سب حدیثیں جتنے دالے نے فارسی زبان میں تفسیر کے معنی آسان کر کے لکھے ہیں۔ اسی طرح عاجز ہندی زبان میں قرآن کے معنی آسان کیے گئے، الحمد للہ کہ یہ آرزو مفتاح میں حاصل ہوئی“۔

یہاں یہ عرض کرنا غالباً نامناسب نہ ہوگا کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ شاہ رفیع الدین دہلوی کے تحت اللفظ ترجمہ کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ غالباً یہ خیال شاہ رفیع الدین صاحب کی زندگی کے پیش نظر قائم ہو گیا ہے جو بظاہر روایت اور روایت صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اگر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہوتا تو موضع القرآن میں جہاں شاہ عبدالقادر نے شاہ ولی اللہ صاحب کے فارسی ترجمہ کا ذکر کیا ہے کوئی وجہ نہ تھی کہ بڑے بجائی کے ترجمہ کو نظر انداز کر دیتے۔

اردو کے قدیم تراجم میں ایک ترجمہ دہلی کے مشہور طبیب حکیم شریف خاں (وفات ۱۲۲۲ھ) کا بھی بتلایا جاتا ہے لیکن یہ ترجمہ اب تک شائع نہیں ہو سکا۔

مولوی امانت اللہ نے بھی ۱۲۱۷ھ میں فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر گل کرائسٹ کے حکم سے ایک ترجمہ کیا تھا۔ مگر یہ ترجمہ پورا نہیں ہو سکا اور نہ یہ معلوم ہے کہ قرآن کے کس قدر حصہ کا ہو یا بقاء البتہ سورہ نمل سے آخر تک ۱۰ سورتوں کا ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔

✓ سہرازی زمانہ میں عزیز اللہ ہرنگ کوئی نے بارہ علم کا اردو میں ترجمہ کیا، اس ترجمہ کا تاریخی نام

۱۔ موضع القرآن ج ۱ ص ۲۔ ۲۔ مقدمہ شرح حیات قانن حکیم شریف خاں ص ۱۲ ۳۔ باب ثراؤ ص ۱۳۶ و ۱۳۷۔

جراغِ امبری (۱۳۳۱ھ) ہے۔

بہر حال موجودہ تمام تراجم میں شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ سب سے زیادہ قدیم ترجمہ ہے اور بعد کے تمام مترجمین نے اپنے اپنے ترجموں میں اس ترجمہ کو بنیاد قرار دیا ہے، شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے اس ترجمہ کو ۱۲ سال کے طویل احکاف میں پورا کیا ہے۔ ترجمہ باوجودیکہ خاصاً تحت اللفظ ہے مگر نقلِ اول ہونے کے باوجود غلاق سے قطعاً پاک اور مبہل ہے، دوسرے مترجمین کا عام انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے تراجم میں قرآن کی مراد کو واضح کرنے کے لئے جا بجا قوسین میں اپنی جانب سے الفاظ بڑھاتے ہیں تاکہ سمجھنے میں سہولت پیدا ہو سکے اور یہ بات تو بالعموم ہر ترجمہ میں پائی جاتی ہے کہ اس کو با محاورہ کرنے کے لئے آیت کے آخری الفاظ کا ترجمہ شروع میں اور پہلے حصہ کا آخر میں کرتے ہیں۔ لیکن ہر لفظ کا ترجمہ اس کے نیچے ہونے اور پھر عبارت کے با محاورہ اور عام فہم رہنے کا کمال صرف اسی ترجمہ میں ملتا ہے غرضیکہ یہ ترجمہ مستند ہونے کے علاوہ با محاورہ اور سلیس بھی ہے اور سہل و آسان بھی۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

• سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحبِ سارے جہاں کا، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک

انصاف کے دن کا، انجی کو زندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں، چلا ہم کو راہِ سیدی، راہ ان کی جن پر

تو نے فضل کیا نہ ان کی جن پر غصہ ہوا اور نہ بیگنے والے ۛ

یہ ترجمہ متفقہ طور پر مستند سمجھا جاتا ہے اور اپنی گونا گوں خصوصیات کی بنا پر آج تک ہمیشہ ہر

مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کا قول ہے کہ شاہ عبدالقادرؒ کے ترجمہ اور حواشی کی خوبی کا اصلی اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے خود قرآنِ پاک کے سمجھنے کی تھوڑی کوشش کی ہے۔

یہ ترجمہ پہلی مرتبہ ۱۲۵۳ھ میں گلگتہ سے دو جلدوں میں شائع ہوا ہے، پہلی جلد سورہ کہف تک ہر

اور دوسری سورہ مہم سے آخر تک اور منہج القرآن کے ساتھ پہلی مرتبہ ۱۳۲۸ھ میں مطبع احمدی دہلی میں چھاپا

اس کے بعد سب تک متن قرآن اور منہج القرآن کے ساتھ اس کے متعدد ڈیٹین مختلف نسخوں میں مختلف

مطالع سے شائع ہو چکے ہیں۔ ۱۲۳۰ھ میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندؒ نے اس ترجمہ کی تجدید بقہذب کی ہے، یہ تفصیل آگے آئے گی۔

۲۔ ترجمہ شاہ رفیع الدین مولوی | اردو میں یہ دوسرا ترجمہ ہے۔ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ با محاورہ سمجھا جاتا ہے اور یہ تحت اللفظ، شاہ رفیع الدین کا کمال یہ ہے کہ غایت تحت اللفظ ترجمہ کرنے کے التزام کے باوجود ایک خاص حد تک سہولت اور مطلب خیزی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ ترجمہ شاہ رفیع الدینؒ کے شاگرد سید نجف علی کا جو کیا ہوا ہے۔ تفسیر رفیعی کے دیباچہ میں ہے:-

”کہتا ہے خاکسار میر عبد الرزاق بن سید نجف علی المعروف ہوجدا رخاں کے والد ہند گوار نے بحضرت جناب عالم باعمل وفاضل بے بدل واقف علوم مقبول و منقول خلاصہ علمائے متاخرین مولوی رفیع الدینؒ کے عرض کیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ ترجمہ کلام اللہ تحت لغتی آپسے بڑھ کر زبان اردو میں لکھوں مگر آپ اس کو ملاحظہ فرما کر اصلاح دے کہ درست فرمادیا کریں چنانچہ آپ نے قبول فرمایا اور تمام کلام اللہ اسی طرح مرتب ہوا اور رواج پایا (تفسیر رفیعی ص ۱۷۷)“

شاہ رفیع الدینؒ کے ترجمہ کا طرز یہ ہے:-

”مسب تعریف واسطہ اللہ کے پروردگار عالموں کا بخشش کرنا والا ہے ابراہانؑ خداوند دن جزا کا، تجھ ہی کو عبادت کرتے ہیں ہم، اور تجھ ہی سے مرد چاہتے ہیں ہم، دکھا ہم کو راہ سیدی، راہ ان لوگوں کی کہ نعمت کی ہے تو نے لوہان کے سوا ان کے جو غصہ کیا گیا جو لوہان کے اور نہ گمراہوں کی۔“

شاہ رفیع الدینؒ کا یہ ترجمہ پہلی مرتبہ ۱۲۳۰ھ میں شاہ عبدالقادرؒ کے فوائد موضع القرآن کے ساتھ کلکتہ کے ایک قدیم مطبع اسلامی پریس نامی میں چھاپا۔ اس کے بعد اب تک برابر اس کی اشاعت جاری ہے اور مختلف مطالع سے متعدد وائرژن شائع ہو چکے ہیں۔ ۱۷۰

۱۷۰۔ تراجم کی یہ ترتیب جن طبع کے لحاظ سے مرتب کی گئی ہے اس ترتیب سے قرآن مجید کے تراجم کی ارتقائی تاریخ کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کے تمدنی ارتقاء پر بھی فی الجملہ روشنی پڑ جاتی ہے! (دس۔م)

ترجمہ قرآن کے طلباء رکھئے یہ ترجمہ بہت مفید ہے اس سے قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی کا پتہ چل جاتا ہے۔

۳۔ ترجمہ منظم مولوی عبدالسلام تخلص بسلام مولیوم تفسیر زاد الاخرت، قرآن مجید کا یہ ترجمہ نظم میں کیا گیا ہے اور تفسیر زاد الاخرت کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ زبان کے لحاظ سے اس میں خاصی کنگنی پیدا ہوئی ہے۔ ۱۳۳۵ھ میں اس کی تالیف کا زمانہ ہے۔ زاد الاخرت (۱۳۳۵ھ) تاریخی نام ہے۔ ۱۳۳۵ھ میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے چار ضخیم جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ ترجمہ منظم ہونے کے باوجود شاعرانہ بے اعتدالیوں اور لغزشوں سے پاک اور سراسر کلام کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

جلہ خوبی خدا کو ہے شایاں	کہ ہے پروردگارِ عالمیاں
کہ بہت رحم و مہر والا ہے	جس کی رحمت بیاں کو بالا ہے
کہ وہی بادشاہ ہے روزِ جزا	شاہی اس دن کی ہوا اسی کو سزا
تجد کو ہی کرتے ہیں عبادت ہم	اور تجھ سے ہی اعانت ہم
کہ ہدایت ہمیں وہ سیدھی راہ	کہ مراد اس سے ہے کتاب اللہ
راہ ان کی ہمیں ہدایت کر	تو نے انعام کر لیا جن پر
اے سوا ان کے جو کہ تجھے مغضوب	تھے جو محروم سب سے اور سلوب
اور نہ گمراہوں کی وہ ہوئے راہ	ایسی راہوں سے ہم کو رکھ لے نگاہ

۴۔ ترجمہ سید احمد خاں | یہ ترجمہ سید احمد کی تفسیر القرآن کے ساتھ شائع ہوا ہے۔ سید کی تفسیر کی پہلی جلد ۱۳۳۵ھ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً ۱۳۳۵ھ تک اس کی ۶ جلدیں شائع ہوئیں۔ جو سورۃ نبی اسرئیل تک کے ترجمہ تفسیر پر مشتمل ہے، ساتویں جلد جس میں سورۃ انبیاء کا ترجمہ و تفسیر ہے چھپنے نہ پائی تھی کہ مصنف کا انتقال ہو گیا۔ ترجمہ طحاوی زبان خاصا سلیس و فصحاں اور عام فہم ہے ترجمہ منویٰ کے لحاظ سے

کیا ہے؟ اس کے بارے میں سرمدی کے سوانح نگار خواجہ الطاف حسین حالی نے سرمدی کی تفسیری خدمات کو مہتمم با شان ثابت کرنے اور سرہنے کے باوجود اپنی رتے ان الفاظ میں ظاہر کی ہے۔

سر میں اس تفسیر میں جا بجا شوگر کی کھائی میں اور بعض بعض مقامات پر اس سے نہایت

ریکٹ نعرہ شیں ہوئی ہیں :- (حیات جاوید حصہ اول ص ۱۸۴ مطبوعہ مفید عام آگرہ)

سر سید کا ترجمہ علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ پریس میں مسئلہ مسئلہ میں تفسیر القرآن کے ساتھ چھاپے ترجمہ کا نمونہ یہ ہے

سب بڑیاں خدا ہی کے لئے ہیں جو تمام سالوں کا پالنے والا ہے، تمہارا پروردگار اور بڑا رحیم والا۔

حاکم ہے افسانے کو نہ کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مرد جاہتے ہیں۔

ہم کو سید ہی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ بچن پر تو نے بخشش کی ہے، نہ ان کی راہ پر چن۔

ہر تہ اخصم ہوا ہے اور نہ بھگنے والوں کی راہ پر۔“

(د) ترجمہ مولانا عبدالحق | یہ ترجمہ نصف صدی پرانا ہونے کے باوجود یہ لحاظ زبان و بیان اور مطالب نہایت

ہوگی

عام فہم، بامحاورہ، سلیس اور مطلب خیز ہے، علمائے کرام نے متفقہ طور پر اس

ترجمہ کو مستند تسلیم کیلئے، تفسیر فتح المنان معروف بہ تفسیر حقائق کے ساتھ ۸ جلدوں میں شائع ہوا ہے پہلی

سات جلدیں مسئلہ سے لے کر مسئلہ تک اور انھوں نے جلد چہارہ عم پر مشتمل ہے مسئلہ میں مطبع مجتہبی

دہلی میں بھی ہیں اس ترجمہ کے اب تک متعدد راڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ترجمہ کا نمونہ درج ذیل ہے۔

ہر طرح کی سائنس انٹری کے لئے ہے جو کل جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے جو نہایت

رحم کو نوالہ اجزاء کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے (سب کام میں)

مردانگتے ہیں، ہم کو سیدے رستہ پر چلا، ان کے رستہ پر جہنم تو نے فضل کیا، نہ ان کے رستہ

برکہ جن تہتر غضب نازل ہوا، ان گمراہوں کے راستہ پر

(۱۱) ترجمہ مولوی فتح محمد تائب لکھنؤی | مولوی فتح محمد کا ترجمہ نہ بالکل تحت اللفظ ہے اور نہ ہی بالماوردہ ہی،

بلکہ میں میں ایک طرز پیدا ہو گیا ہے۔ لکھنویت کے باوجود زبان میں وہ بات نہیں جس کی لکھنویت کی توقع ہوتی چلتے۔ ترجمہ بھی بعض دوسرے تراجم کی طرح تفسیر کے ساتھ شائع ہوا ہے جس کا نام خلاصۃ التفسیر ہے۔ تفسیر ۴ جلدوں پر مشتمل ہر اور مسئلہ ۷ سے ۱۳ لاء تک لکھنؤ کے مطبع انوار محمدی میں چھپی ہوئی ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”سب تعریف واسطے اللہ کے ہانے والا تمام جان کا بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک

دن قیامت کا تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم اور تجوی سے سرو چاہتے ہیں ہم، سلام کو لادہ پیدھی، راہ

ان کی نعمت کی تو نے جن پر ہر غضب کیا گیا جن ہمارے (راہ) مگر اہل کی“

(۷)، ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی | زبان کی سلاست، شستگی اور شگفتگی کے لحاظ سے اس ترجمہ کو ڈی شہرت

حاصل ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی مرحوم کا شمار اردو ادب کی تاریخ میں ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اردو ادب کی تعمیر میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ڈپٹی صاحب کی زبان و انشا میں علمی حیثیت سے ایک خاص نقص ہے جس نے ان کی بعض علمی تصانیف کو علمی معیار پر سبک گرد کیا ہے، وہ انشا میں زور بیان پیدا کرنے کے لئے جا بجا کثرت محاورے استعمال کرتے ہیں جو اکثر فرق مراتب اور حد احترام سے متجاوز ہو جاتے ہیں تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ ڈپٹی صاحب کی علمی تصانیف اس پر شاہد ہیں۔ اس نقص سے قطع نظر جیسا کہ

انڈاز عرض کیا گیا ہے ترجمہ بجا از زبان و انشا نہایت سلیس، روان، سستہ اور ادیبانہ ہے، البتہ متن کے بعض مقامات کے ترجمہ اور حواشی کے بعض مسائل پر علل کے کلام کوئی بھلا اعتراض ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا تھانویؒ نے اصلاح ترجمہ دہلوی کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جو بہ صفحات پر مشتمل ہے

اس میں ترجمہ اور حواشی کے غلط بیان کئے گئے ہیں۔ یہ رسالہ ساڈھوہ (انبالہ) کے مطبع بلالی میں چھاپا ڈپٹی صاحب کا یہ ترجمہ مع ان کے حواشی کے پہلی مرتبہ غالباً ۱۳۱۷ میں ہمارے دھرمی مرتبہ ۱۳۱۷

میں مطبع انصاری دہلی میں کتاب و طباعت کے جملہ محاسن کے ساتھ شائع ہوا ہے اور اب تک اس کے

تقریباً ۱۰-۱۱-۱۲ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو (مزاوار ہے) جو تمام جہان کا پروردگار (ہے) نہایت
رحم والا، مہربان، مہربان کا حکم (اے خدا) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو
عبد مانگتے ہیں، ہم کو (دین کا) میدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے (اپنا) فضل
کیا نہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور مگر اہل کا۔“

(۸) ترجمہ مولانا عاشق الہی برقی | اس ترجمہ کی تالیف مسئلہ ۱۳۱۷ء میں اور طباعت مسئلہ ۱۳۱۸ء میں ہوئی ہے۔ اس
ترجمہ کی سنوی عہدگی کے بارے میں حضرت شیخ الہندؒ کا یہ قول غالباً کافی ہو گا۔

”بندہ کے احباب میں اول مولوی عاشق الہی سلمہ ساکن میرٹھ نے ترجمہ کیا۔ اس کے بعد مولانا
اشرف علی صاحب سلمہ نے ترجمہ کیا، احقر نے دونوں ترجموں کو تفصیل سے دیکھا ہے جو بظہر
خراہی میں ہے پاک و صاف اور عمدہ ترجمے میں۔“ (مقدمہ ترجمہ قرآن شیخ الہندؒ)

زبان و انشاء کے اعتبار سے مولانا عاشق الہی صاحب کا ترجمہ اچھا خاصا مرواں اور سلیس ہر
بیان اور مطالب کے لحاظ سے بھی عام فہم اور مطلب خیز ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن مع حواشی مسئلہ ۱۳۱۸ء میں
خیر المطابع لکھنؤ میں چھپا ہے، اس کے بعد غالباً تین ایڈیشن اور نکل چکے ہیں۔ ترجمہ کا نمونہ درج ذیل ہے۔
”ہر تعریف اشریٰ کو (زیادہ ہے) جو تمام جہان کا پروردگار، نہایت مہربان رحم والا، مالک
مہربان (یعنی قیامت) کا، خداوند تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی کو مدد چاہتے ہیں
دکھا ہم کو میدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل فرمایا ہے! نہ ان کا جن پر
غضب ہوا ہے اور نہ بکئے والوں کا۔“

(۹) ترجمہ مولانا وحید الزماں | مولانا وحید الزماں کو مصلح ستہ کے تراجم کے سلسلہ میں علمی حلقوں میں بڑی شہرت
حاصل ہے۔ مولانا نے مصلح کے تراجم کے بعد قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ مع ان کے حواشی کے جو
تفسیر وحیدی کے نام سے موسوم ہے۔ مسئلہ ۱۳۱۸ء میں مطبع القرآن والسنة امرتسر میں شائع ہوا ہے، ترجمہ بلحاظ زبان

۱۰۔ باعادہ، مطلب خیر اور فی الجملہ سلیس ہے۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”اصل تعریف انشروی کو سنرا وار ہے جو سارے جہان کا اپنے والد ہے، بڑا مہربان رحم والا، انصاف کے دن کا مالک، ہم تیری بندگی کوئے ہیں (یعنی تیری ہی پوجا کرتے ہیں) اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم کو سید سے رت پر جلا، ان کا راستہ جن پر تو نے کرم کیا، نہ ان کا جن پر غصہ ہوا اور نہ ان کا جو بیک گئے۔“

(۱۰) ترجمہ زاجرت دہلی | مرزا حیرت اپنی گونا گوں خصوصیات کی بار بار علی حلقوں میں ایک خاص شہرت کے مالک ہیں۔ ترجمہ باعادہ، رواں اور سلیس و شست ہے۔ مترجم نے خود اپنے حواشی کے ساتھ اپنے مطبع کرزن پریس میں چھاپا ہے۔ نفس ترجمہ کے اعتبار سے اس میں اکثر اغلاط پائے جاتے ہیں۔ جن پر حضرت مولانا تھانویؒ نے ایک مختصر رسالہ اصلاح ترجمہ حیرت کے نام سے تصنیف فرمایا ہے جو ۱۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں صرف ابتدائی دو پاروں کی وہ غلطیاں مذکور ہیں جو لغات کے ترجمہ اور متن و حواشی سے متعلق ہیں، یہ رسالہ کانپور کے مطبع قیومی میں سن ۱۳۲۸ء میں چھپا ہے۔ مرزا حیرت کے ترجمہ کا نمونہ یہ ہے

”سب تعریف انشرو کو سنرا وار ہے جو سارے جہان کا پروردگار، بہت مہربان نہایت رحم والا انصاف کے دن کا مالک (ہے) ہم تیری ہی عبادت کوئے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدی ملہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے فضل کیلے نہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا وہ نہ گمراہوں کی۔“

اس ترجمہ کے متعدد ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں۔

(۱۱) ترجمہ ڈاکٹر عبد الحکیم | زبان اور انشار کے لحاظ سے نہایت سلیس اور شستہ اور باعادہ ترجمہ ہے خود مترجم کے حواشی کے ساتھ جو تفسیر القرآن بالقرآن کے نام سے موسوم ہیں سن ۱۳۲۸ء میں شائع ہوا ہے۔ مقام اشاعت ترویجی ضلع کرناٹک کا مطبع عزیز ہے۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”تمام محمدانہ کے واسطے ہے جو تمام عالموں کا مالک ہے جو زمین اور زمین اور آسمانوں کا مالک ہے
خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے واسطے لگتے ہیں، ہمیں صراطِ مستقیم کی ہدایت کر
یعنی ان (برگزیدوں) کے واسطے کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے جو غیر ہے ان لوگوں کے واسطے
سے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔“

(۱۳) ترجمہ علامہ تاج الدین امیر سی | یہ ترجمہ تفسیر ثنائی کے ذیل میں لکھا گیا ہے۔ نفسِ ترجمہ میں بلحاظ زبان و مطالب
مقابلہ بظاہر کوئی خاص ضرورت نہیں پائی جاتی ہے۔ تفسیر ثنائی کے ساتھ سات جلدوں میں خود مصنف کے
اہتمام سے غائبانہ ۱۳۳۷ھ کے لکھ بھگ مطبع الحمدیشہ امیر سی چھپا ہے، نمونہ درج ذیل ہے۔
”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بچان والوں کا پرورش کرنے والا، بڑا مہربان نہایت
رحم والا، قیامت کے دن کا مالک۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
ہمیں سیدھی راہ پر چنی، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کئے نہ ان لوگوں کی جن غضب
کیا گیا نہ ان کی جو گمراہ ہیں۔“

(۱۴) ترجمہ مولانا شرف علی صاحب خانوی | حضرت مولانا نے یہ ترجمہ اپنی تفسیر بیان القرآن کے ضمن میں کیلئے مستند
علماء کی متفقہ رائے ہے کہ یہ ترجمہ تحت اللفظ ہونے کے باوجود با محاورہ، مطلب خیر، سلیس اور نہایت
عام فہم ہے۔ اور ان اغلاط اور زلل لفظی سے پاک ہے جو اردو کے اکثر تراجم میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت
شیخ الہندی رائے مولانا صاحب خانوی کے ترجمہ کے بارے میں مولانا عاشق الہی صاحب کے ترجمہ کے سلسلہ
میں پیش کی جا چکی ہے۔ مولانا صاحب خانوی نے یہ ترجمہ ۱۳۳۲ھ میں تصنیف فرمایا تھا، ۱۳۳۴ھ میں مطبع
مجتہدی دہلی سے ۱۲ جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ قبولِ عام کا یہ حال ہے کہ مختلف مطابع میں متن اور تفسیر
کے ساتھ متعدد ایڈیشن (جن کا شمار ازسب دشوار ہے) چھپ چکے ہیں۔ کثرتِ اشاعت کے اعتبار سے شاہ
عبد القادر کے ترجمہ کے بعد اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ترجمہ کا انداز یہ ہے:-

”سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مری ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے،
ہیں جو مالک ہیں روز جزا کے، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست
اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو رستہ سیدھا، رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا
ہے نہ رستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو رستہ سے گم ہو گئے۔“

(۱۴) ترجمہ محمد علی صاحب لاہوری | مترجم جماعت احمدیہ کے امیر ہیں، انھوں نے یہ ترجمہ اپنی تفسیر بیان القرآن
کے ضمن میں اپنی جماعت احمدیہ کے لئے اپنے معتقدات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے۔ ترجمہ بلحاظ زبان انشا
شستہ اور سلیس اور عام فہم تجارت میں ہے مگر چونکہ خاص معتقدات کو محور قرار دے کر بیان القرآن کی
تصنیف عمل میں آئی ہے۔ اس لئے عام مسلمانوں کے لئے اس کے مطالعہ میں مضرت کا سخت اندیشہ ہو
یہ ترجمہ بیان القرآن کے ساتھ مطبع کریبی لاہور سے شائع ہوا ہے۔ تین جلدوں پر مشتمل ہے جو علی الترتیب
سلسلہ ۳۳۲ء تک چھپی ہیں۔ ترجمہ کا نمونہ درج ذیل ہے۔

”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہے (تمام) جہانوں کا رب، بے انتہا رحم والا، باریا رحم کرنے والا
جزا کے وقت کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مودا مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے
رستے پہنچلا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ مگر اہوں کا۔“

(۱۵) ترجمہ شیخ الہند | حضرت شیخ الہند کے ترجمہ کی ابتدا اگرچہ ۱۳۲۷ھ میں ہو چکی تھی مگر تمام سلسلہ ۱۳۳۸ھ
مولانا محمد حسن دیوبندی | میں (ہزارہا سارٹ فرنگ بحرِ روم کے جزیرہ مالٹا میں) ہوا حضرت کے انتقال
(۱۳۳۸ھ) کے بعد مدینہ پر لیں۔ بخیریت سلسلہ ۳۳۲ء میں شائع ہوا۔ ترجمہ پر حواشی سورہ ناس تک خود حضرت
مترجم نے لکھے تھے، بقیہ سارے چھپیں پاروں کے حواشی کی تکمیل حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی
نے فرمائی جو اپنی ظاہری اور معنوی خوبیوں اور محاسن کا اعتبار سے اب تک کے تمام شائع شدہ
حواشی میں شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ دراصل شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ

کی لمحاظ زبان و بیان اور مطالب تجدید و تفصیل ہے، چنانچہ خود حضرت مقدمہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ:-

”میں نے ترجمہ صرف دوا میں کی، ہاؤل لفظ متوک کو بدل دیا اور کہیں کہیں حسب ضرورت اجمال کو کمول دیا۔“

یہ بات بظاہر تو آسان اور سہل ہی معلوم ہوتی ہے مگر اس اہ کی دشوار گزاری اور مشکلات کا اندازہ کچھ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے ان ترجموں کو سنانے رکھ کر تصور اسامی تدبر کیا سوا ترجمہ لمحاظ زبان بیان اور مطالب با محاورہ اور مطالب خیر بھی ہے اور عام فہم اور سلیس بھی، درنا ایک ایک حد تک تحت اللفظ بھی ہے، اور ان تمام محاسن کا حامل ہے جو شاہ عبدالقادر کے ترجمہ میں پائے جاتے ہیں۔ مدینہ پریں، مجنوب سے اس ترجمہ کے تین اڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اب تک کے تمام مطبوعہ مترجم و محشی قرآن مجید میں پہلا ترجمہ ہے جو تن کے ساتھ (پہلے اڈیشن کے علاوہ) تمام و کمال بلاکوں کے ذریعہ سے چھاپا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ درج ذیل ہے۔

”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو پائے والا اسے جہان کا، مجید مہربان نہایت رحم والا، مالک

مدینہ پر کا، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، بتلا ہم کو راہِ میدی، راہ ان

لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا، جن پر نہ تیرا قصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔“

(۱۷) از ترجمہ خواجہ جن نظامی دہلوی | خواجہ صاحب کے ترجمہ کا طرز دوسرے تمام تراجم سے مختلف ہے وہ

پہلے شاہ رفیع الدین دہلوی کا تحت اللفظ ترجمہ تین قرآن کے نیچے نقل کرتے ہیں۔ اس کے نیچے

ان کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ میں قرآن کے مفہوم کو واضح اور عام فہم کرنے کے لئے جا بجا توضیحیں

میں لمبی لمبی تشریحی عبارتیں اپنی مخصوص انشائیں لکھتے جاتے ہیں، جن کی مدد سے معمولی لکھا پڑھا

آدمی بھی آسانی استفادہ کر سکتا ہے گویا کہ جس مفہوم کو دوسرے مترجم حواشی میں بیان کرتے ہیں خواجہ صاحب

اس کو تین ترجمہ میں شامل کر دیتے ہیں اور تین تفسیر میں امتیاز کے لئے بریکٹ بنا دیتے ہیں، غالباً اسی ضخیم عوام کے

پیش نظر خواجہ صاحب نے اس کو بجائے ترجمہ کے عام فہم تفسیر کے نام سے موسوم کیا ہے۔

خواجہ صاحب کے ترجمہ کا ہر لیک پارہ علیحدہ علیحدہ ۳۰ حصوں میں ملا واحدی صاحب نے اپنے
اہتمام سے شائع کیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ ۱۳۲۷ھ میں نکلا ہے۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”ہر طرح کی تعریف (خاص انعام ثنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ بڑائی حوازل سے سب تک ہوئی اور اسے ایک ہوئی
مکن ہے) انصاری کو (مزاوار) ہے جو تمام جانوں (یعنی ماری اور سب طرح کی خلقت) کا پروردگار بننے والا ہے
(اور جو) بہت بخش کر نیوالا اور (انصوحہ) بان ہے اور جس کی ہموانیاں ہر مخلوق پر ہر طرح کا ہر اور باطن رہی
ہیں (اور جو) روز جزا کا مالک (یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ) ہے (اے خدا) جب تو ہی ہمارا خالق تو ہی ہمارا رب
اور تو ہی ہمارا مالک آقا ہے تو میرے سوا سب آنکھیں بند کر کے اور سب سے بڑا کی ہم تمہاری
ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی ہی ہم سے طلب گاریں (سہرات اور کام میں) ہیں یہ صراحت دیکھا دیدار ہے جو تجھے
پسند ہو اور جس پر چلنے سے ہماری دین دنیا کی بھلائی ہو) ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرے فضل (و کرم) کیا اور تجھے
انعام سے وہ نعمت ملے ہوئے) ان کا نہیں جن پر غصہ کیا گیا (یعنی جو بے راہ ہیں) اور شان کا جو گمراہ ہیں (اور
یہ دونوں گمراہ اپنی نافرمانی کے سبب تیرے عتاب میں رہتے ہیں)۔“

(۱) ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد | مولانا آزاد کا ترجمہ قرآن ترجمان القرآن کے نام سے موسوم ہے، یہ ترجمہ دو جلدوں میں
سورۃ فاتحہ سے سورۃ مؤمنون تک چھپا ہے، پہلی جلد سورۃ انعام تک اور دوسری جلد سورۃ اعراف سے سورۃ مؤمنون
تک ہے۔ یہ ترجمہ زبان و بیان اور مطالب کے لحاظ سے کیسا ہے؟ یہ محتاج بیان نہیں، مولانا آزاد کے فائزہ
شستہ اور دل نشین انداز نگارش سے کون ہے جو واقف نہیں! البتہ طرز ترجمہ کے بارے میں یہ عرض کر دینا مناسب
ہوگا کہ مولانا آزاد قرآن کے الفاظ کے بجائے اس کے مفہوم کا ترجمہ کرتے ہیں جس میں ایک خاص نقطہ نظر سے
قرآن مجید کی مراد کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مختصر حواشی کا کام تن کے ترجمہ میں تشریحات کا اضافہ
کے لینا چاہتے ہیں، جس کے لئے چاہا تو میں میں تشریحی اور توضیحی عبارتیں بڑھادی گئی ہیں خود ان کا بیان ہے کہ
”جو ترجمہ جو وضاحت میں زیادہ مطلوب تھا میرے مقصد میں کم چنانچہ اس غرض سے اسلوب اختیار کیا گیا کہ پہلے

البتہ عام فہم اور سلیس ہونے میں کلام نہیں ہے۔ اور نیز انہی معنویت کے لحاظ سے علماء کرام کے نزدیک قابلِ اعتماد سمجھا جاتا ہے! راقم السطور کے سامنے اس ترجمہ کا جواڈیشن ہے اس کو لاسہول کی تاج کپنی نے اپنی متعارف خصوصیات و محاسن طباعت کے ساتھ زیرِ تین نہایت عمدہ طور پر شائع کیا ہے۔ ترجمہ کا نمونہ درج ذیل ہے۔

مسب طرح کی تعریفِ خدا ہی کو مرزا کا رہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ براہِ بیان، نہایت رحم والا انصاف کے دن کا حاکم ہوا ہے ہر صوفی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم رہا، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا، اور نہ مگر انہوں کے ۵

متذکرہ صدر ترجموں کے علاوہ اردو میں چند ترجمے اور بھی ہیں، مثلاً حسین قلی خاں لکھنوی، مقبول حسین لکھنوی، ابو محمد مصطفیٰ اور مولوی عبدالرحیم وغیرہم کے تراجم، لیکن یہ ترجمے غیر معروف ہونے کے علاوہ فی الجملہ اجنبی بھی ہیں اور اپنی سطحیت کی بنا پر ناقابلِ تذکرہ بھی! ان کے علاوہ بعض ترجمے اور بھی ہیں جو عربی و فارسی کی تفاسیر کے ترجموں کے ساتھ اردو میں منتقل ہو گئے ہیں جیسے تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین، اور تفسیر حسینی کے اردو تراجم اور تفسیر کبیر کے کسی قدر حصہ کا ترجمہ یا اسی طرح کے بعض اور مختلف سورتوں اور پاروں کے غیر مکمل تراجم، علاوہ از مولانا احمد سعید صاحب دہلوی بھی قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں جو ابھی زیرِ تکلیف ہے، امید ہے کہ یہ ترجمہ زبان و بیان اور مطالب کے لحاظ سے قرآن مجید کے اردو تراجم میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا۔

نوٹ:- یہ پورا مضمون راقم السطور کی غیر مطبوع فہرست اردو تراجم سے منقول ہے۔

اس ترجمہ میں سادہ ترتیب باقی نہیں رہی، چونکہ راقم السطور کے سامنے ہے اس کو تاج کپنی نے چاہا ہے، مقدمہ اور تقریفات وغیرہ کسی چیز سے قطعاً یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہی پہلا ڈیشن ہے یا اس سے پہلے ہی کہیں اور چھپ چکا ہے مگر جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے اس کے علاوہ بھی اس کا ایک اور ڈیشن دیکھا ہے جو غالباً لاسہول کے تاجر کتب عطر چند کھوکھ کے ہاں کا چھپا ہوا تھا۔ مگر طباعت کا زمانہ یاد نہیں ہے۔

مکملہ مضمون قرآن کے اردو تراجم

غلی سے مندرجہ ذیل حصہ لکھے گئے یہ کیا کتاب اسے ذیل میں بطور نیکلہ شامل کیا جا رہا ہے۔

(۱۹) ترجمہ مولوی احمد رضا خاں بریلوی | موصوف کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی دینی جماعت کی قیادت حاصل رہی ہے۔ ان کے ترجمہ کا انداز تقریباً تحت اللفظ ہے اور لطافت زبان و بیان اور مطالب فی الجملہ سہل اور عام فہم نہیں کہا جاسکتا۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے۔

”سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان، رحمت والا اور“

جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا

جن پر تو نے احسان کیا نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ پہلے ہوؤں کا“

اس ترجمہ کے روایتیں شائع ہوئے ہیں۔ پہلا مطبع نعیمی اور دوسرا مطبع اہل سنت میں چھاپا

یہ دونوں مطبع مراد آباد کے ہیں۔

سرورق پر ترجمہ کا تاریخی نام کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن لکھا ہوا ہے۔ نام کے دوسرے بڑے

نیچے مسئلہ مرقوم ہے۔ یہ نام مادہ تاریخ کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے جس کی

کوئی بعید ترین صیغہ تاویل سمجھیں نہیں آتی۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن کو اگر پورا تاریخی نام سمجھا جائے

جیسا کہ سرورق پر تحریر ہے تو اس کے اعداد کا مجموعہ (۱۷۲۵) آتا ہے اور اگر صرف ”ترجمۃ القرآن“ کو

تاریخی نام سمجھا جائے جیسا کہ اس کے نیچے مسئلہ ۱ کے مرقوم ہونے سے گمان کیا جاسکتا ہے تو

اس کے اعداد کا مجموعہ (۱۲۲۵) نکلتا ہے جو اصل مسئلہ سے (۹۵) زیادہ ہے۔ اب صرف ایک

صورت ہے جس کے لحاظ سے اعداد کا مجموعہ مسئلہ ۱ آسکتا ہے۔ وہ یہ کہ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن

(۱۷۲۵) کو پورا تاریخی نام تصور کیا جائے اور ترجمۃ القرآن کی درمیانی ”ت“ (۳۰۰) کو ہائے ہنر

(۵) سے بدل کر (۱۷۲۵) میں سے (۳۹۵) کم کر دیئے جائیں اور یہ عبارت اس طرح پڑھی جائے کہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن اس صورت میں اس میں تو شک نہیں کہ الفاظ کے مقررہ اعداد سے حاصل جمع ۳۳۰ ملے۔ بلکہ اساتذہ مکمل آتا ہے مگر نہ صرف یہ کہ عربیت کے اعتبار سے ہی یہ ترکیب قطعاً غلط ہو جاتی ہے بلکہ اساتذہ مادہ تاریخ اور ماہرن فنِ عیلات کے نزدیک بھی اس نوع کا تصرف قطعاً جائز نہیں ہے! بہر کیف مادہ تاریخ کی یہ ایک فاضل علمی غلطی ہے جس سے صرف نظر کر لینا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے۔

عربی کتابیں برائے فروخت

سنن ابی داؤد (مجتبائی) پچیس روپے مشعر
 سنن نسائی (مجتبائی) بارہ روپے مشعر
 جامع ترمذی (مجتبائی) اٹھارہ روپے مشعر
 تفسیر کبیر (طبع مصر) کا غذا چھامضبوط صرف جلد اول نہیں ہے۔ چالیس روپے للعم
 اعلام الموقعین۔ ابن قیم دس روپے مشعر
 شبل السلام، شرح بلوغ المرام آٹھ روپے مشعر
 ملے کا پتہ

نیچر مکتبہ برہان دہلی قسول باغ

ہندستان میں تصنیفی مشکلات اور ان کا حل

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی ایم اے

یہ مقالہ مجلس مسنفین علی گڑھ کے دوسرے سالانہ جلسہ میں ۲۹ اگست کو پڑھا گیا تھا جس میں مسلم پریورٹی کے ساتھ کریم کے علاوہ بعض بیرونی ارباب علم و ادب بھی شریک تھے مقالہ مجلس مذکور کے سماپی رسالہ "مصنف" کی تازہ اشاعت میں چھپ چکا ہے اس میں جو باتیں بھی گئی ہیں وہ عام کچھی اور ضرورت کی ہیں اس لیے اس کو برہان میں بھی معزیتاً مصنف کے شکر کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ "برہان"

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا موجودہ دور تصنیف و تالیف کے اعتبار سے گزشتہ ادوار کی بہ نسبت کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور عروج پذیر فہ ہے۔ پہلے جن حضرات کو تصنیف و تالیف کا ذوق ہوتا تھا۔ اپنے اس ذوق کی تکمیل انفرادی حیثیت میں کرتے تھے۔ اس عظیم الشان کام نے اجتماعی کوششوں کی کوئی منظم صورت اختیار نہیں کی تھی، لیکن خوشی کا مقام ہے کہ آج ایک دو نہیں متعدد تصنیفی اور تالیفی ادارے قائم ہیں جو اپنے اپنے مقصد نصب العین اور باط کے مطابق ہمارے ملک میں لٹریچر کا وسیع اضافہ کر رہے ہیں، طباعت و کتابت کی بیش از بیش سہولت، تعلیم کی کثرت، حب وطن کا جوش، خدمت ملک قوم کا جذبہ، ریاستوں کی امداد وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں جن کو عہد حاضر میں تصنیف و تالیف کی طرف عام رجحان کا سبب کہا جاسکتا ہے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ تصنیفات و تالیفات کی کثرت اور ادارہائے نشر و اشاعت کی بہتات کے باوجود اردو زبان میں کیت اور کیفیت کے اعتبار سے تصنیف و تالیف کی جو رفتار ہوئی چاہئے

وہ وقت اور ضرورت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے اب بھی قاصر ہے۔ اور اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگرچہ ہم میں بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جو گہری نیند سوتے سوتے اچانک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر جاگ اٹھا ہو۔ اور نیند کے غلبہ میں یہ نہ سمجھ سکتا ہو کہ وہ کہاں ہے اور اسے کیا کرنا چاہئے۔ بعینہ یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ ہم نے ماضی قریب میں جو ایک مہیب خواب دیکھا ہے اس کا اثر ہے کہ ہم جاگ اٹھے ہیں اور اپنی قومی ضرورتوں کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتصادی حالت بہتر ہونی چاہئے۔ تعلیم کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہئے۔ تصنیف و تالیف کے ذریعہ ہمیں اپنی ملکی اور قومی زبان کو فروغ دینا چاہئے لیکن چونکہ ابھی تک ہمارا داغی توازن درست نہیں ہوا ہے اور قوائے علمیہ پر بھی ابھی تک غودگی کا اثر باقی ہے۔ اس بنا پر ہو رہا ہے کہ جو کام جس طرح ہونا چاہئے تھا اس طرح نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ ’ہدی‘ کو تیز کر کر دینے کے باوجود ذوقِ نغمہ میں کوئی زیادتی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ داستان بہت طویل ہے اور انتہائی غم انگیز بھی۔ لیکن اس مقالہ کا موضوع صرف تصنیفی کام ہے اس لئے میں اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود رکھوں گا۔ خوش قسمتی سے اس وقت مجھ کو جن حضرات سے مخاطب کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ سب وہ ہیں جو اس اہم اور عظیم الشان کام کو ذمہ دارانہ طریقہ پر انجام دینے کا پرانا تجربہ رکھتے ہیں یا کم از کم اس کے نشیب و فراز سے پورے طور پر آگاہ ہیں اس لئے مجھ کو امید ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں گا وہ گوشِ توجہ سے سنا جائے گا اور اس کے بعد ہم اس مجلس میں ہی یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہمیں اپنے اس اہم کام کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے عملاً کیا کرنا چاہئے۔

جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر اردو زبان کی ترقی اور ملک میں تشریح کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کا تذکرہ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے تصنیف و تالیف کا کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں میں تحقیقاتِ علمیہ کے شعبے قائم کئے جا رہے ہیں۔ اچھے اچھے

علمی اور بلند پایہ رسائل کی تعداد بڑھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے اور وہاں تک صحیح و سلامت مار چلے پہنچنے کے لئے جس تک و دو کی ضرورت ہے۔ ہمارا کلدوان عمل اس سے ہی مایہ نظر آتا ہے۔ عالم اسباب کی کوئی چیز بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ تصنیف و تالیف کے میدان میں ہماری واماندگی کے بھی اسباب ہیں اور اس وقت اس مقالہ کا موضوع انہیں اسباب پر تہادۂ خیالات کرنا ہے۔

تصنیف و تالیف کے سلسلے میں جن مشکلات کا نام لیا جاسکتا ہے وہ کئی قسم کی ہیں بعض مشکلات تو وہ ہیں جن کا تعلق خود مصنف یا مولف کی ذات سے یا اس کے اپنے اندرونی ماحول سے ہے اور بعض مشکلات ایسی ہیں جو خارج سے اور بیرونی اسباب و عوامل سے تعلق رکھتی ہیں مناسب ہوگا کہ ان دونوں قسم کی مشکلات کا الگ الگ جائزہ لیا جائے۔

(۱) پہلی قسم کی مشکلات میں خود مصنف کی پست ہمتی اور ضعفِ عمل کو، فہرست ہونا چاہئے میری اس سے مراد یہ ہے کہ آج جہاں ہمارے رجحانات اور امیال و عواطف میں سینکڑوں قسم کے تغیرات واقع ہو گئے ہیں ان میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے کہ ہمارے خالص علمی کام خالص علمی مقاصد کے ماتحت نہیں ہوتے پہلے زمانہ میں مصنفین کو تصنیف و تالیف کے کام میں صد ہا قسم کی دشواریاں پیش آتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا ذوق علمی پختہ اور مضبوط تھا اس لئے وہ تجسیم و تالیف اور صلہ کی امید سے بے نیاز ہو کر محض اپنے ذوق کی تکمیل کے لئے دور دراز ملکوں کی خاک چھانتے تھے اور جگہ جگہ سے ریزہ چن کر خرمن اکٹھے کرتے تھے۔

چنانچہ آج ہم عربی زبان میں ابن جوزی، ابن حزم، ظاہری، یا قوت حموی، حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن قیم، البدیع، البیرونی، حافظ جلال الدین سیوطی اور دوسرے سینکڑوں ہزاروں علماء یا اسلام کے تصنیفی کارناموں کی فہرست دیکھتے ہیں تو غرق حیرت ہو جاتے ہیں۔ تحقیق و تلاش اور علمی تفحص و جستجو

ساتھ ساتھ بڑی بڑی ضخیم مجلدات لکھ جانا حاصل ہمارے بزرگوں کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس پر ہمیں فخر ہو سکتا ہے۔ علی الخصوص اس وقت جبکہ ہم اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیں کہ یہ مصنفین صرف مصنف نہ تھے۔ بلکہ کسی کے سپر عہدہ قضا تھا۔ کوئی وزارتِ عظمیٰ کے عہدہ جلیلہ پر فائز تھا۔ اور ایسے تو کثرت سے تھے جو وعظ و تدریس اور ارشاد و تلقین کے فرائض کے ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ لیکن آج حالت بالکل دگرگوں ہے۔ ہمارے خالص علمی کاموں نے بھی ایک اچھی خاصی تجارت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ ذرا غور فرمائیے۔ آج ہندوستان میں کتنے حضرات ہیں جنہوں نے یورپ کی یونیورسٹیوں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لئے دو تین سال تک خالص علمی کام کیا اور کسی ایک موضوع پر پریسریچ کر کے مقالہ لکھا۔ لیکن پھر ان میں کتنے ہیں جنہوں نے مطلوبہ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد بھی اپنے اس شغل کو جاری رکھا ہو، یا انہوں نے اپنے علمی انہماک و توغل سے یہ ثابت کیا ہو کہ وہ ڈاکٹر ہو جانے کے بعد اب بھی علمی ذوق و شوق رکھتے ہیں اور اپنے خاص مضمون کے سلسلے میں معلومات کا اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ معاف کیجئے اگر میں کسی قدر صفائی سے کام لیکر عرض کروں کہ اس کے برعکس ہوتا یہ ہے کہ ان حضرات کو جب کوئی معقول تنخواہ کی ملازمت مل جاتی ہے تو اب ان کو عمدہ اعلیٰ لباس و طعام اور اعلیٰ طریقہ رہائش کے سوا کسی اور علمی چیز سے سروکار ہی نہیں رہتا۔

حضرت علیؑ کا مشہور مقولہ ہے۔

العلم لا يعطيك بعضه حتى لا تعلم كوجبتك ثم اپنا سب کچھ پرنہیں کر دو گے و تم

تعطیہ کلاک۔ کو اپنی کوئی فلاحی چیز بھی نہیں دے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو علم کا حقیقی ذوق پیدا ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی چیز اس کے لئے جاذبِ التفات اور جاذبِ توجہ نہیں بن سکتی۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ایک ایسا مہم ہے جس کو

خوب پھیلا یا جا سکتا ہے لیکن ارباب علم کے اس منتخب مجمع میں علم کے فضائل و مناقب اور اس کے لطائف و خزاں پر بسوا کلام کرنا صرف یہ کہ غیر ضروری ہے بلکہ میرے خیال میں آفتاب کو چراغ دکھانے کا بھی مصداق ہے۔ بہر حال گزارش کا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کے اساتذہ جو اپنے اپنے مضمون کے ماہر اور سند سمجھے جاتے ہیں ہم کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور بلند پایہ تصانیف کی توقع ان ہی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری یہ توقعات بڑی حد تک تشنہ تکمیل ہی رہتی ہیں۔ یہ حضرات یونیورسٹیوں کے ماحول میں پہنچ کر ہر چیز کے درکان تک رفت و آمد کا مصداق ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس کی بڑی وجہ خود یونیورسٹیوں کا وہ ماحول ہوتا ہے جسے آپ تعلیمی تو کہہ سکتے ہیں مگر علمی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں بڑی اور چھوٹی تعطیلات اور پھر خود تعلیم کے دنوں میں کام کا جو واسطہ ہوتا ہے ان کے پیش نظر اگر کوئی شخص مطالعہ اور تصنیف کا حقیقی ذوق رکھتا ہے تو وہ شبہ اطمینان سے تصنیفی کام کرنے کے لئے کافی وقت بحال کر سکتا ہے۔ چنانچہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور الہ آباد اور پنجاب کے بعض اساتذہ جو خالص علمی بنیادوں پر تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں ان سے اس دعوے کی تصدیق و تائید ہوتی ہے۔ الغرض ہماری تصنیفی مشکلات میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بقول مرزا غالب ۵

ہوئی جن سے توقع خشکی کی داو پلنگی وہ ہم سے بھی زیادہ کشتہ تیغ ستم بکلی

اس صورت حال کے انداد کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ہم علم برائے ثروت یا وجاہت کی ذہنیت کو کسی طرح فنا کر کے کم از کم علم برائے علم کی صلح ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور انہذا ذوق اس درجہ بختہ اور درساخ بنالیں کہ خواہ ہم کو کہیں سے داوٹے یا نہ ملے۔ بہر حال ہم اس کام میں لگے رہیں۔ اور نئی نئی تحقیقات کر کے اپنے ناواقف بھائیوں کو ان سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ ہمارے اسلاف کیسے کچھ تھے؟ یہ تو اب ایک افسانہ کہن بن چکا ہے۔ خود یورپ کو دیکھئے کہ

اس دورِ بادیت و عشرت پرستی میں وہاں کے اساتذہ کس طرح دنیا کی تمام لذتوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی زندگیاں خالص علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے لئے وقف کر دیتے ہیں پھر دیکھ لیجئے اسی کا نتیجہ ہے کہ جس موضوع پر وہ قلم اٹھاتے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انھوں نے تحقیق کا کوئی گوشہ بھی تشنہ نہیں رہنے دیا ہے۔ یہ حضرات خود ہماری تاریخ، ادب، فلسفہ، مذہب اور تہذیبِ تمدن سے متعلق جو عظیم الشان کام کر رہے ہیں ایمان کی بات یہ ہے کہ انھیں دیکھ کر ہمیں اپنے اسلاف کی محنت و مشقت اور ان کے پُر خلوص جذبہ عمل کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو 'خدا صفا' کے مطابق ان حضرات سے سبق لے سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی عظیم و جلیل مقصد کے لئے جہانی اور مادی لذتوں کا ترک کر دینا ایسی روحانی لذت کا سبب ہوتا ہے جو پہلی لذتوں کے بالمقابل کہیں زیادہ دیر پا اور لطیف و ن لطیف ہوتی ہے۔

(۳) مصنف کی خامیِ ذوق کے علاوہ دوسری چیز جو اس کی تصنیفی مشغولیتوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے وہ خود اس کا اندرونی ماحول ہے۔ اس ماحول میں سب سے بڑی رکاوٹ بد ذوق یا بد ذوقِ بیوی کے وجود کو سمجھتا ہوں۔ فرض کیجئے آپ میں ایک بہت بڑے مصنف بننے کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے اور آپ اس صلاحیت سے کام بھی لینا چاہتے ہیں لیکن بد قسمتی سے آپ کو جو بیوی ملی ہے اس کے نزدیک آپ کی یہ صلاحیت کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اور اس کی نگاہ میں آپ کا ایک بلند پایہ مصنف ہونا آپ کی عزت و اکرام کا موجب نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس آپ کی عزت و توقیر کا معیار اس کے نزدیک صرف یہ ہے کہ آپ کتنی تنخواہ پاتے ہیں؟ آپ نوکر چاکر اور کوٹھی اور موٹر رکھتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو شہر کے معززین اپنی پارٹیوں اور دعوتوں میں بلاتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ خود غور فرمائیے ایسی فاسد ذہنیت رکھنے والی بیوی کی رفاقت و معیت میں رہ کر آپ کی تصنیفی صلاحیت ابھرے گی اور پروان چڑھے گی یا آتشِ خاموش کے مانند آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے

اس موقع پر مشہور محدث حضرت ابن شہاب زہری کا واقعہ یاد آتا ہے جب امام زہری رات کو کتاب کے مطالعہ میں مصروف ہوتے تھے تو ان کی بیوی بعض اوقات جل کر کہہ دیا کرتی تھیں۔
 والله هذه الكتب أشد علي قسم الله کی یہ کتابیں تو مجھ پر تین سو گنوں سے
 من ثلاث صرات۔ بھی زیادہ بھاری ہیں۔

ممکن ہے آپ اس بات کو ایک مزاحیہ لطیفہ سمجھ کر درخور اعتنا قرار نہ دیں لیکن مجھ سے زیادہ آپ اس حقیقت سے باخبر ہوں گے کہ یورپ میں کتنے عظیم المرتبت مصنف ہیں جنہوں نے اپنی اہم تصنیفات بیوی کی رفاقت اور شرکت کار کے طفیل پایہ تکمیل کو پہنچائی ہیں اور کتاب کے شروع میں انہوں نے — اس کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ خود میرے دوستوں میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں بہر حال ایک مصنف کے لئے یہ خانگی مشکل بھی کچھ کم اہم نہیں ہے۔ اور اس کا حل اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسلام نے مرد کو جو حق انتخاب دیا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اعلیٰ بے جوڑ شادی سے اجتناب کرے اور اپنی رفاقت حیات کے لئے کسی ایسی خاتون کا انتخاب کرے جو اس کی تصنیفی صلاحیت اور علمی انہماک و مشغولیت کو افتخار کی نگاہ سے دیکھے اور اس راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے بجائے وہ بحیثیت ایک رفیقہ حیات کے زیادہ سے زیادہ سہولتیں ہم پہنچانے کی کوشش کرے۔

اب کہیے ان مشکلات کا جائزہ لیں جو تصنیف و تالیف کی راہ میں مصنف کے بیرونی ماحول سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے لائق ذکر یہ بات ہے کہ ہندوستان میں ایک مصنف کو وہ وقت حاصل نہیں ہے جو ایک متمدن اور مہذب ملک میں اس کو حاصل ہوتی ہے اور جس کا وہ اپنے عظیم و جلیل کارنامہ کے باعث بجا طور پر مستحق ہوتا ہے۔ اگرچہ بہ نسبت سابق لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا شوق اب بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن کثرت سے جن کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے وہ افسانوں، ناولوں، یا بہت ہی سستی قسم کی مذہبی کتابیں ہوتی ہیں۔ خالص علمی اور تجرید کتابیں یا تو یونیورسٹیوں کی

لاہریوں میں خوبصورت لٹریچر کی زینت بنی بند پڑی رہتی ہیں اور یا خود غریب مصنف کا کمروہ ان کے
انبار سے بھرا رہتا ہے جو بار بار ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے،

اہل دل کا نہیں اس دور میں پران کوئی لئے بیٹھا ہے متل غم نہاں کوئی

خیال فرمائیے ایک شخص ہے کہ دن رات خونِ جگر مبتلا ہے۔ رات کی تنہائیوں
میں جبکہ دنیا کا روبرو کے ہنگاموں سے تھک کر بسترِ راحت پر خوابِ نوشیں کی لذتوں میں سرشار ہوتی ہے
یہ کتابوں پر جھکا ہوا دلِ غ کا عطر صفحہ قرطاس پر یکھیرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کو اس محنت
شاقہ کا صلہ یہ ملتا ہے کہ ملک میں اس کی کوئی پرسش نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ خود اس کی سوائی کے
لوگ اس کو خشک دماغ سمجھ کر اس سے کتراتے ہیں۔ ظاہر ہے ان تمام دل شکن حالات کے باوجود اپنا
کام جاری رکھتا اور تحمین و صلہ سے بے نیاز ہو کر زندگی کی فرستوں کو اسی کے لئے وقف کئے رکھتا انتہائی
عزیمت اور عالی حوصلگی کا کام ہو سکتا ہے اور قیمتی سے اب یہ صفات کم کیا کا اہدم ہوتی جا رہی ہیں۔

ملک کی عام بد مذاقی کا اثر یہ ہے کہ کتابوں کی نشر و اشاعت کے لئے جو انفرادی یا جماعتی
ادارے قائم ہوتے ہیں وہ بھی تجارتی نقطہ نظر سے پاک نہیں ہوتے۔ کسی مصنف سے اس کی کتاب کا
معاملہ کرتے وقت جو چیز ان کے نزدیک سب سے زیادہ قابلِ غور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مارکت
میں نکلے گی یا نہیں؟ اور اس کی فروخت سے ادارے کو نفع حاصل ہو سکے گا یا نہیں؟

ایک طرف اداروں کا حال یہ ہے اور دوسری طرف جو لوگ تصنیف و تالیف کی بہترین
صلاحیتیں رکھتے ہیں ان کی معاشی زبوں حالی کا یہ عالم ہے کہ وہ ناشرینِ کتب سے بے نیاز ہو کر اپنے
ذوق کے مطابق آزادی اور اطمینان سے کام نہیں کر سکتے۔ جو لوگ تصنیف کے میدان میں آج رہنا
ہیں ان میں اکثریت ایسے ہی حضرات کی ہے جنہوں نے معاش کے لئے دوسرے ذرائع اختیار کر رکھے ہیں
تصنیف اور تالیف کے جو ادارے قائم ہیں وہ اس قابل نہیں کہ مقبولِ تنخواہوں پر ان مصنفوں کی

خدمت مستقل طور پر حاصل کر سکیں اور مصنف تصنیف و تالیف کا کام کیسوی اور پوری توجہ سے کریں، ان سب امور کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتابیں لکھنے والے اور کتابیں شائع کرنے والے سب مذاق عام کے سیلاب میں بہہ چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ مصنفین اور ناشرین سب کا مقصد روپیہ کمانا ہے اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک مذاق عوام کی ہیروی نہ کی جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان میں گئے چتے چند ادارے ایسے بھی ہیں جو مذاق عوام سے لُجھ پڑا ہو کر خالص علمی اور محسوس بنیادوں پر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اب تک اپنے عمل کے جو نمونے ہمارے سامنے پیش کئے ہیں وہ ہر طرح امید افزا اور سزاوارتہ تحسین و ستائش ہیں لیکن ان اداروں میں چند نقائص ہیں جب تک ان کو دُور نہ کیا جائے گا ہماری قومی ضرورتیں ان کے ذریعہ پوری نہیں ہو سکتیں۔

(۱) پہلا نقص تو یہ ہے کہ ان اداروں میں باہم اشتراک عمل اور تعاون نہیں ہے۔ اس بنا پر ان کی کوششیں اجتماعی حیثیت اختیار کرنے کے بجائے ایک بڑی حد تک انفرادی نوعیت کی ہو کر رہ گئی ہیں۔

(۲) ہر ادارے کا نقطہ نظر محدود ہے وہ صرف ایک ہی لائن پر اور وہ بھی ایک خاص انداز میں کام کرنے کا متوجہ ہے۔ اس بنا پر اس ادارے کی جدوجہد اور اس کی عملی تگ و دو کا اثر بھی خاص حلقہ تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے سے مختلف الذوق مصنف کے لئے جائے پناہ بن سکے۔

(۳) اگرچہ ہر ادارہ شروع میں دعویٰ ہی کرتا ہے کہ وہ اہم مقاصد کے لئے قائم کیا گیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اس کے ابتدائی کاموں سے اس دعوے کی تصدیق بھی ہوتی ہے لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ تدریجی طور پر ان کے چلانے والوں میں ایک گونا گونا جواز ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پہلی ہی بات باقی نہیں رہتی، گویا وہ حالات سے مجبور ہو کر جب زمانہ کو اپنا سازگار نہیں پاتے

تو خود تو بازمانہ ساز پر عمل کرنے لگتے ہیں۔

(۴) ان اداروں میں کام کرنے کے لئے جن حضرات کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ چونکہ عموماً ذاتی تعلق پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لئے بااوقات ایسا ہوتا ہے کہ نااہل لوگ ان اداروں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو واقعی قابل اور لائق ہوتے ہیں وہ ان سے الگ ہی رہتے ہیں۔

(۵) ان اداروں میں کامیاب اور روشناس مصنف کی پرش تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی ادارہ نوآموز مصنفین کو تصنیف و تالیف کی تعلیم و تربیت دینے کا کھٹل نہیں کرتا۔ اس بنا پر جو لوگ از خود اپنی غیر معمولی محنت اور مشق و جہارت کے باعث نامور مصنف بن گئے ہیں ان کے لئے تو کئی کئی ادارہ میں گنجائش مل سکتی ہے لیکن نوجوانوں کو جب حوصلہ افزائی کا سامان نظر نہیں آتا تو ان کی صلاحیتیں اکارت چلی جاتی ہیں۔

بہر حال یہ نقائص ہیں جو ہمارے ان اداروں میں جزاً یا کلاً پائے جاتے ہیں جو آج کل ٹھوس بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ اول تو اگر ان میں یہ نقائص نہ بھی پائے جائیں تب بھی ان کی تعداد اس قدر قلیل ہے کہ ان سے کسی طرح ہماری قومی اور ملی ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہوتی۔ پھر ظاہر ہے ان نقائص کے ہوتے ہوئے ان سے کس طرح زیادہ اچھی توقعات قائم کی جاسکتی ہیں۔

یورپ میں جہاں ماہرین علوم و فنون اور مصنفین خالص علمی جذبات کے ماتحت تصنیف و تالیف کا کام کرتے ہیں۔ ساتھ ہی وہاں ایک آسانی یہ بھی ہے کہ گب میوریل ایسے متعدد ڈسٹ ہیں جو خالص علمی اور بہت ہی خشک کتابوں کی اشاعت کے لئے وقف ہیں۔ اس بنا پر مصنف کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ جب اس کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو اس کی اشاعت کی کیسا صورت ہوگی۔ یورپ میں اس طرح کی سہولتیں ہم ہونے کا بڑا راز یہ ہے کہ اس ملک کے اصرار اور متمول حضرات اگرچہ خود عالم نہیں ہوتے لیکن وہ علم کی قداس کی شان کے مطابق کہتے ہیں

اور علم کی خدمت کو اپنی دولت کا بہترین اور موجب اجر و ثواب مصرف یقین کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کے حالات بالکل دگرگوں ہیں۔ یہاں علمی کمالات پیدا کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے تو عموماً جلد زر اور اس کے ذریعہ دیوی آسائش و آرام کے زیادہ سے زیادہ وسائل حاصل کرنے کے لئے جب خود راہِ علم کے طبقے میں علم کی وقعت یہ رہ گئی ہو تو اصرار، نوابوں اور عام لوگوں سے تو آپ توقع ہی کیا کر سکتے ہیں؟

مناسب ہوگا اگر میں مذکورہ بالا امور کے ساتھ اس کا بھی ذکر کروں کہ تصنیف و تالیف میں ہم کو جھکاؤں اور مشکلیں نظر آتی ہیں ان میں ایک بڑا دخل ہماری سیاسی بد حالی کو بھی ہے جو قوم آزاد ہوتی ہے اس کے دل جو ان ہوتے ہیں طرح طرح کی امنگوں اور دلولوں و سرشار اور پھر ساتھ ہی اس میں تنظیم کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے قومی کاموں کا کوئی گوشہ نشہ، خالی اور نامکمل نہیں ہوتا۔

یہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں ہر ایک چیز ایسی ہے کہ ایک مستقل داستان بن سکتی ہے لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ یہ امور معرض گفتگو میں آجائیں تاکہ ان پر تبادلہ خیالات ہو سکے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم کو غور یہ کرنا ہے کہ ان مشکلات کو کس طرح حل کیا جائے۔ میرے نزدیک ان کے حل کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تمام مصنفین ہند کا اور ان کے ساتھ ایسے ارباب دولت کا جو اس کام سے کچھ بھی رکھتے ہوں ایک عام اجتماع کر کے ان مسائل پر غور و خوض کرنے کی دعوت دی جائے جو ادارے ملک میں قائم ہیں ان میں باہم اشتراک عمل اور تعاون پیدا کرنے کی سعی کی جائے اور اس بات کے وسائل و ذرائع پر پافاس طور سے غور کیا جائے کہ ہم ملک میں سنجیدہ اور علمی کتابیں پڑنے لکھنے کس طرح پیدا کر سکتے ہیں؛ پھر مصنفین کی حوصلہ افزائی اور ان کی قدردانی کے اسباب مہیا کرنے

بھی نہایت ضروری ہیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے ملک کے متمول طبقہ کو حقیقت باور کرادی جائے کہ جس طرح مسجدیں اور کالج بنوانا اور دوسرے قومی اداروں پر دوسرے خرچ کرنا ثواب کا کام ہے اسی طرح بہترین مصنفین کے لئے معاشی پریشانی سے نجات کا سامان بہم پہنچانا بھی ایک عظیم الشان قومی خدمت ہے۔

لیکن یہ حقیقت نظر انداز نہ ہونی چاہئے کہ تصنیفی مشکلات کے حل کی آپ خواہ کسی ہی عمدہ کوئی اجتماعی صورت سوچیں اور اس کو عمل میں لے بھی آئیں لیکن پورے طور پر ان مشکلات کا حل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم میں سے ہر شخص خواہ وہ کتاب لکھنے والا ہو یا کتاب پڑھنے والا تصنیف و تالیف کی اہمیت اور اس کی حقیقی عظمت و فضیلت کا اذعان پیدا کر کے اپنی جگہ اپنے ذاتی فرض کو ادا کرنے کے لئے مستعد اور آمادہ کار نہیں ہو جائے گا۔ مثلاً پہلے ان مصنفوں کو ایسے جو قدرت کی طرف سے تصنیف و تالیف کی بہترین صلاحیتیں اور استعداد دے کر پیدا ہوئے ہیں اور ان کو خدا نے اس استعداد سے فائدہ اٹھانے کے مواقع بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ خدا کی اس نعمت جلیلہ کا شکریہ علی طور پر پیش کریں اور اس کی صورت اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو کہ وہ تصنیف و تالیف میں نہمک رہ کر انسانیت کی خدمات انجام دیں۔ ایک مصنف کو اپنی خودی کا احساس پیدا کرنا چاہئے۔ فارسی کا عام زبان زد شعر ہے ۷

قلم گوید کہ من شاہ جہانم قلم کش را بدولت می رسانم

حقیقت یہی ہے کہ مصنف کا مرتبہ انسانی سوسائٹی میں بہت اونچا ہے وہ اپنے قلم کی ایک جنبش سے سلطنتوں میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ بقول مرزا غالب جب مرزا غلام نوئے سروش بن جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس خامہ کو اپنے قبضہ میں رکھنے والا انسان کس درجہ طاقت، قوت اور انداز و سرخ کا مالک ہو سکتا ہے۔ تیمور لنگ نے ایک مرتبہ علم معانی و بیان کے شہید امام سعد الدین

تفتازانی کی نسبت کس قدر صحیح کہا تھا کہ جن ملکوں کو تیمور کی تلوار فتح نہیں کر سکی ان کو سعد الدین کے قلم نے عرصہ ہوا کہ پہلے سے فتح کر لیا ہے۔

اگر پوری سوسائٹی کو ایک جسم قرار دیا جائے تو حق یہ ہے کہ مصنف اس سوسائٹی کا دماغ ہو گا اور دوسرے اقلو مختلف اعضا رجوارح۔ ہیں جن حضرات کو خدا نے تصنیف کی لیاقت و قابلیت اور ساتھ ہی مواقع عطا فرمائے ہیں ان کو اس سے نہ صرف یہ کہ فائدہ اٹھانا چاہئے بلکہ میسر خیال تو ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو گویا ایک طرح کی خودکشی کرتے ہیں اور اس بنا پر عجب نہیں کہ خدا کے ہاں ان کو اپنے اس فعل کا جواب دہ بھی ہونا پڑے۔ پھر علی الخصوص ہم آج کل جس دور کے گور رہے ہیں وہ اس قدر تازہ کارک دور ہے کہ غالباً تصنیف و تالیف کے ذریعہ صحیح اور درست لٹریچر کی اشاعت اور اس طرح نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں صلح و نہایت کی تربیت اور پرورش کی اس درجہ شدید ضرورت کہی نہ ہوئی ہوگی جتنی کہ لب ہے۔ ایک طرف غلط تعلیم اور فاسد تربیت نے دماغوں کو مسموم کر دیا ہے۔ دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اور مذہب سے متعلق غلط اور گمراہ کن تحقیقات نے اسلامی عظمت کی بنیادوں پر ضرب لگانی شروع کر دی ہے۔ پھر کہیں حریفان شاطر بیان ہیں جو ناصح مشفق کے لباس میں جلوہ گر ہو کر علم و تحقیق کی زبان سے ہمارے عقائد کو تتر بزل کرنے کی فکر میں ہیں اور کہیں بساط ادب پر افکار نو کی بزم آرائی اس طرح کی جا رہی ہے کہ دیکھنے والے اس کے تجمل اور زین میں محو ہو کر شاہد حقیقی کی ضمایا شیوں سے بھی متنفر ہو جائیں۔ غرض یہ کہ ہم نے

تن ہمہ دلغ دلغ شد مذہبہ کجا بجا ہم

کا عالم ہے مسلمان کا دل اور دماغ ایک ہے اور اس پر بزرگ انگنی چاروں طرف سے ہو رہی ہے۔ غلام ہے ان حالات میں ایک مصنف کا فرض سب سے زیادہ اہم اور سخت ہو جاتا ہے وقت اور ملت دونوں اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ اپنی استعداد اور صلاحیتوں کے ہتھیاروں سے کمال اعتبار مسلح

ہو کر آئے اور تقسیم عمل کے اصول پر کاربند ہو کر ہر میدان میں اور میدان کے ہر موڑ پر دشمن کا مقابلہ کرے اور صرف مقابلہ ہی نہیں بلکہ اپنی تصنیفات کے ذریعہ صلاح ذہنیت، فکری بلند پروازی اور داغی انجلا کے ایسے مضبوط قلعے تعمیر کر دے کہ صدیوں تک دشمن ان پر ضرب نہ لگا سکے۔ آج ہندوستان میں یا اس سے باہر جو اسلام قائم ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اسلامی مصنفوں کا کوئی بڑا حصہ نہیں ہے۔ یا قوموں اور سلطنتوں میں جو انقلاب پیدا ہو رہے ہیں کون نہیں جانتا کہ پس پردہ ان کی تخلیق میں تلوار کے ساتھ قلم بھی شریک عمل نہیں رہا ہو۔ ہمارے مصنف کو سوچنا چاہئے کہ اس ملک کی بد قسمتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری روایات و آثار کہن کو خس و فاشاک کی طرح بہا لے جانے والا سیلاب پورے زور شور کے ساتھ ہمارے قصر عظمت یا کاشانہ ہستی کے در و دیوار سے ٹکراتا رہے اور ہلکا مصنف اپنے قلم زریں کو نقرئی کلب کے ساتھ زینت جیب بنائے ہوئے آرام اور سکون سے بیٹھا رہے۔

یہ میں نے جو کچھ عرض کیا ان حضرات کے فرائض سے متعلق تھا جو تصنیف و تالیف کے اہل ہیں اور جو اپنے قلم سے قوم کی داغی اور ذہنی قیادت و امامت کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز جو کتاب پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح وہ اپنی مدد و آسانی میں اپنا اور اپنے متعلقین کا خرچ پورا کرتے ہیں ان کے کھانے، پینے، اور پہننے اور رہنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کراتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ماہوار وہ جتنا بھی پس انداز کر سکیں اس سے اپنے ذوق کے مطابق ماہانہ کتابیں خریدیں اور مفت کتابیں پڑھنے کی خطرناک عادت کو ترک کر کے قیمتاً خرید کر کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر کی جمانی مرض کے علاج یا کسی مادی آسائش کے حصول کی توقع پر یہ خرچ کئے بغیر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ روحانی یا داغی اور ذہنی تربیت و اصلاح کے سامان کو آپ

مفت میں ہی حاصل کرنے کی فکر کریں اور اس کا براہم کے لئے آپ کے بحث میں کوئی گنجائش نہ ہو۔
متمدن ممالک میں دیکھے کسی سے عاریتہ اخبار کے کرپڑنے کو بھی اخلاقاً مایوس سمجھتے ہیں۔ یہاں۔
نامناسب نہ ہوگا اگر میں ایک واقعہ عرض کروں۔

سر شاہ محمد سلیمان مرحوم نے جب اخبارات میں ندوۃ المصنفین دہلی کی کتابوں کا تذکرہ پڑھا
تو انہوں نے ایک دن خط لکھا کہ ہم کو اپنی کوشش پر ہلایا۔ ہم نے حاضر ہو کر ندوۃ المصنفین کی
کتابیں پیش کیں تو انہوں نے قیمت دریافت فرمائی عرض کیا گیا آپ چونکہ خود بہت بڑے عالم اور
فاضل ہیں اور مسلمانوں کے مخدوم ہیں اس لئے ہم کچھ کتابیں ندوۃ المصنفین کی طرف سے ہدیہ
جواب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پر اس مرحوم نے فرمایا یہ تو کسی ہو ہی نہیں سکتا میں کبھی
کسی کتاب کا ہدیہ قبول نہیں کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کتاب کی قیمت ادا کرنے کی استطاعت کے
باوجود اگر کوئی شخص مفت کتاب پڑھتا ہے تو وہ گویا کتاب کی بے وقعتی کرتا ہے چنانچہ ہمارے
اصراء کے باوجود اس مرحوم نے کتابوں کی قیمت ادا کر دی اور ادارے کو آخر کار اسے قبول کرنا پڑا۔
اگر ہمارے خوش حال اور متوسط طبقہ کے افراد میں سے ہر ایک میں سر شاہ سلیمان
مرحوم کا سا خوف ارادہ اور ساتھ ہی علم پرورانہ احساس پیدا ہو جائے تو خیال فرمائیے ہماری کتنی تصنیفی
مشکلات آج آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔

تَلَخِیْضُ یَرْجَمَہُ

الید کا عربی ترجمہ

عربی ادب پر سلیمان بستانی کا بہت بڑا احسان ہے، علم و ادب کی خدمت میں وہ کسی طرح اپنے ہم نسب پطرس بستانی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر پطرس نے گزشتہ صدی میں عربی علم و ادب کی گرانقدر خدمت انجام دی ہے تو سلیمان بستانی نے موجودہ دور میں اتنا عظیم المرتبت کا ترجمہ پیش کیا ہے جو عربی ادب کی تاریخ میں آپ اپنی مثال ہے اور جس سے عربی ادب کا ایک محسوس وسیع خلا پُر ہو گیا ہے۔ سلیمان نے یونانی زبان کے مشہور رزم نامہ الید کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، الید کیا ہے؟ اور اس کا موضوع و بحث کیا ہے؟ آئندہ چل کر ہم اس کا مفصل تذکرہ کریں گے۔ مختصراً یہ کہ الید فکر انسانی کا ایک نادر شاہکار ہے اور منظومات کا سرتاج! ترجمہ کی خوبی اور عمدگی کے لئے ادیب شہیر علامہ سعید جلال الدین افغانی کا تبصرہ قابلِ دید ہے۔ موصوف کتاب اور اس کے مصنف پر تبصرہ کرتے ہوئے مترجم کے متعلق رقمطراز ہیں۔

”نہایت مسرت کا مقام ہے کہ سلیمان بستانی نے آج وہ کام کر دیا جو آج سے ہزار سال

قبل عربوں کو کرنا چاہتے تھا، کاش! ماموں رشید کی قائم کردہ اکیڈمی یونانی فلسفہ کا عربی

سطح اکیڈمی کا بانی ماموں رشید کو قرار دینا درست نہیں، مذکورہ اکیڈمی ماموں سے بہت پہلے قائم ہو چکی تھی۔ یہ اکیڈمی ”بیت الحکمتہ“ کے نام سے موسوم تھی، اگرچہ عربی تراجم کے کام کی داغ بیل ابو جعفر منصور عباسی کے زمانہ میں دیکھ لی جاتی ہے مگر بعض مؤرخین کے نزدیک تو بنی امیہ ہی کے زمانہ میں پہنچ چکی تھی مگر اس کا باقاعدہ نظام ”بیت الحکمتہ“ کے نام سے امارت الرشید کے عہد میں قائم ہوا۔ اس محکمہ میں یہودی، عیسائی، ادہندو عالم تراجم کتب کے کام پر مقرر تھے چنانچہ خود ہندوستان کے اہلِ علم اس محکمہ کے تحت سالانہ (مصلح) اور ابنِ دہن شہرہ پختہ میں (باقی صفحہ ۶۲ پر ملاحظہ ہو)

میں ترجمہ کرنے کے بجائے الیڈ کو عربی میں منتقل کرنے کے اہم کام پر اپنی ہدی توہیات
صوت کردہ تھی اور پہلی فرصت میں اکیڈمی کی جانب سے الیڈ کا عربی ترجمہ شائع ہوتا ہے۔
یہ تبصرہ عالم اسلامی کے ایک ایسے بلند پایہ ادیب کا ہے جس کی عظمت کا سکھ عربی ادب کی
دنیا میں آج تک چل رہا ہے، سید جمال الدین مرحوم کے تبصرہ پر بتاتی جتنا بھی فکر کرے کم ہے۔

الیڈ کیا ہے اور کس کی تصنیف ہے؟ کتاب کا موضوع کیا ہے اور وہ کون سے تاثرات تھے
جن سے تاثر ہو کر بستانائی نے اس کو عربی میں منتقل کیا ہے؟ آج کی فرصت میں ہم انہی متذکرہ صدر
سروايات ہدفی ذالیں گے اور ان کے تجربات کی اتنی تفصیل کر دی جائے گی جتنی کہ کسی مجلاتی مقالہ
میں گنجائش ہو سکتی ہے۔

کتاب کا مصنف | الیڈ کی تصنیف کا فخر یونان کے نامور شاعر ہومر کو حاصل ہے، ہومر کے زمانہ پیدائش
کی تعیین میں مورخین بہت مختلف ہیں۔ اسی طرح اس کے اور بقیہ حالات زندگی کے متعلق بھی مؤرخین
کا شدید اختلاف ہے، تاہم محققین کی یہ رائے ہے کہ ہومر دسویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں بحر ایشیائے
کوچک کے مضافات میں پیدا ہوا۔ ہومر یونانی الاصل تھا اور اس کے والدین یونان ہی میں سکونت
رکھتے تھے، ہومر کو بچپن سے ساحت کا شوق دامنگیر تھا۔ اس نے تقریباً تمام مالک کو دیکھا، ان مالک
میں ہومر کو مصر زیادہ پسند آیا اور اس علاقہ سے وہ بہت متاثر ہوا۔ چنانچہ اس کے اشعار میں مصری شہروں
اور وہاں کے باشندوں اور علماء و فضلا کے حالات تفصیل سے ملتے ہیں۔ ہومر کی عمر ابھی بیس سال کی بھی
نہ ہونے پائی تھی کہ اس کی بنیائی جاتی رہی۔ ہومر اس باب میں عرب کے مشہور شاعر ابو العلاء المعری

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۱) جو بہت اہمکتہ میں کام کرتے تھے۔ ہاں! البتہ یہ واقعہ ہے کہ ماموں رشید کے زمانہ میں بیت المکتہ نے
جزئی حاصل کی اس کے علاوہ عہد اہل کا کام بالکل ابتدائی معلوم ہوتا ہے اور غالباً اسی لئے سید صاحب نے اس کو
عہد ماموں سے منسوب کیا ہے (الفہرست لابن ندیم ص ۳۲۸) - ن. ق.

اور انگلستان کے ہر داغ و زخم شاعر ملٹن (Milton) کا پیش رو ہے۔ ملٹن نے بھی اپنا شہرہ بزم ناموسہ و فردوسِ گم گشتہ بنائی ضائع ہو جانے کے بعد لکھا تھا، ہو مگر اگرچہ یونانی النسل ہے لیکن ملک و قوم کی تخصیص سے قطع نظر اگر اس کو تمام دنیا کے شعراء کا امام کہا جائے تو وہ بلاشبہ اس استحقاق کا مستحق ہو! ایڈاؤ اس کا عربی ترجمہ | ہو مگر کا مشہور جنگ نامہ الیڈ شعرو شاعری کی تاریخ میں آپ اپنی نظیر ہے اور جملہ ممالک و اقوام کی ادبیات میں اس کو غیر معمولی اہمیت اور عظمت حاصل ہے، الیڈ سولہ سترہ ہزار یونانی اشعار پر مشتمل ہے جن کو عثمانی بستانی نے دس گیارہ ہزار عربی اشعار میں نظم کیا ہے، ترجمہ میں عربی کی تقریباً تمام بحریں استعمال کی گئی ہیں۔ سلیمان نے ترجمہ کو اپنے شہرہ آفاق باپ کے نام ان البانہ الفاظ میں منون کیا ہے کہ۔

میرے لائق احترام باپ امیر تمام علم و فضل آپ ہی کا رہیں منت ہے امد ہے ترجمہ بھی آپ ہی کی توجہات کا فیریں ثمر ہے، گو میں آپ کی زندگی میں کوئی خدمت نہیں کر سکا تاہم اب آپ عالمِ ارفع میں ہوتے ہوئے بھی اس سے ضرور مدد رہیں گے، ترجمہ کے انتساب کے لائق آپ سب سے زیادہ مہنوں میں اس لائقِ بصیر احترام پندہ خدا خلاص خدمت گواہی میں پیش ہے۔

کتاب کا موضوع | یونان کے مشہور علاقہ گریک اور طرواد میں دس سال تک مسلسل ایک جنگ جاری رہی۔ طرواد کی مختلف آبادی ایشیائے کوچک کے جنوب سے آئے دروایاں تک پہنچی ہوئی ہے جنگ سے پہلے گریک اور طرواد میں سیاسی اور نسلی تعلقات نہایت مستحکم طور پر قائم تھے، جنگ کا آخری مہینہ جو حادثات و واقعات کے لحاظ سے بہت اہم ہے، یہی حالات و واقعات ہیں جو الیڈ کا موضوع ہیں اور انھیں کی پوری تفصیل شاعرانہ طور پر الیڈ میں قلمبند کر دی گئی ہے!

یہ جنگ کبھی شروع ہوئی اور کن حالات نے جنگ کو اتنا طویل کر دیا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ طرواد کے بادشاہ فارمیس بن فریلام نے یونان ایک سفارت بھیجی جس نے شاہِ گریک ملاؤس کے ہاں قیام کیا

سورہ اتفاق کہ بادشاہ اس وقت ملک میں موجود نہیں تھا، سفارت نے بادشاہ کی عدم موجودگی سے ایک ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کی حسین بیوی ہیلن سے معاشرانہ تعلقات پیدا کر لئے اور پھر اس کو اغوا کر کے طروادہ پہنچا دیا۔ اس خبر نے گریک کو چراغ پا بنا دیا اور گریکوں نے ہیلن کے حصول کی ہر ممکن سعی کی لیکن جب کامیابی نہ ہو سکی تو مجبوراً گریکوں نے طروادہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اس جنگ کے لئے تمام ملک سے امداد کی اپیل کی ملک نے دعوت جنگ کو لبیک کہا اور یونان کا بچہ بچہ طروادہ کا ستیصال کے لئے ہمت من مستعد ہو گیا، یونانیوں کی اس غضب آلود عظیم الشان فوج نے طرواد کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی جہاں پہنچتے تھے قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دشمن کے جان و مال کو یونانی اپنے لئے بالکل جائز سمجھتے تھے،

یونانی فوجیں طرواد کو برباد کرتی نہیں دارالسلطنت یون تک پہنچ گئیں اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ دس سال تک مسلسل جاری رہا۔ جنگ میں مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو قیدی بنایا جاتا تھا، قیدیوں میں دو نہایت حسین و نوجوان دوشیزائیں بھی شامل تھیں جن کے متعلق یونانی فوجوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک لڑکی آغاممنون شاہ گریک کو پیش کی جائے اور دوسری لڑکی ملک کے بہادر جرنیل اخیل کی ننگلذرائی جائے۔ لیکن آغاممنون نے اخیل کی نامزد لڑکی کو پسند کیا اور اس کو جبراً حاصل کرنا چاہا اخیل کے لئے یہ توہین ناقابل برداشت تھی وہ اس سے بہت برہم ہوا اور فوج سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس وقت تک اخیل فوج سے علیحدہ رہا جب تک اس کا مخلص دوست فطر قتل اس کے معاملہ میں لڑتا ہوا قتل نہ ہو گیا۔

ایڈ کا موضوع اخیل کا یہی غیظ و غضب اور فوج سے علیحدگی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو شعور حیرت زان بنا ہوں سے دیکھتے ہیں اور ہومر کی قدیم کلام پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے ایسے خشک اور کٹھن موضوع پر نہ صرف ایک دو قصیدہ لکھا بلکہ اشعار کا ایک ضخیم مجموعہ تخلیق کر ڈالا جس میں

تخیل کی بلندی اور اسلوب کی ندرت کے ساتھ ساتھ علوم و فنون اور معلومات کا اتنا اچھا ذخیرہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ منظومات کی فہرست میں اس کی نظیر کا ملنا ناممکن ہے۔ ایڈ کی تصنیف پرتین ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے، اس مدت میں بہت سے با عظمت سحر طرز شعرا پیدا ہوئے، درجل ڈانٹے، ٹوسو اور ملٹن نے اسی مدت میں اپنی اپنی شیریں نوائی سے ایک عالم کو مسحور رکھا۔ لیکن ایڈ ہر دور میں شعر و شاعری کا شاہکار سمجھا جاتا رہا اور کسی شاعر کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ اس جیسے کلام کا مجموعہ مرتب کرے، ایڈ کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے اور ہر زبان کا ادبی سرمایہ اس پر فخر کرتا ہے، اور یورپ و امریکہ میں تو وہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں کے نصاب تعلیم میں داخل کر دیا گیا ہے۔

ایڈ کا عربی ترجمہ | سلیمان بستانی نے دوسری مفید کتابوں کو نظر انداز کر کے ایڈ کو ترجمہ کے لئے کیوں منتخب کیا؟ اس کے جواب کے لئے مترجم نے ترجمہ کے مقدمہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے جس میں ایڈ کے عربی میں ترجمہ کرنے پر بسط و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ذیل میں اس کے مختلف ضروری اقتباسات پیش کئے جلتے ہیں جس سے ترجمہ کے مقتضیات کی مختصر وضاحت ہو جاتی ہے۔

”مجھے یقین ہی ہے اشعار سے دلچسپی ہے اور بالخصوص ان نظموں سے جو گذشتہ اقوام کی مذہبیات و واقعات سے متعلق ہوتی تھیں، اپنی اسی فطری مناسبت سے میں ایڈ کا بکثرت مطالعہ کیا کرتا تھا۔ میرے شب و روز کے فکر کا واحد موضوع ہومر کا ہی مجموعہ کلام تھا اس کے ماسوا دیگر قدیم و جدید شعرا کا کلام بھی بکثرت میری نظر سے گزرتا رہتا تھا، لیکن جب میں کسی شاعر کی نظم کا مطالعہ کرتا تھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی تھی میں ایڈ کی نظموں کو اس سے کہیں بہتر دانتا تھا۔ میں نے تین طویلے محسوس کیا کہ اگرچہ قدیم لہجہ ہونے کے اعتبار سے ایڈ کی شاعری خرسود ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی معنی خیزی کے

لحاظ سے وقت کی بند باندھاؤ شاعری ہے۔

”دنیا کی جملہ علمی زبانوں میں ایڈ کا ترجمہ ہو چکا ہے اور یورپ نے تو صرف اس کے ترجمہ پرکتا کہلے بلکہ اس کو اپنے نصاب تعلیم میں داخل کر لیا ہے، لیکن افسوس! عربی ادب کا دامن تانہو زاس سے خالی ہے اچانکہ یورپ کی زبانوں اور ان کی ادبیات میں وہ لوح اور صلاحیت نہیں ہے جس سے یونان کی شاعری بگنہ اس میں منتقل ہو سکے، البتہ عربی ادب میں یہ وسعت استعداد و حواسے اور یونانی علوم و فنون کو بلا تکلف وہ اپنے دامن میں جگہ دے سکتا ہے کیونکہ عربی زبان یونانی سے بہت قریب رہی ہے، نیز ایڈ کا موضوع عہد جاہلیت کا ایک چمکیت موثر واقعہ ہے اور عربی میں بھی خالص جاہلیت کی شاعری صیح، مستند اور معیاری سمجھی جاتی ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی ملک کے قدیم شعرا نے ایڈ کی اتنی خدمت نہیں کی، کوئی قوم کی پرانی شاعری نے اس کی اتنی تشریح کی جتنی کہ عربی زبان نے کی ہے۔ مذکورہ مخلف وجوہ کے پیش نظر ایڈ کے ترجمہ کا سب سے زیادہ مستحق عربی ادب تھا اور اس کا اولین ترجمہ عربی ہی میں ہونا چاہئے تھا! کاش اب بھی عربی ادب شعرو شاعری کے اس شاہکار کو اپنے اندر جذب کولے!۔

مترجم نے جب ترجمہ کی ابتدا کی تو وہ فرنج اور انگریزی محض روزانہ جانتا تھا اور انہی روزانوں میں وہ ایڈ کا مطالعہ کیا کرتا تھا، اس لئے اس کے اوائل میں مترجم قاہرہ میں مقیم تھا کہ اس نے چند نظموں کا عربی ترجمہ کر کے مشہور ادا کو تبصرہ کے لئے بھیجا تا کہ وقت کی ادبیات کا صحیح رجحان معلوم کر سکے۔ مترجم کو اس میں خاطر خواہ اور امید افزا کامیابی حاصل ہوئی، مصری ادبانے اس کی توقع سے بڑھ کر اس ترجمہ پر اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیکن ابھی چند نظموں ہی کا ترجمہ ہونے پایا تھا کہ ایڈ کے متعدد نسخوں میں اہم اختلاف معلوم ہوا حتیٰ کہ دونوں زبانوں کے ترجموں میں ناقابلِ ترمیم اختلافات پیدا ہونے لگے۔

ہونے لگے۔ اس دشواری کے پیش نظر بستانی نے ترجمہ کا کام رکھ دیا اور یونانی زبان سیکھنے کا ارادہ کر لیا تاکہ الیڈ کے اصل یونانی نسخہ کی طرف رہنمائی ہو سکے، اور فی الحقیقت یونانی زبان سیکھے بغیر الیڈ کے صحیح نسخہ کی یافت ممکن بھی نہ تھی، چنانچہ یونانی کے ایک ماہر استاد کی تلاش میں سلیمان نے قاہرہ چھوڑ دیا اور تلاش کرتا ہوا بیروت پہنچا جہاں یونانی کے ایک سچی عالم سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ بستانی نے اس سے یونانی سیکھنی شروع کر دی اور بہت دن اس پر توجہ ہو گیا۔ چند ماہ کی محنت سے اس میں اتنی استعداد پیدا ہو گئی کہ کسی امداد کے بغیر وہ الیڈ کو بخوبی حل کر سکتا تھا۔ اب بستانی نے پھر ترجمہ کا کام شروع کر دیا لیکن قاہرہ سے گھر آ کر کسی موزوں مقام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور عراق، ایران، ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک کا سفر کرتا ہوا قسطنطنیہ جا پہنچا۔ اپنی دو سال کی اس سیاحت میں بستانی نے قسطنطنیہ کو پسند کیا اور سات سال تک یہیں مقیم رہا۔ قسطنطنیہ کی اقامت کے زمانے میں بھی وہ اکثر سفر کرتا رہا اور یورپ و امریکہ اور شام کی سیاحت کی، لیکن دوران سیاحت میں جو چیز اس کی رفیق سفر ہوتی وہ الیڈ تھی! اگر بستانی دامن کوہ کے مرغزاروں میں ہوتا تھا تب بھی اس کے حسین تخیلات کا واحد مرکز الیڈ ہی ہوتا تھا، اسی طرح جب وہ ہوائی جہاز اور ریلوں کے سفر کے دلچسپ مناظر میں کھویا جاتا تھا اس وقت بھی الیڈ کے ترجمہ کی دھن اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی رہتی تھی، غالباً اسی لئے مشہور ہے کہ

”بستانی نے الیڈ کا ترجمہ دنیا کی چاروں سمتوں میں رہ کر مکمل کیا ہے۔“

غرض کہ ۱۴ سال کی طویل محنت شاقہ کے بعد بستانی کے خونِ تلمس سے بچا ہوا نوہالِ برگ و با لایا اور الیڈ کا عربی منظوم ترجمہ مکمل ہو گیا۔ مترجم نے اوائل کتاب میں ایک بسیط مقدمہ لکھا ہے جو ۲۰۰ صفحات پر محیط ہے۔ مقدمہ میں علم و ادب سے متعلق گراں قدر معلومات فراہم کی گئی ہیں ترجمہ میں حسب ضرورت جا بجا تشریحی نوٹس بھی ہیں جو بہت مفید اور سودمند ہیں جن سے مترجم کی وسعتِ نظر کا

ہم چلتے ہیں، نیز الینکے مطلق اور ناقابل فہم مواقع پر عربوں نے جو جہتہ جہتہ منظوم تشریحات کی تھیں جن کی مقدار ایک ہزار اشعارتہ زائد ہے۔ بستانی نے افادہ کی غرض سے ان کو بھی اپنے ترجمہ کے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ غرضیکہ بستانی کی سترہ سالہ جگر کاوی کا حاصل الینک کا عربی منظوم ترجمہ مع مقدمہ و شرح ہے، مترجم کی سخی شکوہ سے عربی ادب کی لائبریری میں ایک ایسے گرانقدر ادبی شاہکار کا اضافہ ہوا ہے جو نہ اس سے پہلے اس کو حاصل تھا اور نہ مستقبل قریب میں اس کی کوئی توقع کی جاسکتی ہے۔

اب ہم ذیل میں الینک کے عربی ترجمہ سے کچھ اشعار کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس سے اصل کتاب کی بلاغت اور اس کے زور بیان کا اندازہ ہوگا۔ یہ اشعار اس واقعہ سے متعلق ہیں جبکہ طروادیوں کا بہادر سپہ سالار سکتر میدان جنگ میں جانے سے پہلے اپنے گھر آئے تھے اور اپنی بیوی اور شہزادہ بچوں کو الوداع کہتا ہے اس وقت اس کا دل آئندہ کے خطرات سے پُر ہے افسہ اپنی بیوی اندر دلخ کو خطاب کر کے کہتا ہے:

عزیز بون کے قلعے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور نہایت ہولناک حوادث پے پے برتنے لگیں گے۔ لیکن میرا دل ان میں سے کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت بھی خوفزدہ نہیں ہوا جبکہ میری ماں قبر میں رکھی گئی اور جس وقت کہ میرے باپ کے خون سے زہر میں بجھے ہوئے نیلے سیراب ہو رہے تھے اور نہ اس وقت جبکہ میرے بھائیوں کی بوسیدہ ہڈیاں زمین کا لقمہ بنی ہوئی تھیں، میں اس وقت بھی ہر شان نہیں ہوں گا۔ جبکہ طروادی سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور پوری فضا آسمانی زخمیوں اور مرنے والوں کی چیخ پکار سے بھر جائے لیکن آہ! میرے لئے اسے میری پیاری بیوی سب سے بڑا حادثہ یہ ہوگا کہ تو دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے اور ایک باندی کی حیثیت سے زندگی کی تلخیوں پر آنسو بہاتی رہے۔ تجھے سخت پیاس لگی ہو اور ایک قطرہ

آپ کے لئے لوگوں سے درخواست کرے یا تجھ کو کہہ دے بنے پر مجبور کیا جائے حالانکہ تیرا دل ٹوٹا ہوا ہو
خدا خواستہ اگر یہ مصیبت نازل ہوگئی تو میرے لئے یہ سب سے بڑی مصیبت ہوگی۔ ہائے
انڈوماخ امیں اس غم کو قطعاً نہیں سہا رہا کہ تو زنجیروں سے بندھی ہوئی ہو اور تیرے گے میں
طوق پڑا ہوا ہو، دوزخ کی آگ میں جھلس رہی ہو اور لوگوں کو رو رو کر مدد کے لئے پکار رہی ہو،
خدا کرے کہ بہکتر اس وقت زمین میں روپوش ہو چکا ہو جبکہ تیرے اوپر یہ مصیبت نازل ہو۔

(نثر - ق)

ثروت آرا بیگم

از مہترہ حمیدہ سلطانہ بیگم

حمیدہ سلطانہ بیگم صاحبہ ملک کی ادیب خواتین میں ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ یہ ناول موصوفہ
نے اب سے دس سال قبل لکھا تھا۔ ناول میں ماحول اور کرداروں کی مطابقت سے واقعیت نگاری کو
خاص اہمیت دی گئی ہے۔ "ثروت آرا بیگم" ایک خاص قسم کا کلچر اور تمدن رکھتی ہے زبان کی لطافت
کا یہ عالم ہے کہ ہر صفحہ منہ سے بول رہا ہے کہ یہ ایک دہلوی خاتون کی تصنیف ہے۔ ناول دلی کی
سنی ہوئی تہذیب کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پھر دلی کی زبان اور محاوروں کا چٹخارہ
سونے پر سہاگہ کا کام کر رہا ہے پڑھی لکھی خواتین کے لئے اس کا مطالعہ دلچسپی کا سبب ہوگا۔

قیمت مجلد دو روپے بارہ آنے - غیر مجلد دو روپے آٹھ آنے -

ملنے کا پتہ: مصنفہ - پریم نواس سریرام روڈ - دہلی

ادبیت

تجلیاتِ افق

از میر آفاق صاحب کاظمی امرہوی

جہاں وہ ہے وہ جہاں اس جہاں دفعہ نہیں
 زمیں سے دور نہیں آسماں سے دور نہیں
 نہیں بقیدِ مکاں پر مکاں سے دور نہیں
 غرض کہ وہ ہیں جہاں ہوں وہاں سے دور نہیں
 حدِ قیاس و خیال و گماں سے دور ہے وہ
 مری نظر سے دل میری جاں سے دور نہیں
 حجابِ اکبر علم اٹھ گیا تو کیا دیکھا
 کہ وہ مری نگہِ لامکاں سے دور نہیں
 کوئی کلیم نہیں ورنہ وہ تجسّی طور
 فروغِ آتشِ شوقِ نہاں سے دور نہیں
 قدمِ احاطہ ماحول سے بڑھا تو ہی
 کہ تیرے منزلِ مقصد یہاں سے دور نہیں
 بنوں گا طائرِ مدحِ القدس کا ہم پرواز
 کہ شلخِ سدرہ مے آشاں سے دور نہیں
 ہوئی کمالِ تصور سے معکویہ تصدیق
 سرِ نیاز ترے آستاں سے دور نہیں
 پہنچ ہی جاؤں گا جس دن کروں گا عزمِ مصمم
 مدینہ سرحدِ ہندوستان سے دور نہیں
 بیدِ فہم سے ہے جذبِ حن و عشق کا راز
 مگر یہ میرے دلِ باز داں سے دور نہیں

حجابِ حدِ نظر کا ہے مصلحت کے لئے

وہ جلوہ گاہِ افقِ آسماں سے دور نہیں

مے باقی

یوسف جہاں صاحب نصاریٰ ہم اے (علیگ)

چشم بر امید ہوں میں دوشِ فردا کی قسم اے جہاں یار تجھ کو طوڑ موسیٰ کی قسم
خود نمائی حُسن کی فطرت پرے پردہ نشیں ناز جلوہ کر، تجھے ذوقِ تماشا کی قسم
ن ترانی دعوتِ نظارگی کا نام ہے چشم موسیٰ کی قسم، طورِ تجلی کی قسم
خود چکا دیں جس کو ساقی کی نیلی انکھڑیاں بے پے بھی مست ہو، کیفِ مہبیا کی قسم
اپنے مٹانے کا صدقہ آج شیشے سے نہ ناپ ساقیا تم سے لذتِ حائے، تجھ کو دانا کی قسم
بھر چکا ہوں سے پلا دو، بخودی کا واسطہ پھر ذرا اٹھلا کے چلتا، حشرِ برہا کی قسم
تیری کم ظرفی ہی لے منصوبے ڈوبی تجھے ورنہ میں کیا کچھ نہیں ہوں ذاتِ بکیتا کی قسم
سنگریزوں کو نوازوں میں تو نجائیں صنم آفری پیشہ ہے میرا، ربِ کعبہ کی قسم
ہاں زمیں گردش میں ہو، سو گند و درِ جام کی رقص میں ہے ماوِ تاباں، لغزشِ پاکی کی قسم
مائل تو بہ جو ہوتا ہے کبھی عزیزِ گناہ سستی روزِ ازل دیتی ہے مہبیا کی قسم

قیس وہیلی پر نہیں کچھ انحصارِ حسن و عشق

ذرا ذرا نجد کا مجنوں ہو، یلی کی قسم

دو آتشہ

از شیدا صاحب گجراتی

(۱)

دیکھ تو اے ساتی کوثر مقام تیرے مستانِ ازل اور ششہ کام
مغفل شمس و قمر کا ذکر کیا ہے بہت آگے محبت کا مقام
اک حیر مغفل سجانے کے لئے کر رہا ہوں آنسوؤں کا اہتمام
کون اٹھا انگڑائیاں لیتا ہوا رک گیا ہے آج دیرِ صبح و شام
چاند کا ہوتا ہے فعل پر گماں چاندنی میں کون ہے محو خرام
میری منزل ماورائے دو جہاں میری دنیا بے نیازِ صبح و شام
مجھ کو آجائے یقین ممکن نہیں ان کے لب پر اور پیر شیدا کا نام

(۲)

اتھ کہ ہرزہ کو دیں درس جنوں اتھ کہ پھر بدلیں زمانے کا نظام
اتھ کہ دیں سی سسل کو فروغ تمام لیں بڑھ کر مقدر کی زمام
اتھ کہ پھر چھیڑیں سرودِ سیدی بخش دیں ہر چیز کو عسیر دوام
اس طرح توڑیں ستاروں کا سکوت گونج اٹھے گنبدِ عالی مقام
قصہ دار و رسن تازہ کریں از سر نو لیں خرد سے انتقام
اتھ کہ پھر توڑیں طلسمِ سامری دیں زمانے کو حقیقت کا پیام

نظمِ باطل کو تہ و بالا کریں

ہنی کے اے شیدائے یثرب کا جام

تصہ

اسماعیل شہید مرتبہ عبداللہ صاحب بٹ قلیل کلاں ضخامت ۳۱۸ صفحات کتابت و طباعت اور

کاغذ بہتر قیمت غیر مجلد پتہ: قومی کتب خانہ ریلوے رفق لاہور

آل پنجاب سلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن پنجاب کے پرجوش مسلمان نوجوانوں کی ایک انجمن ہے، جس نے اسلام کے نامور عبادوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے ان کی یادگار میں خاص خاص دن منانے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ چنانچہ پہلے اس انجمن نے سلطان میو شہید کا دن منایا اور اس سلسلہ میں جو مقالات پڑھے گئے ان کو کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ اس کے بعد اس انجمن کی طرف سے حضرت شاہ اسماعیل شہید کا دن منایا گیا جس میں حسب دعایت قدیم و معمول انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں سنجیدہ اور مفید مقالات پڑھے گئے۔ زیر تبصرہ کتاب انھیں انگریزی اور اردو مقالات کا ایک خوبصورت اور دلکش مجموعہ ہے۔ اردو کے حصہ میں پانچ مضامین شریں اور ایک نظم اور انگریزی کے مقالات کی تعداد چھ ہے۔ مضامین سب کے سب مفید ہیں محنت و توجہ سے لکھے گئے ہیں اور ان سے امام عالم مقام کی زندگی اور ان کے کارناموں کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے۔ لیکن اردو میں سب سے بہتر مقالہ غلام رسول صاحب مہر کا ہے جنھیں نے بالاکوٹ کا جغرافیہ تحقیق اور تفصیل کے ساتھ بتا کر اس واقعہ کے بعض تاریخی بیانات کی نسبت چند ایسی تفصیلات قائم کی ہیں جو حضرت شہید کے سوانح نگاروں کے لئے بہت اہم ہیں اور جن سے متعدد غلط روایات کی ترمیم ہوجاتی ہے۔ انگریزی میں ڈاکٹر محمد باقر صاحب کا مقالہ نہایت مفصل اور تحقیق و بیان کے اعتبار سے بہت قابل قدر ہے۔ اس میں حضرت شاہ شہید کی تحریک کے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد شاہ شہید کے خانہ دانی اور ذاتی حالات و سوانح علمی اور عملی خصوصیات، معرکہ بالاکوٹ، تصنیفات، جہاد

کی بظاہر ناکامی کے اسباب ان سب مباحث پر تحقیق اور بخیدگی سے کلام کیا گیا ہے۔ اور آخر میں مضمون کے تمام مطبوعہ اور غیر مطبوعہ آخذ کی غہرست بھی شامل کر دی گئی ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ فاضل مقالہ نگار نے حضرت شاہ شہید کی تصنیفات میں عقبات کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ یہ کتاب آپ کی تصنیفات میں سب سے زیادہ اہم ہے اس کتاب کا خاص موضوع بحث تجلیات ربانی ہے اور اس سے درحقیقت اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مجاہد کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنے بڑے عالم بھی تھے۔ اس عظیم المرتبت کتاب کے تمام مباحث اہل علم کو دعوت غورو فکر دیتے ہیں۔ نہایت لطیف و دقیق کتاب ہے۔

پھر ہم کو اس سے بھی اتفاق نہیں ہے کہ اس جہاد کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ۔
 "تحریک تصوف کے اثرات برے الگ تھلگ نہیں رہ سکی" اس میں شبہ نہیں کہ حضرت شاہ اسماعیل اور ان کے پیرو مشد حضرت سید احمد شہید دونوں اعلیٰ درجہ کے صوفی تھے۔ لیکن ان کا تصوف عین اسلام تھا جو فرقہ و سجادہ کے ساتھ "باشمیر و سان" بھی ہوتا ہے اور جس میں شخصی تذکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل سے ذرب اعتنائی نہیں پائی جاتی۔ اور جس میں مرشد کو احتساب و باز پرس سے ماوراء کا مرتبہ بھی نہیں دیا جاتا۔ چنانچہ خود اس مقالہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں جن سے ہمارے دعویٰ کا ثبوت ہم پہنچتا ہے اصل یہ ہے کہ اس تحریک کی ناکامی کے اسباب پر موجودہ حالات میں کوئی واضح گفتگو نہیں کی جاسکتی حدیث

در مجلس رنداں خبرے نیست کہ نیست

اس مقالہ کے بعد ڈاکٹر تصدق حسین خاں صاحب خالد کا مقالہ بھی کچھ کم اہم اور مفید نہیں ہے جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں برطانوی حکمت علی نے مسلمانان ہند کے کلچر اور ان کی روایات قومی وطنی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی تحریک پر مسلمانوں نے اس کا کیا جواب دیا۔ اس سلسلہ میں فاضل مقالہ نگار نے انگریزی تعلیم سے متعلق حضرت شاہ صاحب کا جو فتویٰ نقل کیا ہے وہ ان بہتیرے حضرات کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا جواب تک یہ سمجھتے ہیں کہ علما نے

اپنے خواب | از سید کاظم علی صاحب دہلوی تقطیع خور و ضخامت ۲۰۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد دوم روپیہ ۱۰ نمبر رسالہ لکشاں مکی شاہ تلموڈی۔

سید کاظم علی صاحب دہلوی کے شگفتہ قلم افسانہ نگار ہیں، ہیکات کی نکسالی زبان لکھتے ہیں۔ واقعات زیادہ تر معاشرتی اور اصلاحی ہوتے ہیں جن میں ہماری روزمرہ کی زندگی کے نئے صحیح رنگوں کے ساتھ زیر نظر آتے ہیں۔ موصوف کے افسانوں کا پہلا مجموعہ دلی کی باتیں شائع ہو کر تعظیم ہو چکا ہے امید ہے کہ یہ افسانے بھی بنگاہ پسندیدگی دیکھے جائیں گے۔ ان افسانوں کی زبان اداان کا انداز بیان ان ترقی پسند ادیبوں کے لئے ایک کھلاہ جلیج ہے جو زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں لیکن زبان میں کوئی لوج اور گلاوٹ نہیں پیدا کر سکتے۔

نگہت | از قیسی صاحب رامپوری تقطیع خور و ضخامت ۲۴۰ صفحات کتابت و طباعت بہتر کاغذ کھانا پالوئی قیمت جلد پہلے پتہ ۱۰ کتب خانہ علم و ادب جامع مسجد دہلی۔

قیسی صاحب دہلوی کے روشناس لکھنے والوں میں سے ہیں۔ یہ کتاب ان کا ایک مسلسل ناول ہے جس کا قصہ دلچسپ اور روانوی ہے، زبان صاف سہری اور سلیس ہے لیکن قیسی صاحب نے جہاں جہاں سنجیدہ اور متین عبارتوں میں ظرافت کا رنگ بھرنے کے لئے بعض شوخی یا ناموزوں الفاظ لکھ دیئے ہیں ان کی وجہ سے نمل پڑاٹ کے پونڈ کا گمان گزرنے لگتا ہے۔ پھر جہاں دیہاتیوں کی بولی بولنے کی کوشش کی گئی وہاں بھی نقل مطابق اصل نہیں ہو سکی ہے۔ علاوہ بری کتاب میں کتابت و طباعت کی غلطیاں کثرت سے رہ گئی ہیں۔ جن کی وجہ سے پڑھنے والے کے کیف مطالعہ کا تسلسل باقی نہیں رہ سکتا۔

تنویر صبر | از مسکنہ بخت صاحب تقطیع خور و ضخامت ۸۴ صفحات کتابت و طباعت عمدہ قیمت عمدہ پتہ ۱۰ غلام دستگیر صاحب تاجر کتب عابدی روڈ، حیدر آباد دکن۔

اسی رسالے میں از روئے قرآن وحدیث یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کے حقیقی معنی کیا ہیں فلسفہ اخلاق

میں اس کی کیا تعریف ہے، مگر کن کن مواقع پر اہل دکن کن چیزوں سے ہونا چاہئے۔ قرآن اور حدیث میں اس کے کیا فضائل مذکور ہیں اور نیز یہ کہ صبر کے مراتب و مدارج کتنے ہیں۔ لائق مولف حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے نوعری کے باوصف ایک ایسی کتاب لکھ کر پیش کی ہے جس سے توقع ہوتی ہے کہ اگر وہ علمی مشاغل میں مصروف رہے تو آگے چل کر ایک کامیاب مصنف ہو سکتے ہیں۔

خطبہ صدارت آل انڈیا اخاف کانفرنس | تقطیع کلاں ضحامت ۱۵ صفحات کتابت طبعات اور کاغذ معمولی پتہ ۱۔ دفتر جمعیت الاخاف مؤائتہ ضلع الہ آباد

یہ وہ خطبہ ہے جو مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے آل انڈیا جمعیت الاخاف کانفرنس منعقدہ ۱۴ مارچ ۱۹۷۶ء ریشوال المکرم ۱۳۹۶ھ میں بحیثیت صدر پڑھا تھا جس میں انہوں نے اپنی مخصوص قتلہ طبع اور مزاج کے مطابق اجتہاد و تقلید سے تعلق اپنے انکار کو براہین دلیلیہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ ضما شرائع و احکام کے متعدد پہلوؤں پر بھی گفتگو ہوتی گئی ہے۔ آخر میں امام اعظم کے فقہ اور فقہ حنفی کی بعض خصوصیات پر کلام کیا گیا ہے۔ آخر میں لائق صدر نے مسلمانوں سے خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد عام اتحاد کی اپیل کی ہے اور ان کو باہمی رواداری کے ساتھ رہنے سہنے اور ایک متفقہ نقطہ اتحاد پر جمع ہونے کی تلقین کی ہے۔ جس کی اس زمانہ میں شدید ضرورت ہے۔

رنگین الفاظ | از سید ابوالنجم صاحب فرید آبادی تقطیع خورد ضحامت ۱۶۸ صفحات کتابت و طبعات اور کاغذ متوسط قیمت مجلد چہرہ پتہ ۱۔ ہک ڈپو انجمن ترقی اردو جامع مسجد دہلی۔

یہ سید ابوالنجم صاحب کے چار افسانوں کا مجموعہ ہے۔ زبان صاف اور سلیس ہے اور پلاٹ میں بھی بجائے تخیل کے واقعت کارنگ زیادہ پایا جاتا ہے۔ پھر عبارت کی دلنشینی کے ساتھ ہلکا ہلکا سا طنز ایک خاص لطف دیکھا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب کے بقول یہ کتاب بھی غزاف و طعنے اور پریشان خیالی کا ایک دلچسپ مجموعہ ہے۔

مذہب المصنفین کی جدید کتاب

مکمل لغات القرآن مع فہرست الفاظ

جلد اول

ہندوستان کا مشہور معروف اخبار ”مدینہ“ کتاب پر تبصرہ کے سلسلہ میں لکھتا ہے۔

”جو لوگ قرآن مجید کو بھکر چمنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب بہت مفید ہے، اس میں کلام پاک کے تمام الفاظ و کلمات کے معنی نہایت شرح و بسط کے ساتھ عام فہم اردو میں درج کئے گئے ہیں، الفاظ کی ترتیب حروف تہجی کے مطابق رکھی گئی جو اس لئے حوالے میں دقت نہیں ہو سکتی اردو میں اس موضوع پر چند کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن یہ کتاب جو نذوۃ المصنفین دہلی کے ایک فاضل رفیق مولانا عبدالرشید نعمانی نے مرتب کی ہے ہر لحاظ سے سب سے فوقیت رکھتی ہے، طباعت و کتابت نذوۃ المصنفین کی روایتی شان کے مطابق اس گرانی و گر بجانی کے زمانے میں بھی جتنا طور پر بہت عمدہ اور دیدہ زیب و ابھی اس کی صرف پہلی جلد شائع ہے جو صرف روایت الف پر مشتمل ہے اور متوسط

تقطیع کے ۲۲۴ صفحات کی حامل ہے جو لوگ بہت کم عربی جانتے ہیں ان کیلئے بھی یہ کتاب قرآن فہمی میں کافی مدد دیتی ہے۔“

جہاں تک ہو سکا کوشش کی گئی ہے کہ کتاب کا نفع زیادہ سے زیادہ حد تک عام ہو۔ امید ہے اللہ تعالیٰ عوام کے لئے الفاظ کا ترجمہ متوسطین کے لئے ماخذ اشتقاق، صیغوں کا تعین اور معانی کی ضروری تشریح و تفصیل اور خواص کے لئے علمی مباحث و کچھ ہی کا باعث ہوں گے۔ ایک مدرس اس کتاب کو ہاتھ میں لیکر قرآن مجید کا درس دیکتا ہے۔ ایک طالب علم اس کے ذریعہ اساتذہ کے دیئے ہوئے قرآنی سبق کو اچھی طرح یاد کر سکتا ہے اور ایک عام آدمی اس کے مطالعہ سے اپنی فہم کے مطابق قرآن مجید کو بخوبی سمجھ سکتا ہے، کتابت طباعت کا غنہ نہایت اعلیٰ۔

تقطیع ۲۲۴ صفحات ۲۲۴ قیمت غیر جلد پیر جلد مع خوبصورت گرد پوش للچہ جلد چرمی نہایت مضبوط للچہ

نیچر نذوۃ المصنفین رسول باغ دہلی

چند نایاب مصری کتابیں

مکتبہ برہان میں مصری مستنویں کی چھٹی ہوتی چند نادرا و عظیم الشان کتابیں آگئی ہیں۔ ان میں اکثر کتابیں وہ ہیں جو گرانی کے اس ہولناک دور میں یا تو کسی قیمت پر ملتی ہی نہیں، ملتی ہیں تو اتنی قیمت پر کہ ان کا خریدنا متوسطہ طبقہ کے انسان کے لئے نہایت دشوار ہے۔ ذیل میں ان کتابوں میں سے بعض کتابوں کے نام درج کئے جا رہے ہیں

عمدة القاری شرح بخاری کامل مستنوی

اس عظیم الشان کتاب کی قیمت جنگ سے پہلے بھی سینکڑوں روپے تھی قیمت مبلکہ عربی ایک سو ساٹھ روپے^{۱۸۰} کتاب نہایت اچھی حالت میں ہے۔ جلد نئی مضبوط اور خوبصورت۔

فتح الباری طبع میری

فتح الباری میری کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ جنگ سے پہلے بھی کسی قیمت پر دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں اس کی صرف جلد اول نہیں ہے۔ جلد نہایت مضبوط اور خوبصورت۔ قیمت ایک سو پچاس روپے (ماضی)

نیل الاوطار مع عون الباری طبع میری

سالہا سال سے نایاب ہے ابنائے مولوی محمد بن غلام رسول سوئی کی جنگ سے پہلے کی فہرست میں اس کتاب کی قیمت ۵۰ روپے^{۲۰} تحریر ہے۔ ہماری موجودہ قیمت ماضی ۱۹۵ روپے^{۱۹۵} مبلکہ عربی کی قیمت میں ۵۰ روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔

ملنے کا پتہ

مکتبہ برہان دہلی قریب باغ

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مجبوراً سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی حقیقتانہ تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للعر

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہدِ خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کالجوں اور اسکولوں کے پڑھنے والوں کے لئے لائق کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر غور کیا گیا کہ قیمت ستر

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافتِ راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور حاشائی احوال و واقعات پر تبصروں کے ان سبب عوام کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں مؤثر ہوئے ہیں۔ قیمت ۴۰

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصا اول

قصص قرآنی و انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدمؑ کے گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل مجبوراً یا تک نہایت مفصل اور حقیقتانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للعر

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلے عقائد کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افروز نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۴۰

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی عام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گروپوش قیمت ۴۰

تاریخ انقلاب روس

رواں کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے سبب نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد ۴۰

مبصر ندوۃ المصنفین قروں باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم اربعائی سو روپے کی شت وحت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کا دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں بلا واسطہ اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات تک جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس سو روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی - نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاویین :- جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے طبقہ معاویین میں ہوگا ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور سالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

- (۴) احتیاج :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو کتابیہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی ہفتہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس لکھ پڑھنے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۰ کالکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اتنی صفحہ ماہوار اور ۹۶۰ صفحہ سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے - ششماہی دو روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ روپے۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرنے وقت کوہن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

سہ ہفتی پریس دہلی میں طبع کرنا مولوی محمد ادریس صاحب پرنٹر و پبلشر نے دفتر رسالہ برہان قبول باغ دہلی کو شائع کیا

ندوة المصنفين في كافي ديننا

AK

برهان

تتبع الحق

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

نبی عربی صلعم

ناپچ ملت کا حصہ اول جس میں متوسطہ صنف کی استعداد کے بحوالہ
توسیع سے مراد کائنات مسلمہ کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و جانچ
اور اختصاص کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت عشر

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن پاک کا صحیح
معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا
کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟
کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ قیمت عشر

غلامان اسلام

بکھرے زیادہ ان صحابہ تابعین تابعین، فقہار و محدثین
اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات و فضائل
کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان
اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں
میں سما جاتا ہے۔ قیمت عشر

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق یا پاک مبروطہ عقائد کتاب جس میں تمام قدیم و
جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق و فلسفہ اخلاق اور
انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اسلام کے مبروء اخلاق کی فضیلت تمام ملوں کے مقابلہ میں
اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت عشر

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسند غلامی پر پہلی عقائد کتاب جس میں غلامی کے پہلو پر
بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں سلامی نقطہ نظر کی وضاحت
بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے۔ قیمت عشر
تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر و باطنی اور
بہکامہ خیر و شر کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی
نظام کو ایک خاص تصوف و انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ قیمت عشر
سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں و متعلقہ
جز میں ہر مفسر کو دل کی آمد تقریریں جن میں سلی تہذیب و
منظور کیا گیا ہے۔ مع مبروطہ مقدمہ و مترجم قیمت عشر

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے
جہن کے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح
کی گئی ہے کہ دین کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا
نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے نعمت و سرمایہ کا
صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی۔ طبیعتی میں
بہت سے اہم مضامین کے گئے ہیں۔ ان مضامین کے بعد کتاب
کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسند
کے سیٹ میں بھی دی گئی ہے۔ قیمت عشر

منہج ندوۃ المصنفین دہلی

برہنہ

شمارہ (۴)

جلد دوم و از دہم

برہنہ الثانی ۳۶۳ء مطابق اپریل ۱۹۴۲ء

فہرست مضامین

۲۴۲	عقین الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۲۴۵	مولانا سید ابوالنظر رضوی	۲۔ نظریہ موت اور قرآن
		۳۔ نقشِ فطرت میں نظم و ترتیب
۲۶۵	قاضی ابوسعید محمد تعمیر احمد صاحب عثمانی ایم۔ اے	کائنات بحیثیت مجموعی
۲۸۹	ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی	۴۔ اقبال کا فلسفہ خودی
۳۰۵	سید محبوب صاحب رضوی	۵۔ استدراک بر مقدمہ شرح حیات
		۶۔ تلخیص و ترجمہ۔
۳۱۰	م۔ ح	عمر خاتم کا کلینڈر
۳۱۴	جناب الم صاحب ظفر نگر	۷۔ ادبیات۔ افلاکے ماز
۳۱۵	جناب علی عین صاحب زیبا	غزل
۳۲۶	عالم صاحب عثمانی	غزل
۳۱۶	م۔ ح	۸۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرَات

بعض اوقات ہمارے برادرانِ وطن اسلامی تاریخ کے کسی ایک واقعہ کے متعلق کسی عجیب و غریب بلکہ مضحکہ انگیز غلط فہمی اور غلط بیانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اربابِ خبر اس سے ناواقف نہیں ہیں۔ سر جادو ناتھ سرکار ہندوستان کے مشہور مورخ اور مصنف ہیں۔ سلطان اویگ زیب عالمگیرؒ اور ان کے عہد کا ان کو ایک ذمہ دار اور مستند و محقق مورخ تسلیم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ فارسی زبان بھی جانتے ہیں اور ان کے پاس قلمی معطوطات اور زار و ستاویزات کا بھی ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن با اینہم ایک موقع پر انہوں نے عالمگیرؒ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فقرہ ”کلمۃ الملک عقیقہ“ کا جو سلطان مرحوم نے اپنے ایک فرزند کو لکھا تھا ترجمہ یہ کیا کہ ”بادشاہ کا قول با نغہ ہو تلپے“ اور اس پر عالمگیرؒ کے ظلم و تم اور جبر و استبداد کی ایک عمارت کھڑی کر دی۔ حالانکہ عربی زبان کا ایک مبتدی بھی جانتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ الگ ہے اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ نیک نہیں بلکہ نلک ہے۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ ”نلک با نغہ ہے“ عالمگیرؒ اپنے فرزند سے فرماتے ہیں کہ تم الملک عقیقہ کے مقولہ کو یاد رکھو یعنی سلطنت اسی کو ملتی ہے جو اس کا اہل ہو محض کسی بادشاہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو سلطنت کی امید نہیں رکنی چاہئے۔ یہ میں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا !

یہ تو خیر پرانی بات ہو گئی۔ اب آئیے آپ کو ایک تازہ انکشاف سے روشناس کر آئیں۔ سید شہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت کو کون نہیں جانتا عربی اور فارسی کا کیا ذکر اردو میں اس واقعہ پر متعدد اور مستند کتابیں موجود ہیں، ایسے مشہور واقعہ کی نسبت اگر کوئی افسانہ گھڑا جائے تو اس پر جتنی بھی حیرت ہو کہ ہے۔

انگریزی اخبار آٹان مورخہ ۱۹ مارچ ۱۸۵۷ء سے معلوم ہوا کہ پنجاب کے ایک ہندو پروفیسر نے ایک کتاب لکھی ہے جس پر ایک کالج کے ہندو پرنسپل نے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے بی۔ اے آئندہ میں نظر ثانی بھی کی ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کی ٹکٹ بک کمیٹی کے پاس منظوری کے لئے بھی پہنچ چکی ہے۔ اس میں لائق پروفیسر صاحب واقعہ کر بلا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”محم ملتانوں کا ایک عظیم الشان تہوار ہے۔ یہ ہر سال حسین کی وفات پر قائم کرنے کے لئے منایا جاتا ہے۔ جو علی کے بیٹے اور غیر محمد کے ”بھتیجہ“ تھے۔ ان کی موت ایک ظالم جس کا نام یزید تھا اس کے ہاتھوں نہایت ہی دردناک حالات میں واقع ہوئی۔ یزید دمشق کا بادشاہ اور بڑا ظالم اور شریر تھا۔ دمشق کا خلیفہ بڑا غیر منصف اور طاقتور فرماں روا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ان حقوق سے محروم کرنا چاہا جو ان کو پیغمبر سے دہش میں پہنچے تھے۔ لیکن اس کے بھائی اس کو ایسا نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ جنگ ہوا جو دینک جاری رہی۔ اس لڑائی میں پہلے تو حسین کا پیادہ ہو گئے لیکن جلد ہی تخت پر ایک نیا خلیفہ آگیا۔ اس خلیفہ کے عہد حکومت میں حسین کو بڑے بھاری نقصانات برداشت کرنے پڑے اور آخر کار ان کو اپنے بھائی کے ساتھ زندگی کی خاطر بھاگنا پڑا۔ ان کے دشمنوں نے ان کا بچھا لیا۔ اس لئے ان کو مجبوراً ایک کنویں میں پناہ لینی پڑی، ان کو کنویں میں ٹھہرے ہوئے کچھ دیر ہوئی تھی کہ ان کے دشمن بھی تلاش کرتے کرتے اسی مقام پہنچ گئے۔ پہلے پہلے تو دشمنوں کو اس کا شبہ نہیں ہوا کہ مفرد کنویں میں پناہ گزیں ہوں گے۔ کیونکہ کنوئیں پر ایک کڑی نے جالابن رکھا تھا۔ لیکن جب یہ دشمن وہاں سے چلنے لگے تو انھوں نے دیکھا کہ چند چھپکلیاں کنوئیں کی دیواروں پہلو پر کی جانب دوڑ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو شبہ پیدا ہوا کہ کنوئیں میں کچھ آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس شبہ کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے لوٹے اور انھوں نے کنوئیں میں تلاش شروع کر دی۔ یہاں انھوں نے دونوں بھائیوں کو پایا اور گرفتار کر کے کر بلائے گئے۔ جہاں دونوں کو قتل کر دیا گیا۔“

ہے۔ بعینہٴ مدرجہ کتاب کے اُس انگریزی اقتباس کا جواب ارٹان میں شائع ہوا ہے۔ آپس کو بڑھے اور بتائیے کہ کیا طلسم ہوشربا کی اس داستان کا بجز اس کے کہ نیرود مشن کا بادشاہ تھا اور ظالم تھا کوئی اور ایک جملہ بھی درست ہے۔ کس قدر افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ آج جبکہ فنِ تاریخ ایک مستقل اور نہایت مرتب و مہذب فن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ایک شہوترین واقعہ کی نسبت بھی اس طرح کی یادہ گوئی کہنے کی جرأت کی جا سکتی ہے۔

گر ہمیں مکتب است وایں ملا کارِ طفلان تمام خواہد شد

ایران کے تہذیبی اور ثقافتی مشن کے ایک ممبر نے رابندر ناتھ ٹیگور کے بالمقابل حکیم شرقی ڈاکٹر اقبال مرحوم کی نسبت دہلی میں جو الفاظ کہے تھے اور جن کو مسلمانانِ ہند کے واحد ترجمان انگریزی اخبار ڈان نے نہایت بلی عنوان سے نمایاں کر کے شائع کیا تھا۔ ان کو پڑھ کر عام مسلمانوں کی طرح رنج اور افسوس تو ہمیں بھی ہوا تھا لیکن حیرت و استعجاب ذرا نہیں ہوا۔ کیونکہ ان الفاظ کا قائل اقبال کی شاعری کی زبان (فارسی) سے وطنی اور ملکی تعلق رکھنے کے باوصف شائقی نکتین میں ایک عرصہ تک فارسی کا پروفیسر رہ چکا ہے۔ اس بنا پر اس کا ٹیگور کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ علاوہ بریں اصل چیز یہ ہے کہ اقبال کی حقیقی قدما سی ملک کے مسلمان کر سکتے ہیں جو محض ڈراموں، افسانوں اور خیالی گیتوں کو پڑھنے اور ان سے لطف اٹھانے کے خوگر نہ ہوں۔ بلکہ جو اسلام کی عالمگیر اخوت انسانی کی دعوت اور اس کے فلسفہ حیات و قانونِ زندگی سے گہری دلچسپی رکھتے ہوں۔ ان کے برخلاف جو لوگ ایرانیت و تورانیت کی قومی عصبتوں میں جکڑے ہوئے ہوں اور جو نسلی امتیاز و برتری۔ اور وطنی تفوق و عظمت کے نشے سے معمور ہوں ان کو اس شاعر ملت، بیضا کا پیغام کہ نہ مکر متاثر کر سکتا ہے جس نے کہا تھا

ازاں فردو با من سرگردانت

بتیمیر جرم کو مشیدہ ام من

نظریہ موت اور قرآن

از مولانا سید ابوالنظر رضوی

(۳)

اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ تقدیر کے معنی تحدید کے ہیں اور تحدید علمی بھی ہو سکتی ہے اور علمی و فعلی بھی۔ کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کے علم میں ہے۔ لیکن کیا محض اس بنا پر کہ ہر قانون قانون ساز کے علم میں بھی ہوتا ہے اس کو بجائے قانون علم اور احساسِ ذہنی کہہ دیا جائے گا۔ قرآن نے صاف بتا دیا ہے کہ خدا کا اندازہ ذہنی اندازہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اندازہ ہوتا ہے جو موجودات و اشیا میں اندازہ کر دیا گیا ہو یعنی قرآن کی مراد قدرت و تقدیر سے اس کا علمی پہلو ہے نہ کہ ذہنی۔ شاہ ولی اللہ صاحب جو حقائق کی ترجمانی میں بہت بلند پایہ رکھتے ہیں الخیر الکثیر ص ۳۲ پر تقدیر کے متعلق فرماتے ہیں۔

والتقدیر تقدیران مبرم ومعلق اما تقدیر کی دو قسمیں ہیں مبرم ومعلق معلق ہر شخص کی المعلق فاستعدا دکل عین ومحسبہ ذاتی استعداد کا نام ہے اور اس ہی کے مطابق دعاؤ ینفع الدعاء والتدابیر واما المبرم نذیر کا ترجمہ ہوتا ہے اور مبرم کائنات کی مجموعی استعداد فليستعدا دکل العالم جملة واحدة کا نام ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔
وہو لا يتخلف قط۔

دیکھئے شاہ صاحب تقدیر کی تعریف علم الہی سے نہیں کہتے بلکہ استعدادات کا ہی دوسرا نام تقدیر کہتے ہیں خواہ وہ استعدادات طبی ہوں یا ماحولی یا مشترک۔ جس کے صرف ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ طبی محرکات اور ماحولی اسباب و علل جس نوع کی استعداد ہی قانونِ فطرت کے تحت پیدا کریں گے اس ہی کے مطابق نتائج برآمد ہوں گے اور اس ہی کو تقدیر یا قانونِ فطرت کے اسباب و نتائج سے تعبیر

کیا جائے گا۔ شاہ صاحب نے بدوہ ازمنہ صفحہ ۱۱ میں تقدیر کے مسئلہ پر جو وجدانی اور عقلی بحث فرمائی ہے وہ بھی ہمارے نظریہ کے خلاف نہیں لیکن چونکہ اس ہر روشنی ڈالنے کے لئے دوبارہ بحث کا آغاز کرنا پڑے گا اس لئے اس وقت تک خاموش رہنا چاہتا ہوں جب تک کہ علی نتائج کے ذریعہ مجھے مکمل بحث کے لئے مجبور نہ کر دیا جائے ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیوں عام معتقدات کے زیر اثر

ہم موت کو غیر اختیاری قرار دیدیں اور یہ تصور کرتے رہیں کہ اس طرح ہم نے اسلام اور اس کے اصولی عقائد کی تبلیغ کر کے بڑے ثواب کا کام کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم کو کچھ اس طرح سخ کر دیا گیا ہے کہ اس کے خلاف قلم اٹھاتے ہوئے ہاتھ کاٹنے لگتے اور عرش طاری ہو جاتا ہے لیکن حقیقت ہر حال میں حقیقت ریاضی اور اس ہی حقیقت کے بعبر و پرمیرا دعویٰ ہے کہ موت نیند کی طرح اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی۔ سارا الزام تقدیر کے ذمہ رکھ کر انسانی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے۔

(۲) موت کے تصور کے خلاف نیند کے خوف اور رنج پیدا ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ دونوں حقائق باہم کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں رکھتے بلکہ روح انسانی موت سے ہرگز لرزہ بر اندام نہیں ہوتی اگر اُسے کائنات سے بالاتر اور لطافتوں میں گم کر دینے کی فرصت نصیب ہو سکے۔ صحابہ کا شوق جہاد اور صوفیہ کی طمانیت قلب اس ہی کا نتیجہ تھی ہے اور ریاضی۔ انسانی فطرت کی اگر وہ تمام استعدادات اور قوتیں بیدار ہو جائیں جو قدرت نے اس کے اندر ودیعت کی تھیں تو آسانی یہ حقیقت محسوس ہو جائے گی کہ ہستی کا یہ انقلاب اور سعی تخریب تعمیر ارتقا اور ابریت کے لئے ضروری تھی۔ ترقی انقلابات سے وابستہ ہے۔

اس لئے ابریت کے مراحل طے کرنے کے لئے موت کے راستے سے گزرنا ناگزیر ہے بلکہ اس شخص کے لئے جنتِ ارضی کا دوسرا نام ہر جہنم تھا ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حیاتِ ابدی کا کوئی امکان باقی نہ رہتا۔ لیکن جس کے ماضی اور کثیف ماحول نے اس کو گرد و پیش سے آزاد ہو سکے کی اجازت نہ دی ہو وہ یقیناً موت کے تصور کو ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ موت کا خوف ورنہ دراصل اس کثیف ماحول کی آرزو ہے جس نے زندگی کو تاریک بنا دیا ہو۔ ماحول جس قدر آلودگیوں سے لبریز ہوگا۔ موت اسی قدر خوفناک محسوس ہوگی اور جس قدر ماحول کی زائیدہ زندگی لطیف، پاکیزہ اور تابناک ہوگی اس ہی نسبت سے

موت کی تمنیاں بھی کم سے کم تر ہوتی جائیں گی۔ چنانچہ اگر آپ صحابہؓ، روحانیوں اور فلاسفہ یا پست تاریک طبقہ کے لوگوں کے حالات کا مطالعہ فرمائیں گے تو جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کی صداقت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس کے معنی کیا ہوئے یہی کہ موت کا خوف تقاضائے فطرت نہیں بلکہ عدم علم، عدم احساس اور عدم لطافت کی وجہ سے ہے۔ جب روح انسانی کی استعدادات خوابیدہ ہو جاتی ہیں تو طبیعتِ عنصری کے عوائل و موثرات اپنا کام کرنے لگتے اور ہر شکست و ریخت ہر تخریب و انقلاب کو موت ہی کے معنی میں محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ جب یہ تاثرات و انفعالات پورے شباب پر آجاتا ہے تو ابدری زندگی تو رہی ایک طرف قوم و ملک کی زندگی کے لئے بھی موت کا مقابلہ کرنا حاکم محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اس طرح قوم کی قوم غلامی کی شکروں کے سپرد ہو جاتی اور خود زندگی کو موت سے بدتر سمجھتی ہے۔ اگر موت منطقی طور پر زندگی کا اور تخریب تعمیر کا سبب نہ ہو سکتی تو ملک و قوم کے لئے موت کو پسند کرنا بھی بالکل غیر منطقی نہ بات ہوتی۔ حالانکہ ہمارا مشاہدہ ہے اور تاریخی مشاہدہ کہ موت ہمیشہ زندگی کو اپنے پہلو میں رکھتی ہے۔ موت سے بھاگنا زندگی سے بھاگنا ہے۔ انفرادی موت انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی زندگی کا باعث ہوتی ہے۔ زندگی کی آرزو کرنے کے لئے موت کی بھی آرزو کرنا ہوگی۔ جب موت ایک نوع کی زندگی اس قاندرِ عالم میں بھی پیدا کر سکتی ہے تو کیا قانونِ قدرت ہی کے تحت قدرتی انقلاب یہاں پر موت سے پیدا ہونے والی زندگی اور منافع سے زیادہ بہتر زندگی اور لذتوں کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟

بہر حال کثیف ماحول، قوائے علی کے اضلال اور روحانی احساس و شعور کے فقدان سے موت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہونے والے انقلاب کے گونا گوں پہلو انسان کی نگاہوں کے سامنے آجائیں تو وہ ہرگز خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ روحانیت نے یہ سنیا، دیکھ لیا اس لئے وہ خوف نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی اپنے گرد و پیش سے باہر اورادی قوتوں سے بالاتر پرواز کرنے کی کوئی متعلل کو شش نہیں کی اس لئے ہم خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیند مادی زندگی کو ایک وقفہ کے لئے ہم سے دور کرتی ہے اور موت ہمیشہ کے لئے اور چونکہ ہم زندگی کی بجائے مادی ماحول سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے موت سے زندگی

پیدا ہونے کا یقین ہی نہیں رکھتے۔ بنا بریں موت نیند کی طرح دلکش اور شیریں نہیں رہتی لیکن اس کے
یعنی نہیں کساگر ہاری کزوریاں، منالطالت اور دگمگائیاں موت اور نیند کے متعلق مختلف احساسات ذہنی
پیدا کر دیں تو ان دونوں کا بھی تشابہ بھی غلط ہو جائے اور موت کو گہری نیند سے تعبیر نہ کیا جاسکے۔

مجدد الف ثانیؒ موت اور نیند کی یکساں حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے چنانچہ مکتوبات امام ربانی
جلد ثالث صفحہ ۶۰ پر کسی صاحب کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اولے کہ در خواب در عالم مثال احساس نمودہ می آید صورت و شمع آن عقوبت است کہ لائی
آن مستحق گشتہ است و از برای تنبیہ و این معنی را بروئے ظاہر ساحتہ اندو عذاب قبر ازیں قبیل
نیست کہ حقیقت عقوبت است نہ صورت و شبہ عقوبت و نیز اولے کہ در خواب احساس نمودہ می آید
اگر درضا حقیقت ہم داشتہ باشد از قسم المہائے دنیوی خواہ بود و عذاب قبر از عالم عذاب اخروی است
وشتان مینہا“

چند سطروں کے بعد اس آیت پر بھی بحث فرمائی ہے جس سے موت کا نیز جیسا ہونا ثابت ہوتا ہے فرماتے ہیں۔

عذاب قبر از سنگ عذاب خواب دانستن از عدم اطلاع است از صورت عذاب و حقیقت
عذاب و نیز نشان این اشتباہ تویم جانست عذاب دنیا است بعد از آخرت و این باطل است
بین البطلان سوال اگر کریمہ امہ یتوفی الا نفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا لم
مفہوم می شود کہ توفی الا نفس چنانچہ در موت است در خواب است نیز عذاب یکے از عذاب ہائے
دنیا ثم مردن و عذاب ہائے دیگر از عذاب ہائے آخرت گفتن بیکدام وجہ است۔

(جواب) توفی نوم ازاں قبیلہ است کہ شخصے از وطن مالموف خود بہ شوق و رغبت از ہلے
سیر و تماشا سیرول آیتا فرج و سر و حاصل کند و خیم و شاداں بوطن خود باز رجوع نماید و سیر گاہ
او عالم مثال است کہ تعین عجب ملک ملکوت است و توفی موت نہ جنیں است کہ آنجا
ہر دم وطن مالموف است و تخریب بنے معور ازیں جا است کہ در توفی نوم مغت و کلفت
مائل نیست بلکہ تعین فرج و سرور است و در توفی موت شدت و کلفت است۔ پس

وطن متوفائے نومی دنیا بود و معاملہ کہ با و نامند از معاملات دنیا باشد و متوفائے موتی بعد از
تخریب وطن مانوف خود انتقال با آخرت نموده است و معاملہ با و از معاملات اخروی شستہ
من مات بقدر قامت قیامتہ مشیدہ باشد۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بنیادی اور عام غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے یہ
کتوب تحریر فرمایا ہے اس کے خلاف کسی شخص کو مجال دم زندن نہیں ہو سکتی۔ بہت ناک خواب اور
غذاب قبر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لذت و الم کا جس حد تک احساس و شعور موجودہ زندگی میں ممکن ہے
آئندہ زندگی میں اس سے کہیں زیادہ ہوگا۔ احساس و شعور کی لطافت، قوت اور گہرائی مادی کثافتوں میں
اُسی مضمل ہو چکی ہے کہ ہم ان کی اصل قوت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور اگر اندازہ کریں گے تو غلط در غلط ہوگا۔
اس ہی چیز کو مجدد صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے تاکہ ایسے حضرات جو ہنوز روحانی مراحل طے کر رہے ہیں یا
ان سے کسر غافل ہیں۔ مخالطات کے سپرد ہو کر شاہراہ سے علیحدہ نہ ہو جائیں کیونکہ خط مستقیم سے مسوئی
انحراف بھی روزِ تک پہنچا دیتا ہے لیکن میں اس سلسلہ میں بصداد کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا
ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یتونی الانفس والی آیت کے سلسلہ میں مجدد صاحب نے جو توفی انفس چنانچہ
در موت است در خواب است کا انکاری جواب دیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ نوم اور رویا کے فروق شاید اس وقت
ملفوظِ خاطر نہ ہوں گے ورنہ سائل کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا جاسکتا تھا کہ اس آیت کو صورتِ ثانیہ
ذریعہ خواب یا عالمِ قبر میں لذت و الم کا باعث ہونے سے کچھ واسطہ نہیں۔ تذکرہ موت اور نوم کا کہہ نہ کہ نوم
اور رویا کا۔ نوم جسمانی تغیرات و نتائج کا نام ہے اور رویا تخیلی اثر پذیر یوں کا خود قرآن نے بھی ان
فروق کا لحاظ رکھا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کے واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

قَالَ يٰبَنِيَّ اِنِّیْ اُرِیْ فِی الْمَنَامِ کہانے میرے بیٹے میں نے سوتے میں دیکھا ہے۔

منام ظرف ہے اور رویت مخرُوف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں واقعہ معراج کے سلسلہ میں
ارشاد ہوتا ہے۔

وما جعلنا الترويا التي اربناك
الافتنۃ للثاس
ہم نے جو کچھ تمہیں (بیداری کے) خواب میں دکھایا
وہ لوگوں کی آزمائش کے لئے تھا۔

یہاں روت کو براہ راست رویا سے وابستہ کر دیا گیا گو یا کہ ان دونوں میں اضافات کی کوئی
بیگانگی نہیں پائی جاتی اردو میں نوم کا ترجمہ سونے سے کرنا چاہئے اور رویا کا خواب ہے۔

پھر یہ سوال کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ چونکہ موت اور زندگی کے جسمانی تغیرات یکساں ہوتے
ہیں اس لئے خواب اور عالم قبر کی صورت الیہ بھی باہم دگر یکساں ہو گئیں۔ رویا کہنے کی صورت میں یہ
سوال ہو سکتا تھا، نوم کے متعلق نہیں ہو سکتا۔ مغالطہ عوام کی حد تک ایسی غلط فہمی کا ضروری امکان تھا
اور ہے کیونکہ وہ خواب کو سونے کی حالت اور خواب دیکھنے دونوں پہلے باکا نہ استعمال کر سکتے اور فریب
خودگی میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر مجدد صاحب اس نکتہ کی وضاحت فرمادیتے تو سوال اپنی موت خود ہی مرجاتا
چاہے اس کے بعد ضریر طمانیت خاطر کے لئے خواب و عالم قبر کے تشابہ اور عدم تشابہ کی بحث چھبڑ مٹی
دوسری چیز عالم قبر میں صورت و شبہ عقوبت کی بجائے حقیقت عقوبت کا اثبات و نفی ہے

مجدد صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی صداقت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ عوام ان حقائق کو صحیح
معنی میں محسوس نہیں کر سکتے بلکہ شاید یہ کہنا بھی درست ہو گا کہ خواص میں بھی قدرت چند ہی لوگ
ایسے پیدا کیا کرتی ہے جو حقائق کی نہ صرف تفصیل سے خود واقف ہوں بلکہ ایک حد تک سمجھا بھی سکتے
ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ مجدد صاحب حقائق کی ترجمانی میں کہا ننگ کا مباب تھے کیونکہ انھوں نے
ایسے مسائل کو فتنہ کے خوف سے اکثر ظاہر نہیں فرمایا لیکن یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت
شاہ ولی اللہ صاحب کو اس بارے میں جو علم، ید طولیٰ اور فوقیت حاصل ہے اس کا جواب تصوف کی
تاریخ میں بہت ہی کم ملے گا حتیٰ کہ شاہ اسماعیل صاحب جو عمقات، صبیٰ بہتر کتاب کے مصنف ہیں،
وہ بھی غالباً اس حضرت الہیہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے جو شاہ صاحب موصوف کو حاصل تھی۔

زیر بحث مسئلہ ایک ہیجیدہ اور نازک مسئلہ ہے کیونکہ ایک طرف موت کے بعد روح اور
نفس کے پہلوں میں جو کچھ باقی رہ جاتا ہے وہ جس مشترک یا بالفاظ دیگر قوت متخیلہ کے سوا کچھ نہیں۔ دوزخ

ادبیت اگر لطیف یا کثیف مادہ ہی سے کیوں نہ تیار کی گئی ہوں لیکن بہر کیف حشر سے پیشتر ان تک رسائی نہیں ہو سکتی اور حشر سے پہلے کسی دوزخ و جنت کا ثبوت نہیں ملتا ایسی حالت میں اگر عالم قبر میں کوئی اذیت ہوگی تو مادی قسم کی نہیں ہو سکتی۔ لازماً تخیلی نوع کی ہوگی اور دوسری طرف تخیلی لذت و الم کا انسان کو جو تجربہ ہے وہ خواب کے سوا بیداری سے بہت ہی کم منسوب کیا جاسکے گا اور خواب کے لذت و الم کی عدم اہمیت سے کون واقف نہیں اب اگر تخیلی نہیں کہا جاتا تو مکمل ہے اور تخیلی کہا جاتا ہے تو مصیبت ع

دو گونہ رنج و عذاب ست جان بھنوں را

ایسے نازک مسئلہ کو سلجھانا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ شاہ صاحب موصوف نے اس خازن میں قدم رکھا ہے اور اس طرح نکل گئے ہیں کہ ایک کاٹنا بھی نہ چبھ سکے اور وہی ہی فرماتے ہیں کہ عالم قبر صورت و شبہ عذاب نہیں لیکن بتاتے اس طرح ہیں کہ شبہ عذاب اور حقیقت عذاب تسلیم کرنے والے دونوں طبع ملین ہو سکیں۔

فلا يتفطن في المنام انه في استغراقه في نومه و جب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خواب ہے
فیہا بل یجزم بانہ عالم خارجی و بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بھی ایک مادی دنیا ہے اس
ارضہ و الارض سماؤہ و السماؤ کی زمین بھی وہی زمین ہے اور اس کا آسمان بھی وہی
فاذا وقعت الد فاقتد تفتن بانہ (اس جیسا نہیں آسمان لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے
عالم ماسویٰ للعالم المحسوس الخارج تو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری دنیا ہے الگ دنیا تھی مگر اس دنیا
مکشل هذا العالم و عسی ان یکون ہی کی طرح موجود محسوس اور بہت ممکن ہے کہ اس کو
تسمیۃ عالم اعلیٰ حدۃ حقیقتہ عرفیۃ علیہ دنیا کہنا ایک ایسی عرفی حقیقت ہو جسے علوم نہ
متعاند بالعلوم التسمیۃ و تسمیۃ (روح جوانی کے حواس و قوائے باطنیہ) سے وابستہ کہا
خیالاً لغتہ برہانہ ہذا فی الرؤیا جاسکے اور اس کو خیال کے نام سے یاد کرنا علمی اصطلاح
فما ظنہ بمن اقبل الی العالم المرحو کی بنا پر یہ خواب (جیسی بے حقیقت چیز کا) حال ہے

فی فلكه المعنوی وغلب علیہ اھس ایسی حالت میں آپ اس شخص کے بارے میں کیا رائے قائم
المشترک فی کل امر بشبہ وترشح کریں گے جو دو حلقے منفر میں ایک واقعی وجود رکھنے والے عالم
علیہ العلوم الخلفہ هذا عالم کی طرف جارہا ہو اور اس پر جس مشترک کا یہی غلبہ ہو گیا ہو اور جس
یجامل فیہ معاملۃ للذات امتیلا کے تحت ہر چیز اس کو تشبیل نظر آئے اور علوم حقہ درجے
والرؤب الا ان رؤیا لا اور غیر ہونے کی بھی اس پر تراوش ہو رہی ہو یہی وہ دنیا ہے
یقطر بعدھا عن ان جس میں سونے اور خواب دیکھنے والے کی طرح معاملات
یسعی بعالم یتعل البہ پیش آتے ہیں سوائے اس فرق کے کہ اس خواب کے بعد
بعد الحیوة الدنیاویسی بیداری نہیں یقیناً اسے ایک دوسرا عالم ہی کہنا چاہیے
بعالم الغیبی لخت الانبیاء جس میں زندگی بسر کرنے کے بعد مرد مرنا لا قتل ہو جانا ہوا
لے جسے انبیاء کی زبان میں عالم قبر کہتے ہیں۔

شاہ صاحب تفصیل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وکل ذلك حقیقۃ لیس بجازو عالم قبر کے یہ تمام صورت و اشکال مشقی میں مجازی نہیں، نہ
لاشبہ لامرور المعنویہ الحسبہ ذہنی حقائق کے محسوسات کے ذریعہ تشبیل بلکہ زندگی
تعبیر عرفی لئسک الوقائع کے واقعات کی ایک عرفی تعبیر ہیں جو علم حاصل ہو جانے پر
ہوالانی یتعین من التعلیم ایک حقیقت محسوس ہونے لگتے ہیں۔

لیکن جب تک تعبیر عرفی اور حقیقت عرفی کا مفہوم واضح نہ کر دیا جائے پورا پورا الطف نہیں آسکتا
اس لئے شاہ صاحب ہی کی توضیح پیش کرتا ہوں مثلاً اگر کسی شخص پر خلط صفراوی کا غلبہ ہو جائے تو وہ
اس کو علامات صفرا کے ذریعہ اس طرح بیان کرے گا درد سر ہے، پیاس ہے، بخار ہے وغیرہ اور اگر ان علامات
کو ایک طبیب کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ صرف اتنا بتائے گا کہ خلط صفرا کا غلبہ ہے، طبیب نے
علامات سے جو نتیجہ نکالا وہ حقیقت اور اصلی سبب ہے اور عوام جن علامات کے ذریعہ غلبہ اخلاط محسوس

کہتے اور سمجھتے ہیں وہ تعبیر عرفی یا حقیقت عرفی ہے تشریل و تشریح نہیں علامات مرض تشریل نہیں ہوتیں بلکہ ایک عرفی حقیقت ہوتی ہیں۔ ایسے ہی عالم قبر میں جو کچھ ہوگا وہ تشریل نہ ہوگی بلکہ حقیقت ہوگی لیکن عرفی حقیقت ہے غلط فہمی سے تشریل کہہ دیا جاتا ہے شاہ صاحبؒ اس حقیقت کے منکر نہیں بلکہ اس کو تشریل کی بجائے علامت، فائدہ مند نتیجہ بتاتے ہیں چنانچہ آپ کو اس چیز کا اندازہ شاہ صاحبؒ کی حسب ذیل عبارتوں سے چاہیگا

ومن العجايب في تلك الدار الجليله اس فیصلہ کے روزِ عجاibat ہوں گے ان میں
السان منزل بوم الدين ان الرجل سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک ہی آدمی نے بہت
الواجل ذاکل دامظالم کثیرہ یكون سے ظلم کئے ہیں تو وہ تمام مظالم نزدیک دور
بعد ذلك المظالم مجمل عند هذا جسمانی اشکال میں نظر آئیں گے اور وہ اپنے اندر
وعند ذلك هو نفس المجمع الالام تمام اذیتیں محسوس کرے گا۔

شاہ صاحبؒ اعمال کی ان صورتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو انھوں نے صوفیہ مجرہ میں منبسط رکھی تھیں فرماتے ہیں۔

الصلوة بعد حور اجملہ وقصورا نماز کا فائدہ اور نتیجہ خوبصورت حور اور فلک پرما
تأهقه وذلك لان الصلوة لما حدث محلات ہیں اور اس لئے کہ نماز کے دو پہلو ہیں
في صورتها المنطبق في الصحف جیسا کہ میں نے اوراقِ روحانی میں اس کی تصویر
وجدت لها شعبتين الاولى هيئۃ رکھی ہوئی انسانی شکل کی جو بہترین یکساری سے
انسانية انتزعت من الخشوع المنبثۃ پیدا ہوتی ہے اور اس ہی کی حور و غلاماں ہیں۔
في شراة البدن ومنها الحور والعلمان دوسری احاطہ کرنے والی ہیئت اجتماعی ہے
الثانية منها هيئة جمعية احاطية انتزعت جو قیام، قعود، رکوع، سجود سے پیدا ہوتی ہے
من القيام والقعود الركوع والسجود منها اور اس ہی سے بلند محلات اور وسیع و خوشنما
القصور الشاهية والحدائق الرائعة باغات ہیں۔

ایک دوسری جگہ بھی شاہ صاحب نے انفر الکثیر صفحہ ۱۱۱ پر عالم قبر اور عالم حشر میں جو امتیاز و فرق بتایا ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ عالم قبر کا عذاب تنگی و جدائی اور ذوقی ہوگا۔ فرماتے ہیں۔
واعلم ان الناس في نشأة القبر فترى زلجاً من لوگ اپنے اخلاق و ملکات کے
مسنونون من اخلاقهم و مسکاتہم انتہا سے ذمہ دار اور جواب دہ ہوں گے اور
وفي نشأة الحساب مسؤلون عن حشر کی زندگی میں ان سے ان کے عقائد و اعمال
اعمالہم و عقائدہم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

عقائد و اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور اعمال کا نتیجہ ملکات ہیں عالم قبر میں نتائج و اثرات کے
متعلق دریافت کرنا اور انھیں کے مطابق جزا و سزا قرار کرنا اور عالم حشر میں بنیادی اسباب و علل کے
بارے میں سوال کرنا بتا رہا ہے کہ عالم حشر کے مقابلہ پر عالم قبر کس قدر تنگی اور تنگی جلی اندازے ہوئے ہے
مجدد صاحب جس حقیقت سے کیسرا نکال کر رہے ہیں شاہ صاحب نے اس ہی حقیقت کا اس طرح اقرار
کیا ہے کہ انکار کا تصور ہی نہ پیدا ہو سکے۔

چنانکہ مجھے انتہائی سکون و طمانیت کے ساتھ غور کرنے کا موقع مل سکا ہے اس حد تک
مجھے یہ عرض کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ عالم قبر کا لذت و التمسلی اور تنگی ضرور ہوگا لیکن ہمارے موجودہ
حواس تیشی استعداد اور احساسات کو برزخی ادراکات و احساسات سے فعل و انفعالات کے اعتبار سے کوئی
نسبت نہ ہوگی۔ مادہ کی ظلماتی کثافتوں نے ہماری قوتوں، احساسات اور تاثرات کو یہاں تک محاب و
عجب اور پردہ بہ پردہ کر دیا ہے کہ روحانی احساس کی حقیقی لذت و التمسلی اور اس کی اثر انگیزیوں کا ہم کوئی اندازہ
نہیں کر سکتے اور یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں جس کے تجربات ہماری زندگی میں موجود نہ ہوں، ایک غمی نکتہ نازک
تحقیق اور عقلی خمیدگی کا حل علمی انسان کے ریشہ ریشہ میں جو لذت و شیرینی جذب کر سکتا ہے ایک عامل
اس کا تصور کر سکنے سے بھی معیت عاجز رہے گا۔ ایک جذباتِ محبت سے بھرا ہوا دل، دوزیدہ فتن تغافل
ناز و انداز کم گہمی، دلخوازی، پیمان و وفا اور رقیب پرستی غرض یہ کہ شباب و حسن کے ہر پہلو سے جو لذت
الم محسوس کر لے گا اس کے چند ہرق پارے بھی ایک معمولی انسان کے ضمیر میں ودیعت کئے گئے

ہیں۔ ایک ڈکینے کو فوجی مظاہرات، ایک جنرل کو فسخ و شکست، ایک بادشاہ کو مطلق العافی، ایک متمدن انسان کو مناظرِ خواب کی گونا گونی سے، ایک لیڈ کو قید و بند اور قتل و خون سے جہولت و الم کے شرارے نصیب ہوتے ہیں کیا کسی دوسرے شخص کے لئے جو ان حقائق کا لذت آشنانہ ہو کوئی امکان ہے ایک حساس طبیعت جن جزئی شکایات کے دور رس نتائج کو محسوس کر کے کشمکشِ بہیم کے سپرد ہو جاتی ہے، کیا عام لوگوں سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے۔

جب ہماری موجودہ زندگی میں ہی مختلف اشخاص کے درمیان اس درجہ احساس و تاثر میں تفاوت ہے تو وہ زندگی جہاں ہر قربتِ عمل اور ہر استعدادِ تاثر اور تقابلی پذیرفتہ ہو کر لطافتِ تاثر کی گہرائی اور ہر بندی تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر اسے ہماری موجودہ زندگی کی سطحیت سے کوئی نسبت نہ ہو، یہاں کا لذتِ الم مضحکہ اور اس عالم کی دوزخ و جنت ایک حقیقت ہو تو کیا تعجب ہے اگر اس نوع کے حقائق کو ملاحظہ علی قلب بشر کہدیا جائے تو اسے ہرگز شاعرانہ مبالغہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ حقیقت ہے مگر ایسی حقیقت جس کی اہمیت ہر معمولی دل و دماغ کا آدمی محسوس نہیں کر سکتا اور یہ ہی نکتہ تھا جس کی وجہ سے مجدد صاحبؒ کو تبلیغی سعی و جدوجہد کرتے ہوئے انکار و نفی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ دوسرے مجدد صاحبؒ کے نزدیک خود ہماری یہ دنیا بھی جس کو ہم حقیقی، شمس اور یقینی خیال کرتے ہیں ایک وہم و خیال سے زیادہ کچھ نہیں بقول غالب۔

ہستی کے مت فریب میں آجا یو اسد عالم تمام حلقہٴ دامِ خیال ہے
مکتوباتِ جلد ثالث صفحہ ۱۹ پر فقیر بآں مہتہ گشتہ کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”وفایت مافی الباب نمود و ہمی را نمود خارجی می نگارند درنگ آن کہ صورثالیہ را در عالم مثال در نقطہ حس باطن می بینند و خیال کنند کہ آن در عالم شہادت و حق ظاہری می بینند“
چند صفات کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

”انچہ کمشوف و مقدر ایں فقیر است آں است کہ ایں عرصہ عرصہ وہم است و ایں صورث
اشکال کہ در آں عرصہ است صورث اشکال ممکنات است کہ بہ صنع خداوندی جل سلطانہ و در تہ

حس و ہم شہوتے پیدا کردہ است و اتقان یافتہ۔

جب حال یہ ہو تو ہمارا نظریہ حقیقت پر بحث کرنا ہی ان کے نزدیک غلط ہوگا لیکن مجدد صاحب کے اس نظریہ ہی کے تحت یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ عالم قبر بھی عالم حشر بھی عالم خلد و جہنم اور بھی عالم تجلیات و انجذابات کے مقابلہ پر ایک وہم و تخمیل سے زیادہ نہ ہوگا خواہ ہماری جہات مادی کی بہ نسبت کتنا ہی حقیقی اور اعتباری کیوں نہ ہو کیونکہ مرکزی نقطہ حقیقت پرزدہ برپردہ نہاں ہے اور وہ دوسرے ہی قدم پر اپنے تمام راز کا افشا رگوار انہیں کر سکتا۔ لہذا یہ دنیا بھی خیال ہوئی اور قبر کی دنیا بھی ایک خیال، اگرچہ مدارج کا فرق رہا یہی حقیقت شاہ صاحب موصوف نے بیان فرمائی تھی لہذا نتیجہ یہ ہی نکلا کہ موت کے بعد بھی ایک خواب ہی کی دنیا ہوگی۔ خواہ اس کی واقعیت زیادہ معتبر اور دواں کالذت و المہر انما زمرے زیادہ کیوں نہ ہو۔ خود مجدد صاحب بھی جلد ثالث صفحہ ۶۸ پر جس و حرکت کے فقدان اور صرف بقائے احساس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پس حیات برزخ گویا نصف حیات دنیوی است جس کے بعد میرے نظریہ کی صداقت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

جب یہ معاملہ ہے تو موت سے خوف کو جائز خوف سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے بہت یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے مادی ماحول نے جسمانی لذات میں اتنا غرق کر دیا ہے کہ ہم اس سے بالاتر زندگی کا تصور کرنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ قابلیت تو ہے لیکن استعداد کو بیدار کرنے کی جرات ہی زخم خوردہ ہو کر رہ گئی اور یوں ہم موت سے لرزدہ براندام ہوتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ماحول اور اس کی لذات بھی صرف کثیف جسمانیت ہی سے وابستہ نہیں بلکہ زیادہ تر لطیف ترین جسمانیت یا ان لطافتوں سے ہی معانقہ کرتی ہیں جو مادہ سے خلق ہو کر بڑی حد تک غیر مادی یا تخیلی ہو گئی ہیں۔ جمیل تصورات، اخلاقیات، عملیات، عقلیات و وجدانیات توہمات وغیرہ اس ہی نوع میں داخل ہیں بلکہ میرے نزدیک خود عالم خواب کی شیرینیاں جسمانیت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہیں اور تخیلی حقائق کی ناقابل انکار اہمیت کی تائید ہیں۔ حواس باطن سے ہماری لذت و الم کو اس درجہ وابستگی ہے کہ اگر زندگی سے تخیل کو علیحدہ کر دیا جائے تو حیاتِ ارضی و دوزخ کی

آتشِ فضا میں تبدیل ہو جائے گی اور دوزخِ حیاتِ جنت میں بایوں کہے کہ دونوں میں کوئی معنی نہ رہے گی لیکن اس و بانی مایخولیا کا کیا علاج جو توارث کے ذریعہ خوفِ مرگ کی مسلسل تبلیغ کر رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے ہر فکری اور وجدانی قوت کو سلب کر کے موت کو اس پر من "بنادیا اور ہر مہیشانی کو اس کی دلہیز ریسجدہ ریزہ اس کائنات کا وہ سب سے بڑا بت جس کی دنیا پرستش کرتی ہے موت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر مارو کٹر دم اور ہر برگ و ذرہ کی پرستش موت کے خوف سے کی جاتی ہے اور موت بھی کوئی حیاتِ مادی کی زائیدہ ورنہ مغرور انسان کی گردن کسی پر عظمت سے پر عظمت جاہ و جلال کے سامنے بھی نہ جھک سکتی تھی۔ کاش اس کی یہ غلط فہمی دور ہو سکتی کہ زندہ خدا کی مخلوق فنا ہو سکتی ہے۔ موت فنا قرآن کے نزدیک بھی نظامِ ہستی کے شکست و ریخت اور ہر طاقتِ فرمانروائی کا ختم ہو جانے کا نہ کہ ہر وجود کی مطلقاً فنا ہے۔ بلکہ میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ نہ قرآن کسی ایک مادی ذرہ کے فنا سے معض کا مدعی نہ محققین اور صوفیاء اس نے جو کائنات پیدا کر دی ہے وہ انقلاب در انقلاب سے تو گذر سکتی اور کچھ کی کچھ ہو سکتی ہے لیکن خود قانونِ الہی کے تحت اس معنی میں فنا نہیں ہو سکتی کہ کسی رنگ اور کسی اعتبار سے بھی کچھ نہ رہے جا

یا اور دیگر اس جا بود سخندان

بہر حال اس تفصیلی گفتگو کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ موت ایک قسم کی نیند ہے اور نیند یا اس کے گونا گوں خوابوں سے اس ہی حد تک خوف کرنا چاہئے جس تک آپ اپنے اعمال و حرکات کے نتائج سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ جب زندگی کے حواسِ غمہ اولوس کے تمام احساسات لذت و الم زہد رہیں گے تو موت کو کبیر فنا ہو جانے کے مترادف خیال کرتے ہوئے بے ربطی اجزائے حواس کی فائش نہیں کرنا چاہئے۔ جس طرح بیماری کے زائیدہ تصورات اور ماحولی موثرات نیند کے ذریعہ قوت متجذد کہ بیدار اور قوی کے خواب و رویہ کی تخلیق کرتے اور کر سکتے ہیں ایسے ہی زندگی کے تمام اخلاقِ ذہنی اور نفسیاتی حقائق موت پر موجودہ زندگی سے بھی زیادہ حقیقی وجود رکھنے والے خواب دکھائیں گے اور دکھا سکتے ہیں۔

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر عمل دنیا میں تحلیل ہو کر فنا ہو گیا لہذا اس کے نتیجہ میں لذت و الم کے امکانات کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں حالانکہ اگر ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی صرف اس حقیقت آفرینی پر غور و فکر نہ بھی کریں کہ وجود ذہنی کا عالم و راز لذت میں ایک مستقل عالم ہے اور

و شأن الصفا ان يحفظ فيها جندام صف مجموعہ میں ہر قول و فعل جو انسان کو کل قول و فعل صدر من الانسان موقر سرزد ہوتا ہے ایک تصویریات ثنائی کی گونا گونا تبدیلیں فیہا لجات نشأۃ الاخریہ لہ اعتبارات کے مطابق کچھ جاتی ہے۔

ما لجلہ فلما نشأ هذا العالم المحادث خلاصہ یہ کہ جب یہ فانی دنیا پیدا ہوئی تو اس نشأۃ ورتھا عالم مجرد وازاۃ کی طبیعتیں دو کرنے کے لئے اس ہی کے تحتفظ فیہا اعمالہم وخلقہم مقابلہ پر ایک غیر مادی دنیا پیدا کی گئی جس و هذه المسئلة رکن عظیم من میں کائنات انسانی کے اعمال اخلاق محفوظ ارکان التکوینات والناس عنہا رکھے جاتے ہیں یہ بات علم خلیق حقائق میں فی غفلة عریضۃ۔ وان اردت سبک زیادہ اہمیت کتنی ہو حالانکہ لوگ اس سے کشف السر فاعلم ان لا بد بہت زیادہ غافل ہیں اور اگر آپ راز کھولنا من عالم هو ظرف حافظ لا اعمال چاہتے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایسے الناس مجردا اوکا مجرد۔ عالم کا ہونا ضروری ہے جس میں تمام اعمال محفوظ رہیں خواہ وہ عالم مجرد ہو یا مجردات جیسا لطیف

جیسے حقائق و علوم کو بھی فہم و ادراک سے بالاتر سمجھ کر درخور اعتناء قرار نہ دیں اور امام ربانی مجدد العتباتؒ کی اس بیان کشف کو جو انھوں نے شیخ اکبر محمد الدین ابن عربی کے اس کشف کی توضیح کرتے ہوئے کہ حضرت آدمؑ سے پیشتر معلوم کئے آدم پیدا ہو چکے ہیں اور اس دنیا میں انسان کی تخلیق آج سے ستر ہزار برس پہلے ہوئی تھی یا اس الفاظ پر وقلم کیلئے ہے۔

”ابنِ نقیرہ میں بابِ نظر اور دورِ فرستادہ و تعینِ بسیار نمودہ و ز عالمِ شہادتِ آدمِ دیگر
بہ نظرِ نامِ غیر از شعبہ ہائے عالمِ مثال نہ یافتہ“

اور جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کا ہر وہ انقلاب اور دورِ تغیر جو اس کائناتِ ارضی کی تخلیق
سے اس وقت تک گذر چکا تھا ورقِ ورق کر کے مجددِ صاحب کے سامنے آتا رہا اور وہ زمانہ کی ہر حرکت
میں حضرتِ آدمؑ کے علاوہ دوسرے آدمؑ کو تلاش کرتے رہے لیکن کائنات کے کسی گوشہ اور غلی ریل کے
کسی پہلو میں اس کا نشان نہ مل سکا۔ اگر ہم باوجود انہیں پاکِ فطرت، بربطِ حق و صداقت کا نعمتِ آزاد
حسِ بصیرت کا آئینہ دار علوئے ذہنی کے اہم ارتقائی محاسن کا لذت شناس اور ہر گونہ حقائق سے آشنا
سمجھنے کے اس گواہی کو معتبر اور اس بیان کو اپنی بے بصیرتی سے مجبور ہو کر ”شبیۃ من الجنون“ سے تعبیر
کرنے کی جرأت کر سکیں تو زندگی اور اس کے ہم تجربات و مشاہدات ہی آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ اس
کائنات کا نہ صرف ایک ذرہ، نہ صرف ایک آواز، نہ صرف عکس و ظلال بلکہ کوئی تصور اور کوئی جنبش
عمل بھی فنا نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ مژدہ حیات کا ہر کشادہ و بند ایک پایندہ حقیقت ہے جو فراموش
کردینا ذہنِ انسان کی کمزوریوں میں اضافہ تو کر سکتا ہے لیکن کسی حقیقتِ ثابتہ کو فنا پذیری سے
قریب تر نہیں کر سکتا۔

رہنمائی کی ایجاد آپ کو تائیدی کہ مشرق و مغرب کا کوئی صوتی توج ایسا نہیں جو کائنات
کی ہر ضایعہ انجے کے ہر قابلِ تجزیہ فاصلہ پر دیگر موجات سے متصادم ہوتے ہوئے ہی نہ پھیل جاتا ہو اگر
یہ صدا و تصادمات ایک توج کو فنا نہ کر سکے تو پھر اس توج کو کونسی چیز تحلیل کر سکے گی۔ اس ہی وجہ سے
الہاماتس کا نظریہ ہے کہ ہر وہ آواز جو کائنات میں ایک مرتبہ گونج چکی ہے اگر ہمارے پاس نازک ترین احساس
رکنے والے آلات ہوں تو ہم ہزار ہا سال پیشتر کے ہر صوتی توج کو سن سکتے اور پہلے تمدن کی ہر گفتگو ہر زبان
کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔

ٹیلی وژن کی ایجاد بتاتی ہے کہ ہر عکسِ فضا کی لہروں میں جذب ہو جاتا ہے اور اس لئے ہزاروں میل
پر ہم ان تلمِ حرکات و سکنات کو براہیِ العین دیکھ سکتے ہیں جو کسی دوسری جگہ کی جارہی ہوں۔ چند ہی روز

ہوتے ہیں ایک کرکٹ میچ کا پورا انتظار دیکھنا کہ کون کھاسکے گا یا بیٹا کھاسکے گا یہ اس کی گئی ہے اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عکس جو ایک مرتبہ ہر پانی بہروں کی آغوش میں پہنچ چکا دوسرے ہی لمحہ میں ان کی سب آغوش سے باہر آگیا تھا انسان ان خیالات و اعمال سے جو نقوش ذہنی جذب کرتا ہے وہ اگرچہ بظاہر ہر طلوع صبح اور غروب آفتاب پر موجود ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نقوش کا ہر سالہ نہ صرف زندہ رہتا بلکہ اس طرح عمل کرتا رہتا ہے کہ پوری زندگی انہیں کا تاثر اور ان ہی کا جواب ہو کر رہ جاتی ہے اور ہمیں کسی لمحہ میں بھی اس حقیقت کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم آج جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کون سے ادراکات و تصورات اور کون سے محرکات و محرکات کا نتیجہ ہے اگر ہم عمل اور اس کا اثر و تاثر فنا ہو جانے والی حقیقت ہوتی تو انفرادی زندگی کے مختلف لمحات میں کوئی یگانگت، اقوام و نس کی تاریخ، ان کی سیرت اور ان کے خصائص میں کوئی ربط اور کوئی مناسبت نہ پائی جاتی۔ اگر ہم عمل کا مستقل وجود اور اس وجود میں کوئی عملی طاقت نہ ہوتی تو نہ عمل کا رد عمل ہوتا نہ اس کی محاکات۔ کوئی مقناطیسی کشش ضروری ہے جو محاکات یا رد عمل کے مضمرات کو بیدار کرتی ہے دوسرے اگر عمل فنا ہو جایا کرتا اور ایک عمل سے دوسرے عمل کی تخلیق کے درمیان ٹکونی ربط نہ ہوتا تو کوئی عمل بھی عمل در عمل پیدا کرتے ہوئے نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے عمل اور نتیجہ میں ربط پیدا کر دیا۔ عمل اور نتیجہ بظاہر دو الگ الگ حقیقتیں ہیں عمل کا کھانڈن اور نتیجہ نام خود بخود، پھر یہ دونوں چیزیں آخر کس زنجیر میں جکڑی ہوئی ہیں اگر عمل میں کسی نوع کی طاقت اور کسی نوع کی کشش نہ ہوتی تو نہ عمل ماحول پر اثر انداز ہو سکتا نہ ماحول کے احتیاجات تاثیر کے تحت کسی دوسرے عمل کو پیدا کرتے یہ غیر متناہی سلسلہ جو عمل اور ماحول کے درمیان جاری ہے بغیر کسی علت فاعلی اور بغیر کسی ربط و کشش اور غیر محسوس طاقت کے ممکن نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ عمل ایک طاقت ہے جو کائنات کے ہر مادی اور ذہنی پہلو پر اثر انداز اور انقلاب دہیز کا باعث ہوتی ہے نہ کہ ذہنی تصور جب کائنات اور اس کی ہر طاقت فنا ہونے والی نہیں تو عمل اور اس کے لیے پناہ برقی مقناطیسی جذب و انجذاب کس طرح فنا ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کی قوت متخیلہ ایک قوت ہو سکتی ہے تو عمل اور اس کے اثرات و نتائج کا ادراک و احساس رکھنے کے باوجود آپ کیونکر اس کو

قوت کا نام دینے سے گریز کر سکتے اور ایک فرضی حقیقت قرار دے سکتے ہیں۔

عمل کیا چیز ہے؟ قوت متخیلہ اور ارادیہ کا وجود خارجی اور اس کا مظاہرہ اگر قوت متخیلہ نیند کی حالت میں حس و حرکت کے فقدان پر بھی زندہ رہ سکتی ہے تو عمل کو کیونکر موت آئے گی۔ اگر آواز کا متوجہ ایک زندہ اور بیدار متوجہ ہو سکتا ہے تو عمل کے متوجہ اور انقلاب کو کس طرح لمحاتی متوجہ کہنے کی اجازت دے جا سکتی ہے۔

کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو عمل بھی ایک مرتبہ اس کائنات کی فضا میں سانس لینے کی اجازت پا چکا ہے وہ آج تک روز و شب کے ہر لمحہ اور ہر ثانیہ میں زندہ طاقت کی طرح مسلسل عمل کر رہا ہے کونسا نیک و بد عمل ہے جو اپنی عکس ریزیوں کے توسط سے تمام گونا گوں پہلوؤں کے ساتھ ہر لمحہ کہیں نہ کہیں نہ کیا جا رہا ہو۔ عمل ایک سیلابی موج، ایک امنڈتا ہوا بادل اور ایک طوفانِ بادِ آتش ہے جو ماری دنیا پہ اس طرح چھا گیا ہو کہ نجات و گریز کا کوئی امکان ہی باقی نہ رہے۔ عمل کو فرضی اور دہمی حقیقت تسلیم کرنے سے زیادہ کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ عمل کے نقوشِ حیاتِ انسانی پر ہی نقش نہیں ہوتے بلکہ درودیاں پر بھی نقش ہو جاتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر ڈیربرنے معرکہ مذہب و سائنس میں سائنٹفک تحقیقات پیش کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اگر عمل خیالی چیز ہے تو بغیر کثف و ابہام اور بغیر فکر و تدبر کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھی ایک خیالی حقیقت ہے اور برکے نے مبادیاتِ علمِ انسانی میں جن دلائل کے سایہ میں کائنات کو کرشمہ لے تمخیل ثابت کرنے کی کوشش کی تھی ان کے بغیر بھی صرف عمل کو خیال و وہم کہہ دینے سے بھی وہی چیز ثابت ہو جائے گی۔

حیثیت ہے کہ ایمان پر بھی عمل کو ترجیح دینے والی دنیا خود عمل ہی کو فرضی حقیقت کہنے کی جرأت کرے۔ عمل زندہ طاقت ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ انسان ایک ابدی حیات رکھتا ہے لہذا اس کا عمل بھی غیر ابدی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کی جنت و دوزخ بھی اعمال ہی سے تیار ہوتی ہے اور اس دنیا کی جنت و دوزخ بھی عمل ہی سے تیار ہوگی۔ شاید آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ یا اثر خارج میں محسوس ہوتا ہے اور ایک باطن میں۔ ہم عمل سے دولت و فقر بھی حاصل کرتے ہیں اور علالت و الم بھی۔

ایسے ہی یقین کیجئے کہ کتاب کے ہر اس عمل کا اثر جو آپ سے سرزد ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی پر ہی نہیں پڑتا بلکہ مادی اور معجزہ دونوں عوالم اثر پذیر ہوتے اور نتائج کی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ انسان کی داغی کمزوری اور کم آگاہی ہے کہ وہ موثراتِ عمل کو زندگی کے ایک ہی پہلو کے لئے یا معنی خیال کرتا ہے اگر زندگی باقی رہیگی تو عقل کا تقاضا ہے کہ اعمال کے نتائج سے اس کو مسلسل دوچار ہوتے رہنا چاہئے۔ انسان کا ہر عمل خواہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو اتنا ہی پائندہ۔ اتنا ہی یقینی اور اس ہی نوع کا انقلاب کر سکنے کی استعداد رکھتا ہے۔ جس کی توقع کسی اہم اور غیر معمولی عمل سے قائم کی جاسکے۔ اس ہی بنا پر اسلام صراطِ مستقیم سے معمولی انحراف کی بھی گرفت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے خواہ خطِ مستقیم سے قطعاً جدا ہو جانے والا راستہ اختیار نہ کیا گیا ہو۔ دوسرے اگر کسی معمولی عمل کی طاقت ایک برقی سالہ کے مساوی فرض کر لی جائے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے صد ہا معمولی اعمال زبردست برقی قوت نہ پیدا کر لیں گے۔

کیا زندگی کی معمولی غلطیاں، لغزشیں اور غیر اہم واقعات باطنیات کو الٹ کر نہیں رکھ دیتے۔ اگر عمل کو کوئی طاقت نہ ہوتی تو اتنے چھوٹے چھوٹے واقعات و اعمال اہم نتائج سے دنیا کو جنت یا دوزخ میں کس طرح تبدیل کر سکتے تھے۔ قوتِ تخیل کی خواہ تصویر اتاری جاسکتی ہو جیسا کہ پروفیسر محمد علی کھور تھلے نے اپنی تصنیف "دین و دانش" میں بعض اہل سائنس کے تجربات نقل کئے ہیں یا نہ اتاری جاسکی ہو لیکن شعرا، مصنفین اور ادبِ لطیف کے شائبہ کاروں میں تو اور خیال کی صد ہا مثالیں ہی کیا یہ ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں کہ جو خیال ایک مرتبہ انسانی دماغ میں پیدا ہو چکا وہ فضائی کہربائی لہروں میں جذب ہو کر ہر اس قوتِ تخیل کے لئے کشش، بیداری اور احساس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کا ماحول موانعات سے پاک ہو کر اس کی مقناطیسی طاقت کو اثر اندازی کا موقع دیکے خواہ دونوں کے درمیان زمانہ کا کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو۔ ہم ایک خیال کرتے ہیں اور اس ہی لمحہ میں دوسرا شخص ہمارے منہ سے بات لیکر بیان کر دیتا ہے یہ روزانہ کا تجربہ کیسے؟ بے معنی یا کسی حقیقت کا ترجمان۔

ہم میند میں ہیں اور ہر ایک دو تفسیر سے غافل لیکن ہمارے تخیلی احساسات اور شعور اور ادراک کا

عالم مثال مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی ایک مثالی شکل قبول کرنا ہے۔ اگر عمل کوئی مخفی طاقت نہیں تو ایک عدمی حقیقت کا جو وجود پذیر ہونے والی ہے کس طرح ہماری قوتوں پر اثر پڑ گیا۔ سمجھنے کے لئے دو ذاتی تجربات عرض کرتا ہوں۔

جب کوئی میرا دوست یا عزیز مرنے والا ہوتا ہے خواہ بیمار بھی نہ ہو کوئی ویسا ہی پھلنی والی ہوتی ہے جس میں میرے اعزاء کی موت مقدر ہو چکی ہے تو میں خواب میں دیکھا کرتا ہوں کہ ایک یادو دانت ٹوٹ گئے اور سخت رنج و تکلیف ہے۔ جب وہ اٹھتے۔ اٹھتی ہے تو کھدانتوں کو ٹوٹا ہوا اور باقی کو ہلتا ہوا پاتا ہوں۔ اگر کائنات مادی کے حوادث بقول شاہ ولی اللہ صاحب وجود سے قبل اور وجود کے بعد کی مستقل عالم کے افراد نہیں ہوتے یا ہر عمل ظہور پذیر ہونے سے پیشتر ہی ایک قوت نہیں ہوتا تو قوس باطن کی اثر پذیری کے کیا معنی؟

وبارہ زلزلہ، طوفان، باد و باران تو ایسی چیزیں ہیں جن کے اثرات کرہ ہوائی اور فضا پر ہمارے سامنے رونما ہونے سے چند روز پیشتر ہی اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس لئے اگر پند چوینیاں، دوسرے حیوانات زلزلہ اور موسم کا احساس کرنے والے نازک آلات یا قوت تخیل اس کا احساس جذب کر لے تو نہ عمل کی کسی ذاتی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے نہ یہ عام قوانین فطرت سے باہر کوئی حقیقت لیکن وہ معمولی مقامی اور شخصی واقعات جو وقوع پذیر ہونے پر بھی کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتے مثلاً کسی عزیز یا دوست کی موت اگر وہ اپنے وجود سے پیشتر فضا کی کھربائی لہروں کے ذریعہ قوت تخیل پر نقش ہو چلے تو کیا تاویل کی جائے گی۔ یقیناً یا تو فلاسفہ اور صوفیہ کا عالم مثال تسلیم کرنا پڑے گا جہاں سے یہ تصویریں قوت تخیل نے جذب کر لیں یا کوئی دوسرا مستقل عالم فرض کرنا پڑے گا۔

لے لے لے میں طاعون کی دہا اور وہ میں پھیلی تھی جس میں میرے اعزاء کا بھی انتقال ہوا۔ اس کے متعلق مجھے ہندہ میں نوید پہلے بذریعہ خواب علم ہو گیا تھا میں نے دیکھا کہ میرے تمام دانت اس طرح کڑو ہو چکے ہیں کہ جب بھی اٹھنا چاہتا ہوں وہ فوراً گر جاتے گا اور بعض گوشت کے ساتھ ٹوٹ بھی گئے۔ زنانہ شگنی کی عمر سب سے میں نے وہاں کی تعبیر کی تھی اور اپنے ایک دوست کو بتائی تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ اب اس نظر فرمائی۔

یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر عمل وجود خارجی سے پہلے بھی کائنات پر اثر اندازی کی استعداد رکھتا ہے خواہ آپ کی عقل غلطی کے نزدیک ایسا نہ ہو سکتا ہو کیونکہ اگر یہ کوئی مستقل حقیقت نہ ہوتی تو خواب کے ذریعہ جن ہونے والے واقعات کا علم ہوتا ہے اس میں ان نازک پہلوؤں کا ہرگز اس درجہ لحاظ نہیں ہو سکتا تھا جتنا کہ دیکھا جاتا ہے۔

حال ہی میں میری ایک حقیقی بیوی کا بچا ہشی برس کی عمر میں انتقال ہوا ہے ان کی موت کو پندرہ برس رفتہ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ میرے آگے کمان دو مصنوعی دانتوں میں سے ایک دانت جو پائویریا کی غنایت سے تیار کر کے گئے تھے ٹوٹ گیا ہے۔ اگرچہ اس شکستگی سے مجھے تکلیف تو نہیں ہوئی لیکن کوفت سی ضرور ہوئی تھی۔

میں ہمیشہ موت کو شکستگی دندان کی صورت میں دیکھا کرتا ہوں مگر اس خواب میں اصلی دانتوں کی بجائے مصنوعی دانت شکست ہوا جس سے یہ تانا ناقصود تھا کہ ایسے شخص کی موت ہوگی جس سے تیرا جذباتی تعلق مصنوعی اور نمائشی ہے۔ دنیا تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ اصلی دانت اور قریبی رشتہ ہے لیکن دل کی گہرائیاں اس محبت سے جس کے ریشے مضطرب قلب میں پیوست ہوتے ہیں۔ انکار کر رہی ہیں کیونکہ ان کا طرز عمل ہمیشہ خود غرضانہ اور اس نوع کا رہا تھا کہ کوئی معصوم سی معصوم فطرت بھی شاید ہی علالت کے جذبات سے پاک رہ سکتی۔

دبائی آمد

۱۔ اس کا یہ مطلب نہ لینا چاہیے کہ دانت ہمیشہ موت جیسے خالق ہی کی ترغیبی کرتا ہے۔ ہر چیز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے تشبیہ انکال تیار ہو سکتی ہیں۔ اب اس نظر سے دیکھو:

نقشِ فطرت میں نظم و ترتیب

کائنات بحیثیت مجموعی

(۳)

(سلسلہ کے لئے دیکھئے برہان بابت فروری ۱۹۳۳ء)

مترجمہ قاضی ابوسید محمد نصیر احمد صاحب عثمانی ایم اے بی اے ایس سی (علیگ) اساتذہ طبیعیات جامعہ عثمانیہ دکن
 فکر کوئی اکثر و بیشتر آدمی کسی خاص پیشہ یا حرفہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس مشغولیت میں تھکا دینے
 والے یکسانیت ہو سکتی ہے یا سمجھ اس کے لئے خاص قابلیت، فنی علم اور طویل تجربہ کی ضرورت ہے۔
 شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ فکر عمیق بھی درکار ہو۔

ہمارے علم کی مختلف شاخوں کے نظریوں اور کثیر التعداد انکشافات کے گورکھ دھندے کو
 سمجھانے میں چند فلسفیوں کے سوا شاید ہی کوئی دوسرا انسانی گروہ معروف ہو۔ فکر کو گویا اس طرح
 آب بند خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ان خانوں میں باہمی مواصلات گویا مسدود ہیں۔

یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورکھ دھندے کے مختلف حصے جہاں تک ہمارے
 موجودہ علم کی رسائی ہے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھارا
 س قدر شدید ہو کہ سمجھانے کی حد سے فزوں ہو۔ یہ واضح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کی بڑی
 بڑی ترقیاں ان ہی لوگوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچی ہیں جو خوش قسمتی سے دودھ مضمونوں کے باہر تھے
 مثلاً طبیعیات اور فعلیات میں، یا ریاضیات اور طبیعیات میں، یا طبیعیات اور کیمیا میں یا طبیعیات اور

لے اعلیٰ مضمون اے، ایس ہو، ایف آرا، ایس بی ای، ڈی ایس سی، میکڈاؤل پروفیسر آف فزکس، میک گل یونیورسٹی
 انٹرنل پریسیڈنٹ سی اے اے تائیس ۱۹۳۳ء کا ہے۔

فلسفہ میں ایسی سرحدیں بکثرت ہیں۔

ایک دقت اور ہے وہ یہ کہ ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جو کافی طور پر اتنا مستند مذاق رکھتا ہو کہ علم کے سارے علاقوں کو ایک وحدت شمار کر سکے۔ ایسے زبردست کام کے انجام دینے کے لئے کون شخص دماغی طور پر تیار ہے؟ آج کون ہے جو یکن کا ہم نوا ہو سکے کہ سارے علم کو اپنی مملکت میں شمار کرنا ہوں۔ راقم الحروف تو یقیناً اس کا مدعی نہیں۔

فہر جبال کی نصیحت کہ کوئی طور پر سوچو اس قابل ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ اس میں شاید ہم حق بجانب ہیں۔ اب ہمیں کائنات پر یہ حیثیت مجموعی غور کرنا چاہئے۔

کالبدیہ عالم کبیر | ہم ایک وسیع علاقے میں سحابیہ، ستارے، سیارے، دھار ستارے، چاند، شہابیہ غبار، گیس اور ان کے اشعاع بکھرے ہوئے پاتے ہیں۔ بڑی بڑی کینیں یعنی ستارے اپنی جاذبہ کے اعتبار سے بہت دور دور واقع ہیں۔ ان سب پر ایک باہمی جذبہ حاوی ہے اور سب ایک دوسرے کے لحاظ سے حرکت میں ہیں۔ سکون کا کہیں وجود نہیں۔ ان سب ستاروں کی رفتاریں چند بل فی ثانیہ سے لے کر چند سو بل فی ثانیہ تک ہوتی ہیں۔ بہت بلند تجاذبی قوت (Potential) کا کہیں اشارہ نہیں پایا جاتا۔ سادہ تر الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں مادے کی غیر محدود مقدار کی کوئی شہادت نہیں بلکہ محدود گوشتیہ مقدار کی شہادت پائی جاتی ہے۔

ان اجسام کے درمیان ایک فضا کا وجود پایا جاتا ہے یا کم از کم ہمارے ذہن نے اس کو تجرب سے افہام کیا ہے۔ یہ فضا تقریباً تقلیدی سی ہے جس میں مثلث کے تین زاویے ملکر قریب قریب دو زاویہ قائمہ کے برابر ہو جاتے ہیں۔

اس فضا میں عجیب و غریب طبیعی خاصیتیں ہیں کیونکہ عام نوعیت کی موجیں اس میں سے گزرتی ہیں اور تیزی سے چاروں طرف آزادی کے ساتھ گزرتی ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی پیش رفت میں دخل نہیں دیتیں البتہ وہ طولوں میں مختلف ہوتی ہیں اور سب میں فضا کی مشہور معروف بلند رفتار ہوتی ہے۔ رفتار نظرت کے بڑے مستعملوں میں سے ایک ہے۔ یہ رفتار ایسی ہے کہ اس کو ہم اضافی نہیں کہتے کیونکہ مبد

اور سامع کی رفتاروں کا اس پرائزنس پڑتا۔ پس فضا کو اشعاعی توانائی کا محل یا مرکب سمجھنا چاہئے چونکہ ہم جانتے ہیں یا کم از کم قیاس کرتے ہیں کہ سارا مادہ توانائی ہی کی ایک شکل ہے اس لئے ہم توانائی کا اندازہ کمیت کی رقموں میں معلوم کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کلو واٹ گھنٹوں کی بجائے پونڈوں میں اشعاعی توانائی کی قیمت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ پھر سورج سے زمین تک جو مقدار آتی ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قیمت بہت اونچی ہے۔ اور مقدار بہت بڑی ہے۔ سورج سے زمین کو روزانہ ۱۶۰ ٹن دھوپ پہنچتی ہے۔ اس کی قیمت ۵۰۰ ملین ڈالر (تقریباً ڈیڑھ ارب روپیہ) فی پونڈ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ طاقت بل مانٹرل کی برقی شرح کے اعتبار سے ۱۵۰ ملین (تقریباً ۵۰۰ ملین پونڈ روزانہ ہوگا۔ یہ بل خوش قسمتی سے ہمارے سامنے کبھی پیش نہیں کیا جاتا۔ اور ہماری طاقت گاہ یعنی سورج کم از کم ۱۰۰۰ ملین (۱۰ ارب) سال سے نہایت باضابطگی اور کارکردگی کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور اگر کوئی حادثہ سماوی واقع نہ ہوں تو توقع یہی ہے کہ اتنی ہی مدت اور چلے گی۔ اس کے بند ہو جانے کے سوال کو ہم فی الوقت متوی رکھتے ہیں۔

اس عظیم الشان فضا کو جس میں سے اشعاعی توانائی گزرتی ہے ہم خالی خیال کر سکتے ہیں اور جہاں تک کہ ترسیل طاقت کی عجیب و غریب خاصیت کا تعلق ہے ہم اس کو ایک طبی وجود تسلیم کرتے ہیں۔ نام رکھے جانے کا اہل سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو اشیر کے نام سے پکار سکتے ہیں صرف اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ عملاً ہم ان ہی چیزوں کو نام دیتے ہیں جن میں مشاہدہ پذیر خواص یا ممتاز صفات ہوتی ہیں۔ بظاہر ہم کو اشیر کا ذکر کرتے وقت اپنے ذہن سے تمام مادی خیالات کو نکال دینا چاہئے لیکن خیر یہ ہیں زیادہ نہ سائے گا کیونکہ ہم نے خود ہی مادے کی بال کی کمال نکالنا اور اس کے مادی صفات کو دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب ہماری توجہ توانائی سے نسبتاً کم آشکارہ ظہور کی طرف مرکوز ہے۔ یہاں یہ تجویز نہیں کیا جا رہا ہے کہ اشیر کے مفہوم کو سمجھنے میں لفظ روحانی سے مدد ملے گی اور جہاں تک ہمارے موجودہ علم کی رسائی ہے واقعات اس دعویٰ کی اجازت نہیں دیتے کہ اشیر غیر طبیعی نوعیت کی نفسیاتی قوتوں کا محل ہے۔ ان مفہومات میں غلط بحث افادہ ہے

بعید ہے لیکن اثیر کے خواص ایک چیز ہیں اور مادے کے خواص دوسری چیز تاہم دونوں کے درمیان رابطہ اس قدر قریب کہ ہے کہ مادہ اثیر کی ایک خاص ساخت یا مقامی فردیت (Singularity) ہے جیسا کہ سر جوزف لارمر اور دیگر اصحاب نے تجویز کیا ہے۔

آج کل سہولت اسی میں سمجھی جاتی ہے کہ کائنات کو طبیعیات کے نقطہ نظر سے مادے اور اثیر پر مشتمل سمجھا جائے۔ یا جی چاہے تو یوں سمجھئے کہ توانائی کی دو مختلف شکلوں پر کائنات مشتمل ہے۔ کیونکہ فضا میں مادہ اور اشغال دونوں گزر جاتے ہیں۔

اگر آج کل کے فیشن کے مطابق ہم اضافیت پرست ہیں تو ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ ہماری فضا محدود ہے مگر محصور نہیں۔ اور پھر ہمیں اختیار ہے کہ زلیہ سائن کے ہمنوا ہو کر یوں کہیں کہ ہماری کائنات میں نو طین (۹۰ لاکھ) نو سال سے زیادہ کا فاصلہ پیمائش نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں ہم سب کے لئے بڑی گنجائش ہے لیکن بعض فلکی ایسی تنگ جگہ میں اپنے کو دبا ہوا محسوس کرتے ہیں اس لئے اب وہ دس کروڑ نو سال سے زائد فاصلوں کا ذکر کرنے لگے ہیں۔

ایک حرکت اس سے اتنا تو ہوتا ہے کہ ہر فرد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جبکہ وہ جان لے کہ وہ اپنی کائنات کا مرکز ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ اور خواہ کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ حرکت کرتا ہو ہر شخص کا اپنا اثیر ہوتا ہے جیسے ہر شخص کی اپنی قوس قزح ہوتی ہے۔ فطرت جو اشارے حواس کے ذریعہ ہم تک پہنچاتی ہے جس کی بارے میں تعبیر کرتے ہیں وہ سب ہر فرد کے لئے مختلف ہوتے ہیں۔

فضا اور اثیر کے متعلق قیاس آرائیاں بہت دلاویز ہیں۔ لیکن ہمارے علم کی کل کائنات بل اس قسم کے مفہوم میں جیسے فیرنہے کے قوت کے خطوط اور میدان۔ یا زیادہ صحت کا لحاظ رکھئے تو برقی مقناطی میدانوں کے لئے میکسول کی مساواتیں۔ ان مساواتوں کی صحت کی تصدیق کی کوشش میں ہر ترس نے لاسکی (ریڈیو) موجیں دریافت کر ڈالیں جو آج ہماری زندگی میں اس قدر ذخیل ہیں۔

لے نورڈوشکی کی رفتار ایک ٹائیٹ میں ... ۸۶۰۰۰ میل ہے۔ سال میں ٹائیٹ کی تعداد ۳ کروڑ ۱۰ لاکھ سے اوپر ہوتی ہے اس لئے ایک نو سال ۷۰۰ کھرب (۷۰ ٹریلین) سال کے برابر ہوا۔

عالمِ صغیر | ہم نے دیکھا کہ کبیر ہونے کے اعتبار سے کائنات اپنی جامت میں محصور ہو سکتی ہے اسی طرح ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دوسری سمت میں کوئی انتہا ہے یا نہیں یعنی کسی ہستی کے ممکنہ صفر کے لئے کوئی حد ہے یا نہیں۔ اگرچہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم قطعی طور سے اس مسئلہ پر کچھ کہیں تاہم یہ ضرور ہے کہ نہایت ضرور ہے جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا۔

فی الوقت تو اپنے سورجوں، سیاروں اور چاندوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم نے اندازہ کر لیا کہ یہ سب ایک ہی سواد سے بنے ہیں اور ان میں وہی عناصر موجود ہیں جن سے ہم یہاں زمین پر واقف ہیں ترکیبی مواد کے مشترک ہونے سے کیا یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ماضی میں زبردست آمیزش ہوئی ہے؟ ستاروں میں سے ہر ایک ارتقار کی ایک باضابطہ اور طویل منزل میں سے گزرتا ہے اس لئے دور میں اور مشترک مردے ستارے کا طیف (Spectrum) لیا جائے تو ترتیب یافتہ مشاہدہ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ عالمِ جوانی میں ہے یا ادھیر عمر میں پہنچ گیا، یا زندگی کی خزاں یعنی کہولت نے اُسے آغوش میں لے لیا ہے۔ وہ ستارے جو اپنی زندگی کی رستاں میں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے لئے غیر مرئی ہیں وہ سیاہ ستارے ہیں جن کے لئے زندگی کی سرگرمی جاری رکھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اگرچہ وہ بھی بنیادیت بعید ہے کہ وہ کسی مصروف سیریزوی سے ٹکرا جائیں۔

کائنات کے اجزائے ترکیبی ہر جگہ ۹۲ عناصر ہیں اور اب یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ۲ یا ۳ ہی دریافت طلب رہ گئے ہیں۔ ہاں اگر یونینیم سے بھی بھاری عناصر موجود ہوں تو دوسری بات ہے۔ یہ عناصر گویا وہ انیس ہیں جن سے یہ عظیم الشان عمارت بنی ہے۔ منتقل طور سے ان کا وجود جوہروں کی حیثیت میں پایا جاتا ہے۔ سوائے تابکار (Radioactive) جوہروں کے ایک بڑے گروہ کے جو بے عابا شق ہو جاتا ہے۔ جن سے نئے جوہر بن جاتے ہیں۔ بعض غیری جوہروں کو قصداً ہی توڑا گیا ہے چنانچہ انہیں فوراً بڑی ہوشیاری سے ناشرین سے ہائڈروجن مرکزہ دور کر دیا اور بقدر نازی کے لئے ریڈیم کے الفا ذروں کو استعمال کیا۔ جوہروں کو اس طرح سے قابو میں لانے کی تدبیریں اور ان کا برتاؤ انیسویں صدی کے خلاف ایک دوسرا قصہ پیش کرتا ہے جبکہ جوہروں کو سخت پائیدار، لچکدار، دائم

اور غیر منقسم سمجھا جاتا تھا۔

جوہر ایک دوسرے سے مننے کے عادی ہیں۔ ان کی بندشیں (Bonds) غیر مرئی اور معلوم ہیں۔ (شاید ہر قی مقناطیسی ہوں) اس طرح لئے پر جوہر سالے بن جاتے ہیں جو کبھی تو بہت سادہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات جیسا کہ نباتات اور حیوانات میں ہوتا ہے، حیرت خیز پیچیدگی لئے ہوتے ہیں۔ سادہ ترین پودا بھی ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز کیمیائی کارخانہ ہوتا ہے جو اپنے جیسے دوسرے کارخانے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سادہ تر صورتوں میں بادی النظر میں یہ ممکن معلوم ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ مثلاً یانی کا ایک سالمہ آکسیجن کے ایک اور ہائیڈروجن کے دو جوہروں پر مشتمل ہے۔ ان ترکیبی گیسوں میں سے دونوں کی خاصیتوں سے ہم واقف ہیں۔ اس لئے پانی کے سالے کی خاصیتیں ہم اخذ کر سکتے ہیں اور ہف، یانی اور بھاپ کے کیمیائی اور طبعی خاصیتوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس منزل سے ہم ابھی بہت دور ہیں، البتہ یہ منزل ہے ایسی معقول کہ اُس تک پہنچنے کی کوشش عین مناسب ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر زبردست فلسفیانہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس پر مزید بحث نامناسب نہ ہوگی۔ ہائیڈروجن کے جوہر کا برتاؤ اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہائیڈروجن کے سالے کی خاصیتیں اخذ کی جا سکیں۔ حالانکہ وہ صرف دو جوہروں پر مشتمل ہے جن میں بہت قریبی اشتراک ہے۔ طبعی کیمیاء کا ایک نہایت راست اور سادہ مسئلہ ہے۔ اس پر بھی وہ حیرتناک طریقہ پر پیچیدہ ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے ہی بظاہر سادہ مسئلوں پر بین انسانوں کی زندگیوں کا بڑا حصہ گزر جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو سالہ بچوں سے ایک بالکل نئے اور مختلف موقت (Complex) باہمی کی تخلیق ہوتی ہے یا اس کا ارتقا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں یقین ہے کہ ماہر ان حیات کے لئے سامان تسکین ہوگا۔ ہم تخلیقی ارتقاء کی مشتبہ اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرت اس پر نہیں ہے کہ نئی شکلیں کو نکر پیدا ہوتی ہیں بلکہ عظیم تر راز یہ ہے کہ انواع کو نکر محفوظ رہتی ہیں اور اولاد کے لئے یہ کو نکر ممکن ہے کہ اپنے اجداد یا مورثوں کے مشابہ رہیں۔

اب سالموں کی طرف لوٹے تو دیکھئے کہ جب وہ بن جاتے ہیں تو بالعموم حرکی حالت میں ہوتے

ہیں۔ ان کے جوہر ادھر ادھر ہزار کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا طواف کرتے ہیں یا پھر دونوں باتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی اس کے سالے ادھر ادھر ہر بندھن کی گولیوں کی رفتار سے پھرتے رہتے ہیں جیسا کہ گیس میں ہوتا ہے۔ بااوقات ان میں تصادم ہوتا ہے۔ پھر وہ بازگشت کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے رہتے ہیں جیسا کہ مجموعی حالت یلینے میں ہوتا ہے۔ اس کی بہت عمدہ شہادت ہر ادنیٰ حرکت میں ملتی ہے۔

بائنہم ایک اچھی تربیت یافتہ فوج کے سپاہیوں کی طرح سالے صاف ستھرے ہو سکتے ہیں جس سے ایک قلم ہم آہنگ اور سطوس بن جاتا ہے۔ قلموں کے مطالعہ نے بہت سا وقت لیا ہے اور اب بھی دنیا کے قابل ترین افراد کا وقت لئے ہوئے ہے۔ قلمی ترتیب کی موسیقیت میں انسانی دماغ کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے وہ شاید ریاضی اور موسیقی کے علاوہ اور کہیں نہیں پائی جاتی۔

جوہر اور برقیے | عالم صغیر میں مزید سیر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ماہر ان طبیعیات جوہر کی اندرونی ساخت کا پتہ لگانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثروں کی زندگی ہی میں جے بی، ٹامسن رذرفورڈ، موسے، بورا اور دوسروں کی ذہانت نے نقاب اٹھا دی ہے اور اب ہم کو نظر آتا ہے کہ جوہر کا وزن یا اس کی کمیت عین مرکزہ یا اندرونی قلعہ پر برقی کے مثبت بار کے طور پر مرکوز ہوتی ہے اور پورے جوہر کے مقابلہ میں یہ مرکزہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس مرکزے کے گرد ہم کو ایک تسکین بخش تصویر یا نمونہ نظر آیا۔ وہ یہ کہ جوہر کے عدد کے مطابق ایک سے لے کر بانوے تک برقیوں کا جھرمٹ تیزی کے ساتھ بیضوی مداروں میں گھوم رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ یاہے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ البتہ یہاں ایک پریشان کن بات یہ ملتی ہے کہ یہ برقیے ایک مدار سے کوہ دوسرے مدار پر پہنچ جاتے ہیں۔ اگرچہ اس کے لئے کئی قاعدے مقرر ہیں لیکن یہ بات ہمارے سابق تجربے کے بالکل خلاف ہے۔

سلاہ رابرٹ براؤن ۱۸۲۷ء۔ ۱۸۹۵ء۔ ماہر نباتات۔ اس نے خوردبین سے نئے نئے ذروں کی مسلسل حرکت دیکھی جو مائع کے گھیرنے والے سالوں کی مہاری کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح ہوا میں دھوئیں کے ذرات ہوں تو ہوا کی سالمی مہاری کی وجہ سے ان میں خوردبینی حرکت پائی جاتی ہے۔

یعنی جس طرح خوش ترتیب جسموں کا برتاؤ ہونا چاہئے اس کے بالکل برعکس یہاں پایا جاتا ہے۔ اس لئے قدیمی نظریے (Quantum Theories) وجود میں آئے جو پرانی طرز کے طبیعیات دانوں کے لئے بڑی پریشانی کا باعث ہیں کیونکہ جب وہ جوہر کے اجزاء ترکیبی پر اپنے برقی حرکی منہومات کا اطلاق کرتے ہیں تو انہیں ایک انقلاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ سوچنے والے لوگوں میں نظریہ اضافیت نے اپنے لئے بڑی جگہ پیدا کر لی ہے۔ حالانکہ قدیمی میکانیات نے جو تلاطم پیدا کر رکھا ہے اس کی طرف ابھی پوری توجہ نہیں کی گئی۔

بہر صورت کائنات میں ۹۲ عناصر کی جگہ ہم نے جن طبیعی ہستیوں کو تخت پر بٹھایا ہے وہ قلیے (Protons)، برقیے (Electrons)، مثبتے (Positrons) اور نوترون (Neutrons) ہیں۔ ان کے ساتھ ہی وہ اشعاع یا برقی مقناطیسی موجیں ہیں جو ان کی درمیانی فضا میں سے گزر جاتی ہیں کیونکہ ہر جوہر برائے سلیکٹر گاہ بھی ہے اور برائے سلیکٹر یافت گاہ بھی۔ ان کے درمیان توانائی کے تبادلے معین ڈلیوں میں ہوتے ہیں۔ ہر ڈلی قدریہ یا ضیائیہ نیک ترسیل کردہ تعدد کے تناسب ہوتا ہے بالفاظ دیگر ناقابل گرفت "عمل" نیک نیک جوہری ہے یعنی آخری "توانائی وقت" غیر منقسم ہے اور حتمی جوہر ہے۔ کائنات کا یہ مرفوعہ سادہ برقیاتی نظریہ آجکل کے تمام طبیعیات دانوں میں اس قدر مشترک ہے۔ اس سے تمام خالعتہ طبیعی مظاہر کی بہت کافی اور شافی توجیہ ہو جاتی ہے اس پر بھی اندازہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ تصویر ابھی خام ہے یا تو ہمارے ادراک کی ایک حد ہے یا خود فطرت نے ایک انتہا مقرر کر دی ہے اس لئے بور ہائزن برگ، شرودنگر اور ڈیراک جیسے ارباب سائنس ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو تمام قسم کے نمونے تمام نکلیں تمام بڑے پیمانے پر ہمارا تجربہ خواہ وہ سورج، سیارے اور بیرونی گیند کیوں نہ ہوں۔ سب کے سب ترک کر دینا چاہئے اور یہ اقرار کر لینا چاہئے کہ عالمِ صغیر عالمِ کبیرے مشابہت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہم برقیے کے لئے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیکھو یہ یہاں ہے۔ ہمارے کہنے سے پہلے ہی وہ جل دیتا ہے وہ ایسا چھلاو ہے کہ اس کی رفتار کا ذکر کیا جائے تو اس کا محل برقرار نہیں رہتا۔ اس کے مقام کو بتلایا جائے تو اس کی رفتار گزر ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کو

جن میں راقم الحروف بھی شامل ہے، جنہوں نے خطوط قوت اور شکلوں کے عادی رہے ہیں بغایت پریشان کن ہے۔ اب موجی حرکتوں کو ظاہر کرنے والی پیچیدہ سے پیچیدہ ریاضیاتی مساواتیں ہی جوہر اور برقیوں کے برتاؤ کو بیان کر سکتی ہیں۔ انفرادی برقیوں کی حرکت یا ان کے مقام کے صرف احتمال کا حساب لگایا جاسکتا ہے۔ طبیعیات دان کی حیثیت گویا ماہر بیمہ کی سی ہو جاتی ہے جس کا کام ایک غیر (Crowded) اور مہم (Conjused) ہتی کے اعداد شمارانہ (Statistical) برتاؤ کا حساب لگانا ہو۔ اس کا امکان قوی ہے کہ ان رجحانات کا رد عمل ہوگا، اور شاید سادہ خیال بیکنوسکس ہی اس کے قائد ہوں گے۔ لیکن یہ رد عمل زیادہ کامیاب ہوگا یا نہیں ایک علیحدہ سوال ہے، موجودہ طبیعی نقطہ نظر سے ہمارے اطمینان کو متاثر کرنے والی دو باتیں اور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ برقی یا برقی توانائی کی توجیہ کسی سادہ ترین یا بیضیہ ترشے کی اضافت سے کرنے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ چارو صداقت کی تمنا ابھی نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم سے اشیاء کی اصل اور ان کی پائدار صفات کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو جواب میں ہم کوئی طبعی خیال یا قیاس پیش نہیں کر سکتے۔ آج کل کی اہم ترین دو تحریکیں حسب ذیل ہیں۔

پہلی تحریک یہ ہے کہ سائنس کو مشاہدہ پذیر اور پیمائش پذیر اشیاء تک ہی اپنے کو محدود رکھنا چاہئے۔ اس طرح طبیعیات اور قیاس آراء اب بعد طبیعیات کے درمیان ایک حد فاصل قائم ہو جاتی ہے۔ دوسری تحریک یہ ہے کہ شے کی اصل نوعیت کی تلاش ایک فعل عبث ہے اس لئے دوامی حرکت والی مشینوں کی طرح اس تلاش کو بھی بلا تامل ترک کیا جاسکتا ہے۔ اب اشیاء کی خست صورت، ترتیب اور حاصل شدہ عادتوں اور ان کے برتاؤ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس لئے نمونوں (Model) سے اپن کا نمائندہ کیا۔ اس کی جگہ ریاضیاتی علامتوں مساواتوں اور استخراجوں پر اعتماد روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔

ذاتی طور پر میں اس قسم کی تمام قید و بند کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہوں۔ میں اس امر کا حامی ہوں کہ تمام مسئلوں پر جس پہلو اور جس ذریعے سے بھی حملہ ہو سکے ہمیں اس کے استعمال میں کامل

آئندہ ہونا چاہئے۔ جب قفل کی کنجی کھوجائے تو قفل توڑ ڈالو اور الماری کھول لو۔ جب اوپر چڑھنے کا زمینہ محدود ہو تو پیچھے سے نیرھی لگا کر چڑھ جاؤ۔ بہت سے اینگلو سیکسنوں کا کام اسی راست اور عملی نوعیت کا رہا ہے اور وقتوں کے مقابلے میں یہ کام بہت ہی آرا و ثبات ہوا ہے اگر میکسویل پر قید و بند لگائی جاتی تو اس کی فطانت اور ذہانت برق پر وہ مشہور کتاب تیار نہ کر سکتی تھی۔

کائنات کی عمر | کائنات پر قدامت کی سیر ہے لیکن وہ قدامت غیر محدود نہیں طبعیات کے تمام معلومہ کلیات اور قوانین بتلاتے ہیں کہ کائنات ایک چالو ادارہ ہے جو شاید دھڑیر عمر کو پہنچ چکا ہے جو یقیناً ہمیشہ سے نہیں ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔

سائنس کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو استمرار کثرت (Conservation of Mass) دوسرا استمرار توانائی (Conservation of Energy) جو بنیاد ہے طبعیات کی۔ ستاروں کی طبعیات سے یہ امراض ہوتا جا رہے کہ گراہہ جیٹ مادہ باقی نہیں رہتا تو وہ ٹھیک ٹھیک معادل مقدار اشعاعی توانائی کی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے جوابی استحصال کی تلاش جاری ہے جس سے یہ پتہ لگے کہ ستاروں سے روشنی اور حرارت جو مسلسل اشعاع پانی میں اور فضا میں پھیل جاتی ہیں وہ پھر جمع ہو کر برقیوں قلبیوں اور جوہروں کی شکل میں آجائیں اس قسم کے تغیرات اب تک شاہدہ نہیں کئے گئے۔

نیوٹن نے اپنی کتاب ”مناظر“ میں جو سوالات اٹھائے ہیں ان میں توانائی کی ایسی تبدیلیوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

۱۔ کیا کثیف اجسام اور نور ایک دوسرے میں تبدیل نہیں کئے جاسکتے۔ اور کیا اجسام کی خالیت

۲۔ فکے ان ذرات کا نتیجہ نہیں جو ان کی ترکیب میں داخل ہیں؟

۳۔ اجسام کی تبدیلی فزکس اور فزکس کی تبدیلی اجسام میں فطرت کے عین مطابق معلوم ہوتی ہو

۴۔ کیونکہ فطرت کو قلب مابست سے بہت زیادہ دلچسپی ہے۔

آج کل کی زبان میں آئنسٹائن کے طریقہ پر یہ دعویٰ ایک مساوات کی شکل میں بیان

کیا جاتا ہے۔

تک دم | اس میں ت سے ملو تو انائی ہے۔ لاکھیت ہے اور دم مستقل اعظم یا نور کی رفتار ہے اس مساوات کی مدد سے ہم کیت کو تو انائی، مگر اموں کو اگوں میں یا پونٹوں کو فٹ پونٹوں میں یا بالکس بیان کر سکتے ہیں۔

باہمہ ہمارے سننے سوال یہ نہیں ہے کہ مادہ فنا ہو جاتا ہے یا تو انائی ساقط ہو جاتی ہے، بلکہ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ تو انائی میں تنزل یا بے کار ہو جانے کا رجحان ہے۔ طاقت کی تمام مشینوں اور تمام زندگی کا انحصار بالآخر سردی و تراحول کی اضافت سے حرارت کے ایک مبداء پر ہوتا ہے پری میں تو انائی کا ضعف پیدا ہو جاتا ہے اور جب سب کچھ موت کی سطح پر پہنچ جاتے تو تو انائی بالکل کام میں نہیں لائی جاسکتی۔ جب ساری زمین سمندر کی سطح پر آجائے تو پھر پانی سے طاقت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ پن بجلی سے جو پانی گزر رہا ہے اس سے پھر آنا پیا نہیں جاسکتا جب تک کہ سورج کی فیض یا شعاعیں آج کل کی طرح، خشکی اور تری کے وسیع سینے پر اتر کر پانی کو چلتے پھرتے بادلوں تک لے جا کر پانی نہ برساں ہمارے تخیل سے اس خستہ اور دبیدار نہ کائنات کی قدرے بے نیل تصویر کو دور کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئی ہیں۔ ہم اس کو حرارتی موت کہہ سکتے ہیں۔

طبعی کائنات تباہی کی طرف نہیں جا رہی ہے بلکہ غیر دلچسپ یکسانیت کی طرف۔ تو انائی اب بھی مستمر یا محفوظ ہوگی لیکن کام کرنے یا زندگی کو قائم رکھنے کے لئے وہ کم سے کم ترکا تار رہتی جاتی ہے۔

نیوٹن نے اپنی مناظر میں جب تیرہواں سوال لکھا تو کیا تو انائی کے زوال (Degradation) کا مفہوم پیش نظر تھا؟ حرکت کا میدان حاصل ہونے کی بجائے ضائع ہونے کی طرف زیادہ ہے۔

جنس کا مقولہ ہے کہ ہر شے بکار بکار کر رہی ہے کہ تخلیق کا ایک معین واقعہ یا سلسلہ واقعات کی وقت یا اوقات میں مضافاً ہوا جو غیر محدود طور پر مدید نہیں ہے۔ موجودہ اجزائے محض اتفاقاً کائنات وجود میں نہیں آسکتی اور نہ وہ ہمیشہ ایسی ہوگی جیسی کہ آج ہے ہر دھورتوں میں کوئی جوہر باقی نہ رہیں گے سوائے ایسے جوہروں کے جو اشعاع میں تبدیل ہونے کے ناقابل ہوں گے۔ پس نہ تو سورج کی روشنی رہے گی نہ ستاروں کی۔ اشعاع کی صرف ایک ٹھنڈی دھبہ رہ جائے گی جبکہ کائنات کے

ساتھ فضا میں بکھری ہوگی۔ موجودہ سائنس کی رسائی جس حد تک ہے اس کے مطابق ہی وہ انجام ہے جس کی طرف تمام خلقت حرکت کر رہی ہے اور جس تک اسے ایک نایک دن پہنچنا ہے۔

ہم کو اعتراف کر لینا چاہئے کہ موجودہ سائنس کی رسائی کی حد تک بالآخر چند مردہ ستارے چند بے حرکت جوہر اور فضا میں یکسانیت کے ساتھ بکھری ہوئی اشعار کی ایک ٹھنڈی دمک رہ جائے گی جو بلاشبہ دائمی، باقی اور تغیر سے معر ہوگی۔ لیکن کیا کوئی شخص سنجیدگی سے اس پر یقین رکھتا ہے؟

جنس کو خود اعتراف ہے کہ ہر شے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تخلیق کا ایک معین واقعہ یا سلسلہ واقعات کسی وقت یا اوقات میں رونما ہوا جو غیر محدود طور پر بدیدہ نہیں ہے۔ اب جہاں تخلیق ہو وہاں غایت (Purpose) کا ہونا ضرور ہے۔ جہاں ایک مرتبہ غایت آگئی تو وہاں غایت کا تسلسل یا تجمیع ہوتا ہے۔ پس جب ایک مرتبہ تخلیق ہوگئی تو ہو سکتا ہے کہ تخلیق کا تسلسل رہے یا جدید تخلیق ہو۔ غایت کو آپ نکال دیجئے تو طبیعی کائنات کے لئے نہ تخلیق رہتی ہے اور نہ ابتدا۔ پس کس منزل پر غایت کو ساقط کیا جائے؟ یہ مسئلہ آج کل مقبول نہیں ہے۔ اسی بنا پر غایات (Teleology) (یعنی غایت یا کسی انجام کو پیش نظر رکھ کر اسی کی طرف حرکت) کی اصطلاح آج کل کی سائنس میں متروک اور ممنوع ہے۔

اتلاف کی طرف توانائی کے اس رجحان کو کمپسٹ (طوفان) میں جس خوبی سے بیان کیا گیا ہے ایسا شاید کہیں اور نہ بیان کیا گیا ہوگا۔ اس میں پراسپیرو اپنے خواب کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے۔

”ہمارے یاد کا زہبہ کہیں نے پہلے پیش گوئی کر دی تھی رو میں تیں جواب ہوا میں لطیف

ہوا میں گھل مل گئی ہیں۔ اس خواب کے بے بنیاد کالبدی طرح ابرو پوش برج، عظیم الشان محل،

سجیدہ معابد، خودی کہ عظیم متاعے تمام لازعات کے فنا ہو جائے گا اور اس خواب و خیال

کی طرح اپنا کوئی نشان تک نہ چھوڑے گا ہم جس چیز سے بنے ہیں اسی سے خواب بھی بنتے ہیں

اور ہماری زندگی کو زندہ گھیرے ہوئے ہے۔“

اس کے بعد وہ ہم سے التجا کرتا ہے کہ

”میری کمزوری سے مراد زکرو۔ میرا دل اس وقت پر لگتا ہے۔“
 ”مترانے، بابل، قرطاجہ جاپکے اور اب ہم ان پر نوخیز خوانی ہی نہیں کرتے۔ کیا ہماری باری بگنی
 ہر قلیطوس فوت ہو گیا۔ اور وہ تم سے بہتر آدمی تھا۔“
 جہاں آج کل ہم میں وہاں برف کی ایک چلہ تھی جس کی دبازت غالباً چار ہزار فٹ تھی۔ برف
 پھڑکے گا اور شاید ہم چلا جائے لیکن بالآخر وہ باقی رہ جائے گا۔
 بایں ہمہ اس قنوطیت کے دھارے کے پورے نعرہ کا اندازہ نہیں لگا یا گیا ہے۔ چنانچہ برطان
 رسل کی کتاب ”تصوف اور منطق“ میں یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

”انسان ایسی علتوں کا معلول ہے جن کو پہلے سے علم نہ تھا کہ وہ کس انجام تک پہنچیں گی۔
 انسان کی اصل، اس کا نم، اس کی امیدیں اور اس کے خوف، اس کی محبتیں اور اس کے
 عقیدے سب کے سب جو ہرول کی ترتیب (Collimation) کا نتیجہ ہے۔ کوئی
 آگ، کوئی شجاعت، خیال اور احساس کی کوئی شدت کسی انفرادی زندگی کو قبر سے آگے باقی
 نہیں رکھ سکتی۔ تمام زمانوں کی محنتیں، تمام پریشانی، تمام اہامات، انسانی فطانت کی تمام
 ضوابطاں نظام شمسی کی وسیع خاص معدوم ہو جائیں گی۔ اور انسانی کارناموں کا مندر
 بر باد و رتبہ کائنات کے بلے کے نیچے دب کر رہ جائے گا۔ یہ سب باتیں اگرچہ بالکل متفق علیہ
 نہیں ہیں تاہم ان پر اس قدر اتفاق ہے کہ جو فلسفیان کو نظر انداز کرے اس کے قائم رہنے کی
 امید نہیں کی جاسکتی۔“

ان ہی خیالات کو ایک شاعر نے یوں ادا کیا ہے:-

زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے؟ ان ہی باجزا کا پریشاں ہونا
 یہ گو یا قنوطیت کی انتہا ہے لیکن جیسے ایک شخص نے جو فلسفی بننے کی کوشش کرتا تھا، ڈاکٹر
 جانسن سے ایک مرتبہ کہا کہ انبساط اور شادمانی کی لہریں اٹھتی ہی رہیں گی جس کا جی چاہے ان باتوں
 پر یقین کرے جس کا جی چاہے رد کرے۔ فی الحقیقت ہم ان سب باتوں کو نہیں جانتے۔

کیونکہ ایک دوسرے بڑے فلسفی و ہائٹ ہڈ نے لکھا ہے کہ ہماری رجائیت کی واحد بنیاد نہی نظر اور اس کے برابر وسیع ہونے دہنے کی تاریخ میں ہے۔ اس سے علیحدہ ہو کر انسانی زندگی اتفاقی سرور کی ایک چمک ہے جس نے آلام اور مصائب کے ایک انبار کو روشن کر دیا۔ لیکن یہ رجائیت بھی قطعی طور پر تعدیلی رنگ رکھتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم تغیر و تبدل کے ایک زبردست دور سے گزر رہے ہیں اور اب بھی ہم ایک دوسری جنگِ عظیم اور اس کے تاریک دور یا بعد کے سایے میں ہیں۔ موجودہ نسلوں کے لئے یہ فخر و بہات کی بات ہے کہ ان پر عظیم الشان نئے نئے نسلوں کے حل کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خالص میکانیکی نقطہ نظر کی تسکائی میں اپنے کو محدود رکھیں تو ہم کو تل کے لوٹ پھار نظر آئیگا اور حیا ہم کریں گے و یا بھریں گے۔ اگر اخلاقی فائدہ کو کام میں لایا جائے تو کامیابی کی امید ہو سکتی ہے۔ یہ اخلاق فاضلہ کیا ہیں؟ دین ان کے لئے ان کو جامع طریقہ پر یوں بیان کیا ہے: صداقت، ہمت، عدالت، انصاف، کیسگی اور کج روی سے نفرت اور تمام انسانی افراد کا احترام۔

وقت کی ایک طویل مدت میں جو رجحانات ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ درحقیقت عارضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک کمی جس کی عمر ایک دن کی ہوتی ہے۔ وہ سیارہ پنجوں کی حرکت کو دریافت کرنے کی توقع نہیں کر سکتی۔

شاہدیم کو کسی نہ کہنا چاہئے کہ کسی تاریخ بعید میں کائنات خلق کی گئی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ کائنات کی تخلیق جاری ہے اور اس پر اصرار کرنا چاہئے کہ ہر زمانہ میں یہ بیان صحیح رہا ہے۔ بس ہم کو واٹ وٹھیں کی تائید کرنی چاہئے کہ کائنات اس سے پہلے اتنی مکمل نہ تھی جتنی کہ آج ہے۔

زبان | دوسری ہستیوں کی طرح زبان بھی تجربہ کا معاملہ ہے۔ ریاضی دانوں کے نزدیک زبان یا وقت بآسانی عکس پذیر ہے۔ لیکن تجربے میں ریاضی اور مستقبل میں بہت نمایاں فرق ہے۔ میں حقیقت میں اہر کیہ جا کر واپس آ سکتا ہوں، لیکن سوائے حافظہ میں جلنے کے میں پچھلے ہفتہ میں نہیں جاسکتا۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ گیارہ وقت پھر رات آتا نہیں۔

لے اس جنگِ عظیم کو آج ہاتھوں مال ہے۔

اب میں امریکہ جاؤں بھی تو مجھے مسافت طے کرنے کے لئے مدت درکار ہوگی اور مسافر راست بھی نہ ہوگا۔ میں دائیں بائیں چلوں گا اور اوپنچے بھی چلوں گا۔ اس کو مسافت کے ساتھ ملا یا جائے تو فضا کے تین درجے یا نمونے وقت کے ایک درجہ یا نمونے سے منسلک نظر آئیں گے۔ مگلوں کی نے اس کو نہایت خوبصورتی سے یوں پیش کیا ہے کہ زمان مکان کو ملا کر ایک وحدت قرار دیا جائے تو یہ چاروں اس میں بہت ٹھیک بیٹھتے ہیں۔

اس چار بعدی وحدت میں بھی مجھے ہمیشہ کچھ غامی نظر آئی۔ امریکہ جانے کے لئے مجھے روپیہ کی ضرورت ہے جو آزادی کا بہت اہم پانچواں درجہ ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ روپیہ ہماری ضرورت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ سفر میں روپیہ سے توانائی خریدی جاتی ہے جو مسافر کی زندگی اور اس کی نقل و حرکت کے لئے با ضروری ہے۔ اور سفر خواہ راست ہو یا میکائی فذر لٹے سے اس میں مسافر کو امداد دینے کے لئے کام کرنے والوں کی جو فوج کی فوج ہوتی ہے اس کے لئے بھی توانائی کچھ کم ضروری نہیں ہے۔ چڑیا اپنی توانائی راست غذا سے حاصل کر لیتی ہے اس کو اپنے نفعے کپڑے یا نقل و حرکت کے لئے روپیہ کی ضرورت نہیں۔

پس معلوم ہوا کہ آزادی کا پانچواں درجہ توانائی ہے۔ اس کا بڑا ذریعہ ہم ہوا میں سانس لیکر حاصل کرتے ہیں۔ بغیر سانس یا قیمت ادا کئے ہوا ہی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جو ہم سب کو مفت ملتی ہے۔ یہ ایک قابل محاط بات ہے کہ طبیعیات میں توانائی کا تعلق وقت سے بہت قریب ہی۔ اسی طرح تعدد سے بھی۔ اس لئے راقم الحروف کا یہ ایک خاص خطبہ ہے کہ وہ موجوں کے تعدد کو مانوس تر کر کمتر مسوس مفہوم توانائی کی جگہ دینا چاہتا ہے۔ یہ موقع تفصیل کا نہیں ہے۔ اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ آئنسٹائن نے تجاذب کی توجیہ ہندی بنیاد پر کی۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ توانائی کو تعدد کا ایک رخ قرار دیا جائے تاکہ کائنات کے ایک جامع اور مائع موجی نظریہ تک رسائی ہو سکے۔

ایڈنگٹن نے اپنی کتاب 'طبعی دنیا کی نوعیت' (نیچر آف دی فزیکل ورلڈ) میں وقت کی ناگزیر یک سمتی کی ترقی کی ایک دلکش تصویر پیش کی ہے جو فطرت میں نقش کی ہے۔ حرکیات کا دوسرا کلیہ

گھڑی کی طرح کائنات کی کوک کا کھلتا جانا، جس سے توانائی بتدریج زوال پذیر اور کام کے لائق نہیں رہتی ہے، ان سب کو اس نے نانوک ننان سے تعبیر کیا ہے۔ فطرت میں چونکہ بعض عمل ٹوٹتے نہیں جاسکتے اس لئے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وقت بھی ٹوٹا یا نہیں جاسکتا۔ ہم سے بلند تر ذہن کے نزدیک ماضی حال اور مستقبل ایک وحدت ہو سکتے ہیں جو ہمارے تجربے سے بالکل باہر ہے گویا ماضی، حال کے تخیل سے باہر نہیں۔

حیات | اب تک ہم نے مارے کو زندگی یا حیات سے الگ کر کے دیکھا۔ جب ہم زندہ اشیاء کا ذکر کرتے ہیں تو جود شواہد اب تک پیش آتی تھیں وہ المضاعف ہو جاتی ہیں۔ محض اس ایک جنم کے اضافہ کر دینے سے جس کی ہم صحیح طور پر تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ زندگی محض مکانیت ہے بالکل مختلف معنی رکھنے والی دو اصطلاحوں کو ملتیں کر دیتا ہے۔ مشینیں باہر سے بنائی جاتی ہیں لیکن زندگیوں کی تنظیم اندر سے ہوتی ہے۔ اور ہم قطعی طور پر باشعور غایت یا نفسِ عاقل و رہنما کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ انہما اجزاء ترکیبی کے تعاون کی بدولت ہم کل میں ایک نہایت عجیب و غریب ربط و ضبط پاتے ہیں۔ میرے پیش نظر اس وقت درخت، کھیاں (شہد کی)، اور ہمارے جسموں کی بعض واردات ہیں۔ اگر ان کو ہمارے باشعور و عاقل نفوس پر چھوڑ دیا جائے تو ہماری زندگیاں ایک لمحہ کے لئے بھی ممکن نہ ہوتیں۔ ہم اتنے عاقل بھی نہیں ہیں کہ اپنے جسموں کے ایک چھوٹے سے حصے کا انتظام ایک ثانیمہ بلکہ ثالثہ یا رباعہ کے لئے بھی قائم رکھ سکیں۔ مثال کے طور پر میں پوچھتا ہوں کہ ہم جس سے کون ہے جو اس کی کامل ذمہ داری لے گا کہ خون کئے جسے (Corpuscles) تیار ہوتے رہیں گے۔ یا مثلاً ہماری آنکھ میں ضروری مرمت مسلسل ہوتی رہے گی۔

اگر انسان اپنی ٹانگ توڑ لیتا ہے تو فطرت اسے درست کر دیتی ہے۔ یہ فطرت کون ہے اور کینے، گوشتے کا قون ہے کہ

• فطرت نہ تو مغز ہے اور نہ قشر۔ وہ ایک وقت سب کچھ ہے۔

لاشیئیر نے کہا ہے کہ

• فطرت بہ یک وقت ایک سانس ہے جو اسباب سے اثرات کے اخراج کے لیے نہیں ٹھکنی اور
وہ ایک فن پر جزئی نئی یا بجا ہی کر کے اپنی شق کو بلا توقف جاری رکھتا ہے۔

• مرقس نے ولیم جیمس سے اخذ کر کے لکھا ہے کہ

• سانس کے مفکر کے لئے بھی فطرت اب نہایت ہوشیاری سے بنائی ہوئی پیچیدہ مشین کی طرح
ایک میکانی صنعت نہیں رہی۔ فطرت وہ ہے جو عقل سلیم کے نزدیک ہمیشہ رہی ہے یعنی وہ لوہے
بننا ہے جس میں میکانی تا ناہر جگہ روحانی بننے سے ملا ہوا ہے۔

کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ زندہ مخلوق مادے سے بنتی ہے اور اس سے بھی انکار
نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں توانائی کے تبادلے ایسے واقع ہوتے ہیں جو کامل طور پر طبیعیات اور کیمیا کے
قانون کا اتباع کرتے ہیں۔ لیکن اس امر پر اصرار کہ یہ کلیے یا نظریے یا قوانین جیسا کہ ہم ان کو جانتے
ہیں یا جیسا کہ وہ نشوونما پائیں۔ ہمارے مفہوم زندگی پر ایک لازمی پابندی عائد کر دیتے ہیں یا وہ کسی
حیثیت میں بھی علیت کا مرتبہ رکھتے ہیں ایسا قدم ہے جس کی کوئی سند نہیں۔ پس ہم کو کس چیز کے اضافہ
کی ضرورت ہے؟ ہم کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اس سوال کا جواب فی الوقت نہیں دیا جاسکتا
اس سے نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ جواب ہمیشہ کے لئے محال ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک جز تو توڑ
وہ کل ہے جو اپنے اجزا کا محض مجموعہ نہیں ہے۔

• میکائینیت اور روحیت (Vitalism) اور پھر جدید روحیت کے طرفداروں میں جو
دلکش قضیہ جاری ہے وہ مختلف میدانوں میں مختلف کامیابیوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ ہم ایک
دن میں اس کے فیصلہ کرنے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔

اب یہ دیکھیں کہ تین دعوے پیدا ہوتے ہیں۔

• مادے کی ہر شکل مادے سے حاصل ہوتی ہے۔

• توانائی کی ہر شکل توانائی سے حاصل ہوتی ہے۔

• ہر زندہ خلیہ ایک زندہ خلیہ سے حاصل ہوتا ہے۔

اس سے پیشتر دکھلایا جا چکا ہے کہ پہلا اور دوسرا دعویٰ مل کر ایک ہو جاتے ہیں اس لئے مادہ کو توانائی کی صرف ایک شکل سمجھ لینا چاہئے اور اس میں بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں کہ زندگی بھی توانائی کی ایک شکل یا مظہر ہے۔ پس توانائی کیا چیز ہوئی؟ مدرسہ کا ہر لڑکا فوراً یہ جواب دے گا کہ توانائی کام کرنے کی قابلیت کا نام ہے۔ بعض ایک ترجمہ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بعض لڑکے ایسے کام کی فی الحقیقت پیمائش بھی کر ڈالیں گے۔ اس پر بھی یہ تعریف رکن کا مظہر یاد دلاتی ہے۔ درخت کی پتیاں سبز کیوں ہیں؟ کیوں ان میں کلوروفل ہوتا ہے؟ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پتیاں اس لئے سبز ہیں کہ ان میں سبز پتی (کلوروفل) موجود ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمارا معاملہ اتنا خوب نہیں ہے کیونکہ انسان نے توانائی کی عادات و اطوار کا علم اس حد تک حاصل کر لیا ہے کہ فطرت میں توانائی کے باہمی تبادلہ کا وہ تہہ لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے فائدہ اور نفع کے لئے توانائی کو کام میں لائے۔ اس سے بھی زبردست کارنامہ اس کا یہ ہے کہ اس نے توانائی کو قابل پیمائش بنالیا۔ اس کو ضبط میں رکھنے کا پہلا قدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی کثرت سے میکانی اور برقی اطلاقات اس قدر تنوع کے ساتھ ہماری زندگی پر چھا گئے ہیں اور ان سب کا انحصار طبیعیات کے معلومہ اصولوں پر ہے۔ فی الحقیقت ہماری ان کامیابیوں نے ہمارے اندر ایک نشہ پیدا کر دیا اور ہم سمجھنے لگے کہ ہم کو عقل سے بہت بہرہ ملے۔ حالانکہ اندرونی انصاف ہم اتنا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میکانی اور برقی صنعتوں کی ترقی کے معنی تمدن کی ترقی کے ہیں۔ حالانکہ اس کا انحصار نہ صرف مادی بلکہ مذہبی، اخلاقی اور روحانی قدروں اور صنعتوں پر ہے۔

اصل حیات | مادے کی اصل کی طرح اصل حیات بھی تاریکی میں ہے لیکن دونوں کے ایک ہی زمرے کے نہیں۔ مادے کی اصل کی توجیہ میں ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ عدم سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ توانائی اپنے عدم سے پیدا ہوئی۔ یہ سب باتیں ہمارے تجربے سے باہر ہیں اور اس لئے ناقابل خیال ہیں۔ لیکن جب اصل حیات کا ذکر کرتے ہیں تو یہ صورت پیدا نہیں ہوتی کیونکہ مواد اور توانائی دونوں موجود رہتے ہیں۔ اس لئے یہ قیاس قائم کیا گیا کہ سورج کی بالابنفشی شعاعوں کے زیر اثر کارآمد مادہ تھ

سالموں سے قدم بہ قدم بغایت پیچیدہ سلسلے تیار ہوئے۔ اس سلسلے میں کیمیائی تجربوں کے اولین آثار نمودار ہو گئے ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ سورج کی روشنی نے پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ملنے پر پہلا پھسلا کر آمادہ کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارمڈیہائیڈ تیار ہو گیا۔ زندہ خلیے سے یہ قدم فی الحقیقت بہت دور ہے۔ بعد کی منزلوں کی توجیہ میں کچھ مبہم سی اصطلاحیں مثلاً سطحی تنش اور اوسمٹک پریشر (Osmotic pressure) استعمال کی جاتی ہیں۔ لیکن میرے احباب حیاتیات بلین کرتے ہیں کہ ہر ایک مادہ خلیے سے واقف نہیں، زندگی کی سادہ ترین صورتوں میں نہایت درجہ پیچیدگی ہے۔ غریب بول ایک مشہور باہر فعلیات (ایڈیٹن) کا قول ہے کہ "اعصابی نظام زندہ خلیوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں یہ غیر معمولی صفت ہے کہ نفس کو تاثر بھی کرتا ہے اور اس سے اثر بھی پھیلتا ہے۔"

"وہ مادی نظام ہے جو کسی نہ کسی طرح جذبات اور خیالات جیسی غیر مادی اشارہ کا ذمہ دار ہے۔"

"یہ سب ایسے ذمرے ہیں جہاں جو میکانیکی توجیہ کی حد سے باہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعصابی نظام کے فعل کی توجیہ طبیعیات اور کیمیا کی اصطلاحوں میں پہلے طور پر نہیں کی جاسکتی۔"

لائڈباؤخور نے یہ حیثیت فلسفی لکھا ہے کہ

"کوئی شخص اندازاً کہہ سکتا ہے کہ فعلیات کی تغیرات سے نفسیاتی تغیرات کیونکر پیدا ہوتے ہیں۔"

ہم میں سے اکثروں کو ان فتوؤں سے اتفاق ہو گا لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک کتب خیال ایسا بھی ہے جو سب سے آگے ہے اور ان پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ہمارا علم ابھی بالکل غیر مکمل حالت میں ہے۔

اگر نامی غیر نامی سے پیدا ہوا ہے تو باعتبار تعداد اور اضافہ کے حیات کے نشوونما کی پہلی منزل اس عجیب و غریب سیلے پر ہمیں گھیر لیتی ہے۔ اکثر اصحاب فکر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک واحد فعل تخلیق کی جگہ مستقل تخلیق کے شاندار مجموعے لے لی ہے۔ کل سے آج نیا نیا پیدا ہوتا ہے۔ ایک ثانیه ختم ہوتا ہے تو اسے بعد آنے والے ثانیه ثانیه کو پیدا کر دیتا ہے۔ باہمہ دونوں کے درمیان ایک پائیدار ربط

رہتا ہے۔ اگرچہ اس عجیب و غریب نشوونما کی تشریح اور تھلیل کے نئے اصطلاحات کی وضع مشکل نہیں ہے اور تخلیقی ارتقاء کی اصطلاح سے بڑی مدد بھی ملتی ہے، تاہم اس کو ہمیں بطور بیان یا عنوان کا استعمال کرنا چاہئے اور ایک نام کو سب کے ساتھ ملتبس کرنے کی عام خطا سے احتراز چاہئے۔

کسی نہ کسی طرح انسان کے ڈمچ میں آگے کی ٹانگیں باز رہ گئی ہیں اور آگے کے پیرا تھ بن گئے اور نہ پانچ میں ایک انگی اٹھا بن گئی، بچہ جب ہاتھوں پیروں سے چلتا ہے تو وہ رینگتا ہوا چوبہا بہ ہوتا ہے قدرے تکلیف کے ساتھ بار بار کی مشق سے وہ اپنی پھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر چلنا سیکھتا ہے۔ صرف ارباب تشنیع و فعلیات ہی اس پیچیدہ تعاون سے بخوبی واقف ہیں جو شعوری اور غیر شعوری کو ٹول کی وجہ سے دماغ، اعصاب اور عضلات کو ایک دوسرے کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا بچہ اپنی نسل کی، اپنی وراثت کی داستان کو دوبارہ اپنے فی الحقیقت یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ ”انسان کے جسم کی ہر ہڈی اور ہر عضلہ ساخت کے اعتبار سے اتنی تبدیلیوں سے گزرے ہیں کہ وہ اس کی قائم وضع کے لئے موزوں ہو گئے ہیں۔ زندگی کی ہر شکل کے نشوونما اور حفاظت کے لئے بار بار کے تنازع اور جدوجہد کی ضرورت ہے اس کے برخلاف عدم استعمال فنا کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوشندانہ تاثرات جو مشاہدہ پذیر عمل کو مختصر بیان کر دیتے ہیں اکثر بنیادی مسائل کا جواب نہیں دیتے۔

کائنات میں اعلیٰ ترین نشوونما جس سے ہم واقف ہیں وہ انسان کے ذہن اور اس کی روح کا جس طرح فضا کی خاصیتوں نے قدرے مبہم اصطلاح ”اثر کو پیدا کیا جس سے مراد خواص اور واردات سے لگتی اس طرح ”نفس“ اور ”روح“ کی اصطلاحیں بھی لاکلام صفات کا سہولت بخش خلاصہ ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ اگر ساری نوع انسان کو ایک جھیل میں غرق کر دیا جائے تو اس کا پانی صرف چند انچ بڑھے گا۔ کائنات بہ حیثیت مجموعی چلتی رہے گی اور اس پر بہت کم اثر پڑے گا۔ باعتبار حرکت و مادہ تقریباً بے اثر ہے گی۔ ایک وقت تھا جس کو کچھ کم دس ہزار ملین (دس ارب) برس گزرے کہ اس زمین پر زندگی نہ تھی اور ایک وقت آئے گا شاید ایک کھرب برس کے بعد جبکہ زمین پر زندگی ختم ہو چکی ہوگی۔ بہرلہ مجھے غریزہ کے اس حساب میں شاید ہی کسی کو کلام ہو کہ دس کھرب برس کے بعد ماس

سمندر و پانی و تک جم جائے گا اور تمام زمین برف اور بچ سے ڈھک جائے گی۔ بڑے بڑے کتب خانوں میں جائیے اور دیکھئے کہ اکثر و بیشتر کتابوں کا موضوع انسان، اس کی تاریخ اور اس کے کارنامے ہوں گے۔ انسان کو یہ اہمیت کیوں؟ کیا ہم اپنی ہی خوشامد کرتے ہیں؟ کیا ہم بڑے بندرہیں جو ایک معمولی سے سوچ کے گرد گھومنے والے ننھے سے سیارے پر چلے جا رہے ہیں؟

یہ قوی خیال اس تصور کے مقابلے میں نہ یہ دنیا غیر فانی روجوں کی تربیت گاہ ہے (الذنیاً مررۃ الاخرۃ) بہت نمایاں اور تاریک ہو جاتا ہے۔ شاید پروفیسر ای۔ وائٹ ہڈ کا یہ خیال ہی مقبول ہو جائے کہ کائنات طبعی طور پر نازل کر رہی ہے لیکن روحانی طور پر صعود کر رہی ہے۔
طبعی میدان | کائنات کے ایک عام منظر دیکھنے کی کوشش کی گئیں گے لے مناسب ہے کہ ہم فیرڈ کے خدات کی طرف عود کریں اور غور کریں کہ اس کے نزدیک قوت کے میدان سے کیا مطلب تھا جس کو ہم تو اپنی مملکت کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس کا قابل ذکر بیان حسب ذیل ہے۔

• مادے کی ساخت کے متعلق جو نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے اس سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ مادہ تمام فضا کو بھرے ہوئے ہے۔ یا کم از کم اس فضا کو جس تک تجاذب کی رسائی ہے (بشمول نظام شمسی) کیونکہ تجاذب مادے کی وہ خاصیت ہے جس کا انحصار ایک خاص قوت پر ہے۔ اسی قوت پر مادہ شکل ہوتا ہے اس لحاظ سے مادہ نہ صرف باہمی طور پر دخول پذیر ہے بلکہ ہر جرم کو باہر کے نظام شمسی میں پھیلا ہوا ہے۔ اس پر بھی وہ اپنے مرکز قوت کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ آئنسٹائن اس بیان میں تھوڑی سی ترمیم کر دے تاکہ وہ اس کے نظریہ تجاذب برعکس ہو جائے جس کی رو سے ساری فضا میں ایک ہندی میدان پیدا ہو جاتا ہے یا ترمیم پاتا ہے اس سے غرض یہ ہے کہ اجرام فلکی کی حرکت کی توجیہ ہو جائے اور ان مقوتوں کو ماننا نہ پڑے جو نیوٹن کے ذہن میں آئیں اور جن کی بابت فیرڈ نے لکھا ہے۔

میدان لغت کے اعتبار سے بھی ایک وسیع لفظ ہے چنانچہ ہم میدانِ رندم میدانِ بزم

وغیرہ کہتے ہیں۔ ہر صورت میں اس سے مراد واقعات یا واردات کا ایک رقبہ یا خطہ ہوتا ہے بلطبعیات میں اس کا استعمال بہت بار آتا ہے۔ زمین سے قریب مادہ زمین کی طرف خطوط مستقیم یا منحنی میں گرتا ہے اور ہم اس تجاذبی میدان میں مادی اشیاء کے کلیوں یا عادتوں کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ نیوٹن نے اس مقام بند میدان کو وسعت دیکر زمین سے چاند اور سارے نظام شمسی تک پھیلا دیا۔ آج اس میدان کی وسعت میں دوسرے ستاروں کی حرکت بھی شامل ہے۔

زمین کے چاروں طرف ایک مقناطیسی میدان بھی ہے۔ جہاں مقناطیسی سوئی ایک معین سمت اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح ایک برقی باردار جسم کے چاروں طرف ایک برقی میدان ہوتا ہے۔ ہم اس وقت ایک برقی مقناطیسی میدان میں ڈھبے ہوئے ہیں۔ نور کی وہ شعاعیں جن کو ہماری آنکھیں محسوس کرتی ہیں اور ریڈیو یا لاسکلی کی موجیں جو رات دن ہمارے گھروں اور ہمارے جسموں میں گسی رتی ہیں اس کی شاہد ہیں۔ ایک اہم امر سبھی قابل محاذ ہے اور وہ یہ کہ میدان ایک دوسرے پر کلیتہً منطبق بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی مقام پر تجاذبی برقی اور مقناطیسی میدان یہ یک وقت موجود ہو سکتے ہیں۔ اسی واسطے آئنسٹائن اور اینڈنگن اس کو شش ہیں کہ ایک اور صرف ایک میدان ایسا حاصل کر لیں جو تمام تجاذبی مقناطیسی واقعات کی پوری تشریح کر سکے۔

ادراک کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو مبداء یا نشر گاہ ہونا چاہئے۔ دوسرے یا بندہ جو مبداء کے لئے ہمسرہ کر لیا گیا ہو۔ تیسرے فضا میں توانائی کا انتقال۔ چنانچہ سورج کے اندر جو ہر ہم تک روشنی نشر کرتے ہیں لیکن ہم انہی آنکھوں سے صرف ان شعاعوں کا ادراک کرتے ہیں جن کے لئے ہماری آنکھیں ہمسرنائی گئی ہیں۔ یہی وہ مرنی ہمشہنہ یا سرگم ہے (Octave) جو مجموعی اشعاعی کے کامل طیف کا محض ایک جزو ہے۔

سُر ملانے کی اہمیت ریڈیو یا بندگی سے اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ نیز برقی مقناطیسی میدانوں میں بھی اس کی اہمیت واضح ہے لیکن مناسب ہے کہ اس کے وسیع تر اطلاقات پر غور کیا جائے معمولی معنوں میں بات چیت نہ گوئے کے لئے ممکن ہے اور نہ ہرے کے لئے۔ ایک کے پاس گفتگو کا نشری آلہ

نہیں ہے اور ایک کے پاس تحصیل آئے نہیں ہے۔ میدان دماغی یا ذہنی بھی ہوتے ہیں جہاں ایک مفکر کے خیالات ہوتے ہیں جن کو وہ تقریر یا تحریر کے ذریعے سننے یا سمجھنے والے ذہنوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اب کون ہے جو ذہنی قابلیت کی اہمیت پر ضرورت سے زیادہ زور نہ دے گا اور ساتھ ہی تمام ذہنی میدانوں میں ہمدردانہ ہم آہنگی کو ضروری نہ سمجھے گا۔ ان میدانوں میں شکل، ساخت اور اسلوب کو وہی حیثیت حاصل ہے جو موضوع یا شے کو۔

فنون کی تمام صورتوں کے لئے بھی یہ کچھ کم صحیح نہیں ہے۔ یہ فن کار کا اختراع ہے کہ وہ فن کارانہ میدان پیدا کرے۔ مثلاً ہدایا یا بندہ کی طرف سے اس میدان کی قدر دانی کا انحصار باعتبار قابلیت اور صفت یا قدر کے اس کی یا بندگی پر ہے۔ دماغی اور فن کارانہ میدانوں میں یا انسانی طبیعیات کی قطعیت مفقود ہوتی ہے۔ قابل پیمائش مقداروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قوت فیصلہ خوش فہمی اور تجربہ ہی قدر کی طرف رہنما ہوتے ہیں لیکن اس سب سے ماوراء، ناقابل تعریف اور قیمتی وہ الہام یا فطانت ہے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ خالص طبیعی میدانوں میں جو کچھ ہم شامل اور محدود کر سکتے ہیں ان سب کے ماوراء اور ان سے برتر کوئی چیز ہے۔ بانیہمہ اگر ایک دوسرے سے بے نیاز خطوں میں ساری کائنات کو تقسیم کر ڈالیں تو ہم سے وہ سادگی اور عمومیت جاتی رہتی ہے جو ہماری تمام کوششوں کا منہا ہے خیال کی دو مملکتوں میں جب محرکہ واقع ہوتا ہے مثلاً مزہب اور سائنس میں تو ایسے محرکہ کا سبب ہمارا محدود علم اور ذہن ہوتا ہے۔ جب فطرت میں ایسے محرکہ واقع ہوتے ہیں تو باہمی تشوہب لازمی اور لادبی طور پر اصلاح کر دیتا ہے۔

سب میں بڑے میدان تو وہ ہیں جہاں انسان کی روح کائنات کی روح سے ہمسر ہوتی ہے جس سے انسان گویا دیوتا یا خدا کے ساتھ کامل طور پر رابطہ ہو جاتا ہے۔

کیا یہ خیالات خواب پریشاں ہیں؟ کیا یہ اضغاث اعلام ہیں؟ نہیں نہیں۔ ہم کو روحانی میاںوں کے لئے بھی اسی حقیقت کا معنی ہونا چاہیے جو ہم دماغی فن کارانہ اور طبیعی میدانوں میں مانتے ہیں۔ ان کے پہلوں سے ہم ان کو پہچان لیں گے۔ یہاں فی الواقع سرا اسرار معلوم ہوتا ہے۔

روحانی میدانوں کی راست شہادت ان لوگوں کی صفات اور تجربے میں ملتی ہے جو نور الہی سے مستفید ہو کر اپنی زندگیوں، اپنے اعمال، اپنے افکار اپنے اثرات سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عقل کی رہنمائی میں یہ اندرونی روشنی محض خواب و خیال نہیں ہے۔

میں مثال میں ایک بیان پیش کرتا ہوں۔ مشرب بالذون، مدبر اور سیاست دان، سابق وزیر اعظم انجمنستان کا بیان ہے:-

• اسی حد تک میں کہتا ہوں کہ اگر میں یہ محسوس نہ کروں کہ ہمارا کام اور ان تمام لوگوں کا کام جو ہمارے ہم عقیدہ اور ہم مشرب ہیں، خواہ وہ میدان سیاست کا ہو یا شہر کا، اس امید میں کیا گیا ہے کہ ایک نہ ایک دن خواہ وہ لاکھوں برس کے بعد ہو، حکومت الہی ساری دنیا پر قائم ہو جائے گی تو میرے لئے امید منقطع ہو جائے گی اور میں کوئی کام نہ کر سکوں گا۔ چنانچہ اپنا یہ عہدہ میں اس شخص کے سپرد کر دینے کے لئے تیار رہوں گا جو اس کو لینے کے لئے تیار ہو۔

مشرب بالذون کے یہ الفاظ داد کے مستحق ہیں۔ وہ ہمارے دلوں کے تار کو چھیڑتے ہیں۔ بائیں ہمارے ایک مقام اس سے بھی بڑھ کر ہے جہاں وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بازی ہار رہے ہیں یا وہ جیتے ہیں کہ جنگ میں شکست لے رہے ہیں۔ اس پر بھی حق اور صداقت کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں اور عواقب سے بے پروا ہو کر سرگرم رہتے ہیں۔ اس حق کی تلاش میں جو تمامی حسن و جمال ہے۔

(باقی آئندہ)

اقبال کا فلسفہ خودی

از خاتب الکرمیہ ولی الدین صاحب اہل، بی ایچ ڈی (لندن) برہنہ شراٹ لاہور فیئر فلسفہ جامعہ عثمانیہ

مادہ وصلیہ: بخودِ گم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گوے و صدیق خودی شو (اقبال)

بیابرخوش چیدین بیا موز بناخن سینہ کا ویدن بیا موز

اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا موز (۴)

اس جهان رنگ و بو میں کیا کوئی چیز حقیقی کہلائی جاسکتی ہے؟ کیا یہ زمین و آسمان، یہ کاغذ و کو
حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو حواس کا دھوکہ، واہمہ کا آفریدہ نہیں
فرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم ہمیں حواس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟ کیا حواس ناقابلِ خطا ہیں؟ کیا ہمیں
ان کے اقتباسات کا تجربہ نہیں؟ کیا دور سے بلند منارے ہیں مدور نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریخ نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر عظیم الشان محبت سے دور سے کتنے حقیر و صغیر
دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کے بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
مقطوعہ غیر موجودہ عضویں درد بردہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں بازو کے کمرہ میں پاؤں
کی چاب واضح طور پر سنائی دیتی ہے، ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں۔ اور خواب میں
تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے ہیں، تاہم یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ان کا خارج
میں کوئی وجود نہیں ہوتا یا کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو کہ اب میں بھی خواب ہی دیکھ رہا
ہوں، یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو، محض
فریب و التباس ہو؟ دیکھا رٹ کی راتے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس حواس سے مجھے ایک مرتبہ بھی دھوکا
ہوا ہو ان پر کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا تقاضا نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ

شک کو باوجود قرار دینا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قائل نظر آتے ہیں۔

تو ان گفتن جان ننگ بونیت زمین آسمان و کلخ و کونیت!

تو ان گفتن کہ خوب یہ یا خوب است جواب چہرہ آں بیچگونے است!

تو ان گفتن ہر نہ رنگ ہوش است فریب پہ ہائے چشم و گوش است! (گلشنِ لاغیر)

دیکھو ہر خارجی شی کی حقیقت کا ہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، متعین ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں بھی دہوکہ نہیں ہو رہا ہے؟ وہ ہر شے کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شے کے متعلق متیقن کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعہ اس کو ہر سطحِ معالطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا میں مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریبِ نظر ہیں نیزنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا حافظہ جن چیزوں کی یاد مجھے دلا رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا، مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و امتداد، شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں! اب دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو ہم حقیقی واقعی کہہ سکیں! ہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی ناممکن ہے اور وہ خود میرا شک کرنا یا بالفاظِ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہ تو ایک متضادات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کرنے والی یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے! شک کرنے کے معنی سوچنے کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں! میں سوچتا ہوں اس لئے میں ہوں! اگر میں سمجھوں کہ مجھے دہوکہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا وجود ہے کیونکہ مجھ ہی کو تو دہوکہ لگ رہا ہے! اگر میں نہ ہوں تو دہوکہ کون کھاتا؟ جس کا وجود نہ ہو اس کو دہوکہ بھی نہیں ہوتا! اگر مجھے دہوکہ ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری انا، ذات، خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام محسوسات و مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے! اور فریب پہ ہائے چشم و گوش قرار دیا جا سکتا ہے لیکن میری ذات یا خودی کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جا سکتا!

’نخود بینی ظن و تخمین و شک نیست!‘ (اقبال)

سخن از بود و نا بود جہاں با من چہ گوئی من میں اہم کہ من بہ تم نہ اہم چہ کیست! (۵۰)
یہ مفاہر زات لال سینٹ اگسٹائن کا، فلسفہ جدید کے بانی ڈی کارٹ کا اور اقبال کا۔ ذرا اقبال کی
زبانی اس استدلال کو سن لو۔

اگر گوئی کہ ’من‘ وہم و گماں است نمودش چوں نمود این و آن است
بگو با من کہ دارلے گماں کیست؟ یکے در خود مگر آں بے نشان کیست
خودی نہاں ز محبت بے نیاز است یکے اندیش و دریا پایں چہ راز است
خودی راق حق براں باطل پندار خودی را کشت بے حاصل پندار

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا وجود میرے لئے ساری کائنات سے زیادہ یعنی اور قطعی
ہی! یہی یافت بقول پروفیسر وائٹ ہڈ کے افلاطون اور ارسطو کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم اٹان
فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے اور اقبال کا فلسفہ ہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی
نقطہ مرکزی کے اطراف گھومتا ہے اور ہیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات اور خدا، خلق و حق
کی توجیہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو زیادہ فاش طور پر ہوتا ہے:

بیا برخویش و سچیدن بیا موز بناخن سینہ کا ویدن بیا موز

اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تردیدن بیا موز

نیز ع خدا خواہی بخود نزدیک تر شوا

رمزدین کا جاننا بھی خودی ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے۔

چہیت دیں دریاقتن اسرار خویش

زندگی مرگ است بے دار خویش!

De Beate Vita, 7, De Trinitate x 14 et 7, De Civitate Dei x 14, 26
Meditations II Pa. 3 ۵۲ Gns. Tr. (4 Dods) p. 448 - 449 ۵۳

۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے، مع
کمالی زندگی دہزار ذات است

خودی کا عرفان بہنہ کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے۔
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا سمجھ تمام مرحلہ ہائے ہنر کوٹے!
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے۔

یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہر مقام بادشاہی
عارف خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لانا وال ہے جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی ہے
ہو اگر خود مگر خود و دگر خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرے
مہ و ستارہ مثالِ شرارہ یک دُفّس نئے خودی کا ابد تک سرور رہتا ہے
فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویا بدنِ نیرا ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے
عل کی دنیا میں عارف خودی و شمشیر کے مانند ہے بریدہ و براق اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے وہ
کائنات کا مرکز ہے جس کے اطراف کائنات گھومتی ہے طواف کرتی ہے!

درمکان و لامکان غوغائے او نہ سپہر آوارہ درینہائے او
ہائے اوشکم بزمِ خیر و شر ذکر اوشمیز و فکر او سپہر
فکر او بے جات اندر جات او حرم و در طوائش کائنات
منصہ یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ کا پتھر ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا
مقصود تھا، اسی علم کے وہ عارف تھے اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راہ کو ان سے سیکھیں اور خصوصاً مسلمان
ان شہرِ رحبتہ کو ان سے حاصل کریں اور اس کے نور سے اپنی شب تاریک کو روشن کر لیں۔

شہر اسے جستہ گیر از در و نم کہ من مانند رومی گرم خنم
و گر نہ آتش از تہذیبِ نو گیر ہوں خود بیغور از دروں میر

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائناتِ مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے اس کے انکار سے بھی اس کا اقرار لازم آتا ہے کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکر کرنا ہے سوچنا ہے اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی، سوچنے والے ذات کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات سے واقف ہے، عارفِ خودی ہے، ”صدیقِ خودی“ ہے اور انا الحق کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے، اپنے وجود کے حقیقی ہونے کا مقرر خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے اور سب سے بڑے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے، احساسِ ذات ہے۔ کائنات کی ہر چیز قریب تخیل قرار دی جا سکتی ہے لیکن خودی کا انکار یا اس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب سے زیادہ قوی اور جاگرتا شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے کہ ”عرفانِ خودی“ حاصل کروں، خود نگہ بنوں، ”درِ از ذات کی دولت سے مشرف ہوں“، از خویشین آشنا بنوں؟ کیا اپنی ذات سے زیادہ میں کسی اور سے واقف ہوں؟ ایں چہ بواجبی است؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک وحدت و جدائی ہے، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تجلیات، جذبات و تمنیات مستبذ ہوتے ہیں۔ یہ فطرتِ انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے کبسا، تم اس سے مانوس ضرور ہو، روزِ شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو۔ لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا بھی ہے؟ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اس کی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں۔ اس طرح اس سے کافی مانوس ہوں، آشنا ہوں، لیکن اس میں لکھا کیا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کے سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے اور میں اس کو دیکھا کرتا ہوں، اس طرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے؟ طفلِ امجد خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی اگلی کی نشانیں سے سیاہ اور زخمی ہو گیا لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے، غریب مانوس ہو لیکن نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے!

تیز نظر فلسفی بھی اس علم و عرفاں سے عاجز نظر آتے ہیں۔ عوام کا لالچام کا کیا حال پوچھتے ہو یا یوم
جیسے شہرہ آفاق مفکر نے جرات کے ساتھ کہہ دیا کہ

”حمی کو نہیں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ
سردی گرمی، روٹی، دیکھی، محبت و نفرت، لذت و الم کسی نہ کسی خاص ادراک ہی پر ہوں
پڑتا ہے، بغیر کسی ادراک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پکڑ سکتا، نہ اس ادراک کے سوا کسی اور
شے کا شاہد ہو سکتا ہے جس وقت میرے یہ ادراکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی
خودی یا ذات نفس کا بھی ادراک نہیں رہتا اور یہی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے
اسی طرح خودی مختلف ادراکات کے ایک مجموعے کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے
نا قابل تصور حرکت کے ساتھ آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور تبدیلی حالت میں ہیں“

دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز آ کر یوم نے اس کو ادراکات کا مجموعہ قرار
دیدیا، ان ہی ادراکات کا شاہد ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ خود ذات کا کبھی مشاہدہ نہیں ہوتا۔ لیکن
اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی مظاہر کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی یا انا کا
کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے، اس کے برخلاف معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات
ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں لیکن اس خودی کی حقیقت کیا ہے اقبال کے کلام پر سینکڑوں
سردھننے والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے! وہ خودی کی تعریف و توصیف کے اشعار کو منہ
سے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلا سے بھی اس کے متعلق
گھٹکھٹک کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارف روم کے شعر یاد آئے۔

اے بسا عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آنکس نہ حسیب
مست ازوے ہی یا بد مشام گرچہ باشد مستی از جنس عام
داند او خاصیت ہر جو ہرے جو ہر خود را نہ داند چوں خوے

صد ہزاراں فضل واد از علوم جوہر خود را نہ اند آں ظلوم
وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے سہ

قیمت ہر کالہ می دانی کہ چیست قیمت خود را نہ اندانی احمق است (دوی)
اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے کیوں؟ اس لئے کہ انسان خودی کا لازیل
ہو کر خدا کا ترجمان ہو جاتا ہے یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے، من عرف نفسه فقد عرف ربه
تو را ز کُن کجاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا
(اقبال)
خودی کا راز داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا

تیسے یہ جان لینے کے بعد کہ خودی یا "انا" یا "میں" اپنے عمل کی رو سے تو ظاہر لیکن اپنی حقیقت
بہت کی رو سے مضمر ہے، ہم دانائے راز اقبال کی طرف رجوع کریں اور خودی کی حقیقت کو ان سے
مجھے کی کوشش کریں یہ وہ علم ہے جس میں جان زندہ ہوتی ہے اور انسان باقی و پاییدہ ہوتا ہے!
اقبال کا اذعان ہے کہ عرفان خودی جو دین کا ماحصل ہے عقلِ تجریدی کے ذریعہ حاصل نہیں
ہوتا عقلِ چمراغِ رہگذار ہے، یہ کشمکش حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے، لیکن روحانی زندگی کے حقائق
کی یافتہ یہ کمیر قاصر ہے۔

خز دے راہ و روشن بصر ہے خود کیلے چہ راغِ رہگذار ہے!
دیونِ خانہ بنگاے ہیں کیا کیا چراغِ رہگذار کو کیا خبر ہے؟
اسی لئے ان کا شوق ہے کہ فقیہ و حکیم شاعر و محض سخن ساز و سخن باف ہوتے ہیں ان سے دور
ہی رہنا مناسب ہے۔ یہاں محض تصورات و تعلقات کے گور کھد ہندے ہی ملتے ہیں لذتِ نظر، یافت
و جہان کا پتہ نہیں۔

گزارا نگہ ندیا ست و جز خبر نهد سخن دماز کند لذتِ نظر نہ ہد

سہ علم آں باشد کہ جاں زندہ کند۔ مرہا باقی و پایندہ کند۔ (دوی)

شہیدہ ام سخن شاعر و فقیہ و حکیم اگرچہ نخل بلند است برگ و پرندہ
عرفان خودی کے لئے ہیں اس ناقابل خطا علم کی طرف رجوع کرنا چاہئے جو قرآن و حدیث کی صورت
میں ہمارے لئے محفوظ ہے۔

اندکے گم شو ان و خبر بازے ناداں بخوش اندر مگر
اسی علم کے حارثین سے مدد مینی چاہئے، ان کو قرآن میں اہل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے پوچھو
حکم دیا گیا ہے: فَسْئَلُوا هَٰؤُلَاءِ لَئِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔
متردیں مارا خبر اورا نظر اور دون خانہ ماہیر ولی نظر
اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ تجربات کا گورکھندہ ہے، ہمارے کس کام؟ ہمارے کس
درد کی دوا؟

فلسفی گشتی و آگہ نیستی! خود کجا و از کجا و کبستی!
از خود آگہ چوں نسلے بے شعور پس نباید برخیزد غرور! (روحی)
بنی جہاں را و خود را نہ بینی تا چند ناداں غافل نشینی (اقبال)
علم کا مقصد مجاہبات کا رفع کرنا ہے اور سب سے پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا
خودی پر پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا بقول اقبال حکم کتابی بننے سے بندہ بے
وطن ہونے سے یہ مجاہبات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے فرمایا تھا:
در رفع حجب کوش نہ در جمع کتب کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود نشہ حُب طے کن ہمہ را و عدالی اللہ و تب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم قرآن و خبر میں مگم ہو کر عرفان نفس حاصل کریں اور
اور اس کے ذریعہ عرفان رب ص

خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

قبال کے فلسفہ خودی | کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا نفس بھی ایک شے ہے لاشے نہیں -
 کے قرآنی مقدمات | اب قرآن کریم شے کی تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شے کی تخلیق کا
 ارادہ فرماتے ہیں اس کو کن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں، ارادہ موجود ہو جاتی ہے۔

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۳۶)

ظاہر ہے کہ امر کن کی مخاطب شے ہے، تو کیا شے خارج میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جا سے
 خطاب کیا گیا؟ موجود شے کو موجود ہو جا کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے۔ تو پھر کیا شے معدوم تھی؟ لیکن
 معدوم محض مخاطب کیسے بن سکتی ہے؟ اس سے لازم آتا ہے کہ شے نہ موجود تھی اور نہ معدوم تو پھر خطاب
 کس کو ہوا تھا؟ مخاطب کون تھا؟ اس گم تھی کا حل صاف ہے۔ وہ شے جس کو ارادۃ الہی خارجاً موجود کرنا
 چاہتا ہے جو امر کن کی مخاطب ہے وہ شے کا تصور ہے جو حق تعالیٰ کے علم میں پایا جاتا ہے جو اس طرح علماً
 ثابت ہے۔ وجود ذہنی یا علمی اور خارجاً معدوم ہے وجود خارجی واقعی۔ یہ امر کہ قبل تخلیق اشیا موجود تھیں
 معدوم تھیں حق تعالیٰ کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ قبل از تخلیق تو کوئی شے نہ تھا یعنی معدوم تھا
 وجود خارجی نہ رکھتا تھا میں نے تجھے خلق کیا۔

وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ قَبْلِ وَلَهْ تَكْ شَيْئًا (۳۷)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں۔

(۱) ہر شے قبل تخلیق حق تعالیٰ کی معلوم ہے ان کا تصور ہے، بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علمی ذات
 حق میں متحقق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورت تصور یا معلوم پائی جاتی ہے۔ لہذا شے کی باہیت معلوم ہے
 انشاء معلومات حق ہیں، صور علیہ حق ہیں اور یہی امر کن کی مخاطب ہیں اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ
 عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امر کن سے اپنے اقتضا کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں
 تو مخلوق کہلاتی ہیں، لہذا،

(۲) ہر شے خارجاً مخلوق ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق ہیں، اللہ خالق کل شئی (۳۸) اسی

اعتبار سے سارے عالم کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے یعنی یہ علماً و خارجاً بالغیر موجود ہے۔ علماً اس لئے کہ اشیا

ذات الہی کی صورت علیہ میں تصورات ہیں اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس سے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر کی وجود خارجی پائی ہیں اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبل تخلیق وجود خارجی سے عاری تھیں لہٰذا سبباً "کا مصداق تھیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربط غیریت ہے یہ ہم نکتہ یوری طرح واضح ہو جائے کہ اگر تم ایک وجود الہی مثال پر غور کرو گے۔ فرض کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں بارش کا قلعہ موجود ہے۔ یہ وہی اس نقش کو پس کرنا چاہتے ہو۔ باغ بحیثیت تصویر یا صورت علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا ہے۔ اپنے وجود ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے یعنی قائم بالذات نہیں۔ قائم بالغیر ہے۔ تمہارا ذہن اس کا مقوم ہے، قوم ہے، خود قائم بالذات ہے۔ نقش ایک صورت ہے یعنی تعینی غیر یکتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ تعینات و تحدیدات سے آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورت ذہنی کسی معنی میں ایک نہیں۔ نقش نقش نہیں نہ نقش نقاشی۔ دونوں میں بالکل غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلا تشبیہ کہا جاسکتا کہ ذات حق اور ذوات اشیا، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی مائی جاتی ہے۔ ذات حق بالذات موجود ہے۔ قائم بالذات ہے اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، و حیات و علم، ارادہ و قدرت، سماعت و بصارت و کلام جملہ صفات وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے برخلاف ذوات اشیا، فی نفسہا شان عدمیت رکھتی ہے، کیونکہ انہیں وجود ذاتی نہیں جب کہ ادھر کہا گیا یہ ایسی اصل و ماہیت کے لحاظ سے صورت علمی ہیں۔ تصورات و معلومات ہیں اس لئے بالغیر وجود ذہنی (یا عدمیت علمی) رکھتی ہیں۔ پھر ان کی ذات میں نہ صفت حیات ہے نہ علم، نہ ارادہ نہ قدرت، نہ سماعت نہ بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفات عدمی سے متصف ہیں۔ اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو لے کر غور کرو۔ قبل تخلیق حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلوم الہی ہے، ان کے علم میں ثابت ہے اور خارجاً معدوم ہے۔ معلوم ہونے اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفت حیات ہے نہ علم نہ ہی اور صفات وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جملہ صفات عدمیہ سے متصف ہے، یعنی یہ مت ہے اور قابل مضبوط و محبوس

کردگنگ۔ اب جذباتِ وجود اور صفاتِ وجود سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے اور فعل اس کا ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیاتِ امکانیہ و فعلیہ کا تصور کیا جاسکتا ہے جن کو کسبیت کہا جاتا ہے یہی اس کی ذاتیات ہیں جذباتِ وجود و صفات و افعال سے محروم ہو، جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب ہی ناممکن ہے۔

جاوید نامہ میں اقبالؒ وجود و صفات و افعال و آثار کی نسبت صرف حق تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں

می شنی طبع ادر اک از کجا است؟ حورے اندر ننگہ خاک از کجا است؟

طاقت فکر حکیمان از کجا است؟ قوت ذکر کلیماں از کجا است؟

ایں دل و ایں واردات از؟ ایں فنون و معجزات از؟

گرمی گفتار داری؟ از تو نیست! شعلہ کردار داری؟ از تو نیست!

ایں بہ فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است

اقبالؒ کا اذعان ہے کہ اشیا تمام معلوماتِ حق ہیں، تصوراتِ الہی ہیں، صورِ علیہ علیم مطلق ہیں۔ ان کے

مطلق ہی کی زبانی مندرجہ ذیل یہ اشعار کہلوائے جاسکتے ہیں، ان کے مفیدان کا قائل نہیں ہو سکتا، یہ باریکے اور بے گلی کی تصویریت کا ہر جانے والا کہہ سکتا ہے۔

ایں جہاں چیت صمغ خانہ پندار من است جلوہ او گردہ دیدار من است !!

بہ آفاق کہ گیرم بہ ہنگامے اورا حلقہ ہست کہ از گردش پکار من است

بستی و نیستی از دیدن و نادیدن من چہ زمان و چہ مکاں شوئی انکار من است!

جب اشیا کی ذوات معلوماتِ حق ہیں، تصوراتِ الہی اور ذاتِ حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں

و ذاتِ حق بالذات موجود ہے اور تمام صفات وجودیہ اور افعال ذاتیہ سے موصوف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ

ان دونوں میں مغایرت قائم نہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذاتِ خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر خیر و خیر فاری ہیں

ہل من خالق غیر اللہ؟ (پ ۱۳۶۳)

افخیر اسہ متقون (پ ۱۳۶۴)

افخیر اسہ تافرونی اعبدا ایھا الجاہلون (پ ۴۳۳)

قرآن کریم کی اس صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذاتِ اشیاء خارجاً مخلوق ہیں۔ داخلہ معلوم یا تصور میں، غیر ذاتِ حق ہیں۔ اس سے ذاتِ حق کی تنزیہ متحقق ہو گئی اور سبحان اللہ کا مفہوم ثابت ہو گیا! اس تنزیہ کے تحقق کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق بروئے خصوص قرآنیہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں اور ہم ان کے عبد ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم، وہ رب ہیں اور ہم مروب وہ مالک ہیں ہم مملوک، وہ الہ ہیں ہم مالوہ، اور یہ بتلایا جا چکے کہ وہ عالم ہیں اور ہم معلوم، وہ خالق ہیں ہم مخلوق۔ اس لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ ذاتِ حق کی خلق ہو جائے اور ذاتِ خلق کی حق بن جائے۔ قلب حقائق محال ہے۔

شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربیؒ نے اسی بنیادی عقیدہ کو اس لطیف شعر میں ادا کیا ہے۔

الْعَبْدُ عَبْدٌ وَأَنْ تَرَقَى وَالرَّبُّ رَبٌّ وَلَا تَنْزَلُ

”بندہ بندہ ہے گو وہ لاکھ ترقی کرے رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نزول کرے“

صاحبِ گلشنِ ناز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔

نہ ممکن کوزہ زرخوش گزشت نہ او واجب شدوئے ممکن او گشت

ہر آن کو در حقائق ہست فائق نہ گوید کیس بود قلب حقائق

اقبال اس غیرت پر پورا زور دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام غیرت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث

خلق و خالق، عالم و خدا، کافرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔ ربوہر عجم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں:

قدیم و محدث از ہم جوں جدا شد کہ ایں عالم و آن دیگر خدا شد؟

اس غیرت کو یوں بیان فرماتے ہیں:-

خودی را ز رنگی ایجاد غیر است فراق عارف و معروف خیر است

قدیم و محدث از شمار راست شمارِ ماہلیم روزگار است

دوام دوش و فردای ثماریم بہست و بود و باشد کارِ دایم

از خود را بریدن فطرت ماست تپیدن نار سیدن فطرت ماست
جدای خاک را بخشد نگاہ ہے دہر سر نہ کو ہے بکا ہے
جدای عشق را آئینہ دار راست جدای عاشقاں را سازگار راست

عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عبد کی اس غیریت و صغیریت سے یہ بات صاف ہوگئی کہ ذات خلق جو معلوم یا تصور حق ہے محض معلوم یا تصور ہونے کی وجہ سے وجود خارجی (حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصالتاً قطعاً عاری و خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات وجود، صفات و غیرہ اصالتاً حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے غنی ہے اور حمید ہے۔ یہی مفہوم ہر اس نص کا
یا ایہا الناس انکم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید (پ ۲۶)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یہ حاصل ہوا کہ ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے اور غنہ ذات حق۔ ہمارے لئے صورت و شکل، تعین و تخصیص، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان اعتبارات سے پاک و منزہ ہیں۔ ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدیمہ ہیں اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیت امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں، ہماری قابلیت امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں مثلاً کھانا پینا جو کبلیات ہیں۔

مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو کفر لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو شرک لازم آتا ہے اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت کریں تو توحید حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج ہیں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہم میں وجود و نایا خودی ہے۔ صفات و افعال ہیں، مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذوات خلق کو کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تحدید و کیسے پیدا ہوئی گیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام

اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق ہیں اور ہر لئے ناقص و مفید و محدود واقعہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کے اس کلی غیریت و بدیہی ضدیت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت و اقربیت و احاطت و اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام کی مروجہ اصطلاح میں عینیت) کتب و فقہ سے قطعی طور پر ثابت ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، مگر بدیہی ضدیت و دشمنی کا یکجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے؟ مندوں کی جمع کا ہنر عام منطق کی سمجھ سے بالادہ نظر آتا ہے، آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس شکل کو حل کریں، کیونکہ

ہر آنکس را کہ ایزد راہ ننمود ز استعمالِ منطق، بیچ نہ کشود (گلشن راز)
وہ پرانے چاک جن کو عقل سی نہ سکتی عشق سیت ہر انھیں بے سوزن تار رفو (افہام)

عینیت پر تجاویز و احادیث قطعی طور پر دلالت کرتے ہیں ان کا استقصاء ہم نے اپنے رسالے خلق حق میں کیا ہے۔ ہم یہاں پر ان میں سے چند کا ذکر کریں گے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف رجوع کرنا چاہئے (۱) معیت حق بخلق، وهو معکم ابنا کنتم و اللہ بما تعملون بصیر (پ ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ دوسری جگہ فرمایا ولا يستخفون من اللہ وهو معہم (پ ۱۳۶) یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہی ہے۔ ان آیات سے ہم حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے۔

(۲) اقربیت حق بخلق، نحن اقرب الیہ منکم و لکن لا تبصرون (پ ۱۶۶) یعنی ہم اس سے تمہاری نسبت قریب تر ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ ایک اور جگہ فرمایا، و نعلم ما توسوس بہ نفسه و نحن اقرب الیہ من جبل الورد (پ ۱۷۱) ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی رہتی ہیں اور ہم رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ امر کہ خطرات نفس کے علم کے لئے قرب ذاتی ضرور ہے اس آیت کے شان نزول سے ثابت ہوتی ہے؛ و اذا سألک عبدی عنی فانی قریب (پ ۱۶۶) جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے مجھ کو سو میں تو قریب ہوں۔ ابن حاتم نے معاویہ بن جعدہ سے روایت

کی ہے کہ ایک اعرابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ**۔ اس سے ثابت ہوتا ہے قرب الہی سے مراد قرب ذاتی ہے نہ کہ محض دُعا علی۔ کیا خوب کہہ رہے کسی نے۔

خوابِ جن از حرمِ قرب مراد و رفتند

ورنہ نزدیک تر از دوست کے بچ نہ دیدہ

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے سخت و اعظی پرچوٹ کی ہے جو خدا کو مبعد سے ہزاروں میل دور محض عرش پر متمکن سمجھتا ہے۔

بھد کے عرش پر رکھا ہے تو نے لے لفظ خدا وہ کیا ہے جو بندوں کا استرا کرے

(۳) اعطت حق بخلق، وکان اللہ بکل شیء محیطاً (۱۵۶) الا اللہ بکل شیء

محیط (۱۶۷) یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو محیط ہے۔ یہ دوسری خصوصیت تعالیٰ کی اعطت ذاتی پر قسمی دلائل کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اس کا ثبوت حدیث و کتب اور دوسری صمیم حدیثوں سے ہی ملتا ہے۔

(۴) حضور جنی ہم جا، فایمّا تولّوا فثمّ وجہ اللہ رب (۱۴۶) تم اپنا منہ جہہ ہر پیر و وہ ہیں اللہ کی ذات ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں، لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ بالذات موجود ہیں تم جس طرف منہ پیر و گے وہیں ذات الہی بھی موجود ہوگی کیونکہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی شے موجود نہیں ہو سکتی۔

آنکھیں جو ہوں تو عین ہر مقصود ہر جگہ بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ

خرد کی تنگ دامانی سے فریاد تجلی کی فراوانی سے فریاد

گوارہ ہے اسے نظارہ غیر نگہ کی ناسلمانی سے فریاد (اقبال)

اسی معنی میں مندرجہ ذیل آیت نہایت واضح ہے۔ اس سے حق تعالیٰ کی احاطت، ان کا حضور و شہود نہایت صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے:-

سَنُرْهِيمُ يَا تَنَافُوقِ
انفسهم حتى يتبين لهم انه
الحق، ولم يكف بربك انه
على كل شئ شهيد، الا انهم
في مريز من لفاء رهم
الا انهم بكل تي محبط -
ہم عترب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و
نواح میں بھی دکھائیں گے اور خدا ان کی ذات
میں بھی پہنچے گا کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ
وہی حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی
نہیں کہ وہ ہر شے پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ
وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات و مدد کے
بارے میں شک میں ہیں (یعنی شہود ذات کا یقین
نہیں کرتے) بلا شک وہ ذات ہر شے پر لگائے

(پٹ ۱۶)

ہوئے ہے؟

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شے کے ساتھ بالذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے اور ہر اس
مضمر ذات کو احاطت ذاتی سے موکہ کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضروری
طور پر ہر شے کے ساتھ بھی موجود ہوگی اور جو ہر شے کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر شہود بھی
ہوگی۔ جو لوگ تقارہ الہی کی نسبت شک کرنے ہیں وہ سب احاطت ذاتی الہی سے واقف نہیں ہیں
وجہ ان کے شک کی ہے۔

استدراک بر مقدمہ شرح حیات قانون

تالیف حکیم شریف خاں دہلوی

از جناب سید محبوب صاحب غوی

پچھلے دنوں دہلی سے حکیم رضوان احمد صاحب نے ہندوستان کے مجدد طب حکیم شریف خاں دہلوی کی حیات قانون پر فارسی شرح شائع کی تھی، اس شرح پر لاہور کے مشہور معنوں نگار حکیم سید علی احمد صاحب نیرواسلی نے ایک مبسوط مقدمہ لکھا ہے، جس میں شارح کے سوانح حیات بسطو تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، مقدمہ میں راقم الطور کے نزدیک بعض واقعات تاریخی نقطہ نظر سے محل متفح و تحقیق ہیں، یہاں پر یہ عرض کر دینا نا مناسب ہو گا کہ اگر یہ مقدمہ کسی تاجر کی جانب سے شائع ہوتا تو کچھ زیادہ قابل اعتناء نہ تھا مگر چونکہ اس کی اشاعت ایک علمی ادارہ اور نہایت ذمہ دار ہاضوں کے ذریعہ عمل میں آئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس پر تاریخ کی تحقیقی روشنی میں ایک نادانہ نظر ڈال لی جائے۔ اس سلسلہ میں ذیل کے اقتباسات لائق بحث و نظر ہیں۔

”علی گیلانی دیوارِ اکبری کے بڑے بلند پایہ طبیب تھے، اس دیوار میں آپ کو بڑا منصب حاصل تھا، چنانچہ آٹھ ہزار دوسو روپیہ ہوا ترخواہ مقرر تھی، جب آپ کا انتقال ہوا تو اکبر پر نفس نفیس آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر سے گیا اور آپ کے غم میں مضمی نے مرثیہ لکھا اور عربی نے قصائد تحریر کئے، اس شرح کے علاوہ حکیم علی گیلانی نے اپنے عہدات کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا ہے جس کا ایک نسخہ جناب یونیورسٹی کے کتب خانہ میں موجود ہے۔“

”ہمایوں کے عہد میں یہ خاندان (خاندان شریفی) حیدرآباد سے واپس آکر دوبارہ آگرہ میں

لے تخت المین ص ۱۰۔ ۱۱ ایضاً

اقامت گزین ہوا اور یہاں آگرہ میں ماس خاندان کے نہایت بلند پایہ اکابر علم و فضل مثلاً ملا علی قاری اور ملا علی داؤد وغیرہ گزرے اور ملا علی قاری کو ان اکابر میں خاص عظمت و جلالت حاصل ہوئی جن کی علمی و مذہبی تصانیف آج بھی دنیائے علم سے خراج تحسین وصول کر رہی ہیں۔ ۱۷

• مصلح مجرب ہندوستان میں ہمیشہ سے ایک نہایت ممتاز مردم خیز خط رہا ہے اس کی خاک سرد یا شتر مصلح مجبور میں ابوالفضل اور فیضی جیسے دماغ پیدا ہوئے ہیں۔ ۱۸

اب تذکرہ صدر اقبالیات کے متعلق مندرجہ ذیل تاریخی مستند معلومات ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) علی گیلانی کا انتقال کیا عہدِ اکبری کا واقعہ ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے بڑی تحقیقی کاوش کی ضرورت ہے، اتفاق سے اس کے اشغال کا ذکر اس کے عہد کے سب سے زیادہ مستند ماخذ توڑک جہانگیری میں مل جاتا ہے، خود جہانگیری جوتے سن جلوس کی چند تہیدی مسطور لکھ کر لکھتا ہے۔

• جمعہ کو پانچویں تاریخ محرم ایک ہزار اٹھارہ میں حکیم علی نے وفات پائی، حکیم بے نظیر تھا علوم عربیہ کا خوب واقف، میرے والد کے عہد میں قانون کی شرح بہت عمدہ اس نے لکھی، مطلب اس کا علم سے بھی زیادہ تھا جیسے صورت اس کی سیرت سے عمدہ تھی۔ ۱۹

جہانگیر کے اس بیان سے جس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، علی گیلانی کا انتقال عہدِ اکبری کا نہیں بلکہ عہدِ جہانگیری ۱۰۱۱ھ کا واقعہ ٹھہرتا ہے۔ نیز دوسرے مورخین کے بیانات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اس کے انتقال پر فیضی کا مرثیہ لکھنا اور عرفی کا قصائد تحریر کرنا، چہ خوش گفت ست سعدی و در زنجبائے (مخ) کا مصداق ہے۔ کیونکہ فیضی کا انتقال تمام مورخین کے نزدیک متفقہ طور پر عہدِ اکبری ۱۰۱۱ھ کا واقعہ ہے۔ غلام علی آزاد بلگرامی فیضی کے حالات میں لکھتے ہیں: ۲۰

”دوم ماہ صفر ۱۰۱۱ھ ماسب ہی کر دہ ۱۰۱۱ھ“

۱۷ تحت المتن ص ۱۳۔ ۱۸ ایضاً ص ۳۳۔ ۱۹ توڑک جہانگیری ص ۶۲۔ مجھے افسوس ہے کہ توڑک جہانگیری کا اصل فارسی نسخہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ یہ عبارت ترجمہ کی ہے جو سید احمد علی رامپوری کا کیا ہوا ہے اور ملکیہ نظامی کا ہند میں چھاپا ہے ص ۱۰۷، ۱۰۸ مائثر الکرام ج ۱ ص ۱۹۹۔

رباعی کا علی گیلانی کی شان میں قصائد لکھا سوعرفی کا انتقال فیضی سے سبھی پانچ سال قبل ۱۱۹۹ھ میں ہو چکا تھا۔ نیز اس کے قصائد کا مجموعہ چھپا ہوا موجود ہے، راقم السطور کو کوشش کے باوجود اس میں کوئی قصیدہ علی گیلانی کی شان میں نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ وفات پر قصائد لکھا بھی خود محل نظر ہے میرے نزدیک مصنف کو یہ مخالف غالباً حکیم ابوالفتح گیلانی کے نام سے ہوا ہے جس کی مدح میں عرفی کے متعدد قصائد ملتے ہیں۔ حکیم موصوف کا انتقال ۱۱۹۹ھ کا واقعہ ہے۔

۲۔ مہربات علی گیلانی کے بارے میں مقدمہ نگار نے مطبوع و غیر مطبوع ہونے کی گوصاف تصریح نہیں کی۔ تاہم عبارت کے انداز سے صاف طور پر مفہوم یہی ہوتا ہے کہ غیر مطبوع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ نایاب اور نادرا و موجود ہے۔ دراصل ایک متعدد کتب خانوں میں اس کے مطبوعہ نسخے پائے جاتے ہیں، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے کتب خانہ میں مہربات علی گیلانی کے دو مختلف مطبع کے چھپے ہوئے نسخے نمبر ۱۰۱۲، اور نمبر ۴۳۴ پر علی الترتیب موجود ہیں، پہلے نسخے کے ٹائٹل پر دہلی کے ایک قدیم مطبع کا نام صرف دہلی پریس لکھا ہوا ہے اور دوسرے نسخے پر درمطبع خفی دہلی طبع شدہ تحریر ہے، کتب خانہ آصفیہ حیدر آباد دکن کی مطبوعہ فہرست جلد دوم میں نشان ۲۲ نمبر ۵۵۲ پر مہربات علی گیلانی کا مطبوع ہونا لکھا گیا ہے۔ مہربات علی گیلانی کا نسخہ ۶۹ صفحات کا ایک مختصر مجموعہ ہے۔

۳۔ تیسری عجیب تریات عالم اسلامی کے مشہور ترین عالم ملا علی قاری کا ہندی نثراد ہونا اور آگرہ میں پیدا ہونا بتلایا گیا ہے۔ حالانکہ وہ ملا علی قاری جس کی علمی اور مذہبی تصانیف آج بھی وکیلے علم سے خراج تحسین وصول کر رہی ہیں، اس کو ہندوستان سے کیا تعلق؟ ہر وہ شخص جو براہ راست عربی تصانیف کا مطالعہ کر سکتا ہے جانتا ہے کہ ملا علی قاری کی پیدائش ہرات میں ہوئی وہیں پرورش پائی، ورنہ سلسلہ میں کہ کمرہ میں انتقال ہوا۔ چنانچہ خلاصۃ الاثر فی اعیان القرآن الحادی عشر جو گیارہویں صدی ہجری کے علمائے حالات میں ہے اس میں ہے۔

علی بن محمد سلطان الہمدی المعروف علی بن محمد سلطان الہمدی الشہید بالفاری

بالقاری المحنفی نزیل مکتہ واحد تزیل مکہ۔ اپنے زمانہ کے زبردست شہید

صلوات العلم فرح عصرہ الباہر الممت اور کینا عالم تھے تحقیق و تنقیح علوم میں اپنے
فی التحقيق وتنقیح الحقائق وشہرة حسن کمال کے سبب جو محتاج بیان نہیں
کافیہ عن الاطراء فی وصفہ ولد بڑی شہرت حاصل تھی، ہرات میں پیدا ہوئے
بھراۃ و دخل الی مکتہ لہ اور کہ مکرمہ میں وطن اختیار کیا۔

مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی الفوائد البہیہ فی توہم الخفیہ میں ملا علی قاری کے حالات میں

تقریباً یہی الفاظ نقل کئے ہیں۔ لہ

۴۔ جہاں تک تاریخ کی روشنی کا تعلق ہے کوئی ایسی تصریح نہیں ملتی جس سے یہ پتہ
چل سکے کہ ابو الفضل اور فیضی یا شتر (ضلع بجنور) میں پیدا ہوئے، ابو الفضل نے آئین اکبری کے
آخر میں تفصیل کے ساتھ اپنے خاندان کے حالات لکھے ہیں جس میں شیخ مبارک کا آگرہ میں دریائے
جنم کے کنارے سکونت اختیار کرنا اور ایک قرشی خاندان میں شادی کرنا بیان کیا ہے۔ پھر آگے چل کر
انہی اور اپنے بھائیوں کی پیدائش کو بقید سن لکھا، اگرچہ ہر ایک نام کے ساتھ مقام ولادت کی تصریح
نہیں کی تاہم جہاں تک ابو الفضل کی تحریر سے مترشح اور معلوم ہوتا ہے کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب
کچھ آگرہ ہی میں وقوع پذیر ہوا، ابو الفضل کی تحریر میں قیام آگرہ کی تصریح (سنہ ۱۵۵۴ء) کے بعد کسی
ایسے مقام کا ذکر نہیں ملتا جس میں شیخ مبارک کا قیام رہا ہو یا اس کے بیٹوں کی وہاں ولادت
ہوئی ہو۔

ملا عبد القادر بدایونی نے جو معاصر مورخ ہے منتخب التواریخ میں فیضی کے حالات لکھے
ہیں ان سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ ابو الفضل کے بیان سے، البتہ میر غلام علی آزاد بلکری
نے سید المرہان اور اثرا الکرام میں فیضی کے حالات میں تصریح کی ہے کہ آگرہ میں پیدا ہوئے چنانچہ کہتے ہیں
”پیغم شہان ۱۵۵۴ء درآگرہ بوجود آمد“ ۵۳

وقت اور مدفن کے بارے میں لکھا ہے۔

۵۴ ج ۳ ص ۱۸۵۔ ۵۵ ملاحظہ ہو الفوائد البہیہ حاشیہ ص ۱۰۔ ۵۶ اثرا الکرام ص ۱۹۸۔

”دہم ماہ صفر سن۱۱۱۵ قالمبہی کردوزدہند خود دفون گردید (ص ۱۹۹) وفات شیخ مبارک
 ۷۰۰ بقعدہ سن۱۱۱۵ خواب گاہ آگرہ“ (ماثر الکرام ص ۱۹۸ و سہۃ المرجان ص ۴۵ و ۴۶)۔
 مولانا شبلی کی تحقیق بھی یہی ہے چنانچہ فیضی کے حالات میں لکھتے ہیں۔
 شیخ مبارک ناگور سے گجرات اور گجرات سے آگرہ میں آئے۔ جنہا کے کنوے میر فتح الدین
 حسینی کے ہمایہ میں قیام اختیار کیا اور یہیں ایک معزز خاندان میں شادی کی۔ خدانے
 کثرت سے اولاد دی۔ جن میں سب سے پہلا فیضی تھا جو سن۱۱۵۵ میں پیدا ہوا (شعر العجم ص ۲۴)
 آخر میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس استدرک سے کوئی ذاتی غرض و غایت مقصود
 نہیں ہے۔ مقصود صرف واقعات کی تصحیح و تصحیح ہے!۔

فیض الباری (مطبوعہ مصر)

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیائے اسلام کی مشہور ترین اور پائے ناز کتاب ہے
 شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث تھے
 گئے ہیں فیض الباری آپ کی جس زیادہ عظیم الشان علمی یادگار ہے جسے چار ضخیم جلدوں میں دل آویزی و دل کشی کی تمام
 خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔
 فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالی کی ہے جس کو آپ کے تلمیذ فاضل
 مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق مذوق المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت، دیدہ وریزی اور جانکاہی سے مرتب
 فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں کا اضافہ کیا ہے
 جس سے کتاب کی افادہ حیثیت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔
 مکمل چار جلدوں کی قیمت صرف سولہ روپے۔

منیجر مکتبہ برہان دہلی۔ قول بلغ

تلخیص و ترجمہ عمر خیام کا کیلنڈر

ذیل کا مضمون مشرعرسلیمان بی۔ اے آرنلک کے انگریزی مضمون کا ترجمہ ہے جو
”دی اسٹیفین“ کی تازہ اشاعت میں چھاپا ہے۔ (برہان)

عمر خیام جس کی رباعیات نے مغرب میں اس کے مداحین کی ایک اتنی بڑی جماعت پیدا
کر دی ہے کہ کسی دوسرے مستشرق کو آج تک شاید ہی نصیب ہوئی ہو۔ اپنے زمانہ کا ایک بلند پایہ
ریاضی دان اور علم نجوم کا ماہر بھی تھا۔ عمر خیام نیشاپور میں پیدا ہوا۔ اور گیارہویں صدی کے نصف
آخر میں شہرت کے آسمان پر ایک ستارہ بن کر چمکا۔ اس کے ریاضی کے کارناموں میں عام علم ہندسہ
کی مکمل مساوات کا حل اور کیلنڈر جو تاریخ جلالی کے نام سے معروف ہے شامل ہیں۔
عمر خیام کی مطبوعہ کتابوں میں حسب ذیل دو کتابیں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔

(۱) جبر و مقابلہ۔

(۲) نیچ ملک شاہی۔ اس میں کیلنڈر سے متعلق مباحث شامل ہیں۔

دوسری کتاب اب دستیاب نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف ذرائع سے کیلنڈر کے متعلق
میں جو معلومات حاصل کر سکا ہوں ان کو ذیل میں بیان کرتا ہوں۔

مسلمانوں میں صرف قمری سال کا جو رواج پایا جاتا ہے اس کی وجہ آنحضرت صلی اللہ ص
وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم لوگ لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ ریاضی کی پیچیدگیوں سے ہم نا آشنا ہیں اس لئے
ہم سادہ قمری سال اختیار کرتے ہیں۔“

جب مسلمانوں نے عظیم حکومت و سلطنت حاصل کر لی اور زراعت حکومت کے
ذرائع آمدنی کا ایک غیر معمولی عنصر ثابت ہوئی تو اب ایک شمسی کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی

تاکہ شمسی حساب کے مطابق موسموں کے اعتبار سے زمین کے لگان اور محصولات وصول کئے جائیں۔ لیکن حکمران مسلمان اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ قمری کیلنڈر کو معطل کر دیا جائے اور اس کی جگہ کوئی اور کیلنڈر کام میں لایا جائے۔ آخر کار مصالحت کی صورت یہ نکالی گئی کہ مال گذاری تو قدیم ایرانی شمسی کیلنڈر کے مطابق وصول ہونے لگی اور سلطنت کے اخراجات قمری سال کے مطابق عمل میں لائے جاتے تھے لیکن اس طرح حکومت کے خزانہ کو نقصان برداشت کرنا پڑتا تھا کیونکہ قمری سال بہ نسبت شمسی سال کے گیارہ دن کم تھا۔ پھر ایرانی شمسی سال بھی ایک زائد سال کے اضافہ کے باعث جس کو قدیم ایرانیوں نے غیر معمولی مذہبی اہمیت دے رکھی تھی موسموں سے ہٹ رہا تھا اس لئے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔

کیلنڈر کی اس ابتوری کے زمانہ میں ایران کے بادشاہ ملک شاہ نے عمر خیام کو ایک ایسا کیلنڈر بنانے کا حکم دیا جو حکومت کے تمام مالی معاملات میں استعمال کیا جائے اور مفید ثابت ہو۔ عمر خیام کا کیلنڈر شمسی ہے۔ کسی شمسی کیلنڈر کی درستگی اور صحت معلوم کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ صحیح طور پر پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ سورج کا ایک مکمل دورہ کتنی مدت میں پورا ہوتا ہے۔ اس زمانہ کے آلات کے ذریعہ اگرچہ وہ آج کل کے آلات کے مقابلہ میں کتنے ہی غیر اہم ہوں۔ عمر خیام نے اصفہان کی رصد گاہ میں حساب لگا کر بتایا کہ شمسی سال کی مدت ۳۶۵ دن ۵ گھنٹے اور ۴۹ منٹ ہے۔

گویا عمر خیام کا سال موجودہ تحقیق کے سال سے گیارہ سیکنڈ بڑا ہے۔ عمر خیام کے کیلنڈر کا نما سال اس دن کی دوپہر سے شروع ہوتا ہے جبکہ آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہی دن ہوتا ہے جبکہ دن اور رات دونوں برابر ہوتے ہیں اور موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ آفتاب موسم بہار کے نقطہ اعتدال پر (Vernal equinox) ہوتا ہے۔

ہم جمعہ ۱۰ رمضان ۱۹۸۷ء عمر خیام کے کیلنڈر کا پھیلاؤں تھا۔ اگر ہم گریگورین سال کے ساتھ مطابقت کریں تو ڈاکٹر ہنسرلج کے حساب کے مطابق

عمر خیام کے کیلنڈر کا پہلا دن ۲۴ مارچ ۱۰۷۱ء کو واقع ہوتا ہے اور اس سلسلہ میں یہ معلوم کرنا چاہیے سے خالی نہ ہوگا کہ اس تاریخ کو جمعہ نہیں بلکہ اتوار کا دن تھا۔ لیکن لائق پروفیسر ڈاکٹر رام بہاری صاحب نے ادارہ معارف اسلامیہ کے تیسرے اجلاس منعقدہ دہلی میں مسلمانوں کا ریاضیات میں حصہ کے عنوان سے جو مقالہ پڑھا تھا اس میں فاضل موصوف نے بتایا تھا کہ عمر خیام کے کیلنڈر کا پہلا دن ۱۵ مارچ ۱۰۷۱ء تھا۔ ان دونوں بیانات میں نو دن کا فرق ہے جو آسانی سے نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب ”عمر خیام“ میں جو تاریخ لکھی ہے وہ محنت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ ۲۱ مارچ کو دن رات برابر ہوتے ہیں اور موسم بہار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ مجھ کو سب سے زیادہ صحیح تاریخ ۷ رمضان ۱۰۷۱ء معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بد قسمتی سے فارسی رسم الخط میں ۷ کے بجائے ۱۰ پڑھ جانے کا امکان کم ہے۔

عمر خیام نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر معمولی سال کے پہلے گیارہ مہینے سب کے سب تیس دن کے ہوتے ہیں اور آخری مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک سال کے دن معمولی طور پر ۳۶۵ ہوتے ہیں۔ البتہ ہر چوتھے سال کا آخری مہینہ بجائے ۳۵ کے ۳۶ دن کا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ چوتھا سال ۳۶۶ دن کا ہو جاتا ہے۔ لیکن نیتواں سال جو اس حساب سے سال کہیے ہوتا ہے، اور جسے ہر چوتھے سال کے قاعدہ کے مطابق ۳۶۶ دن کا ہونا چاہئے۔ اس قاعدہ سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے اور وہ عام سالوں کی طرح ۳۶۵ دن کا ہی مانا گیا ہے۔ آخری مہینہ اس سال کا ۳۵ دن کا ہی ہوتا ہے۔ ہر نیتواں سال ۳۶۶ دنوں پر مشتمل اور اس کا آخری مہینہ ۳۶ دن کا ہوگا۔

اس طرح عمر خیام نے ۳۳ سال کا ایک دائرہ بنایا ہے جس کے ہر سال کے پہلے گیارہ مہینے ۳۰ دن کے ہوتے ہیں اور جس کے ۲۵ سال حسب معمول ۳۶۵ دن کے اور آٹھ سالہائے کبیہ ۳۶۶ دن کے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر عمر خیام کے کیلنڈر کے دس ہزار سال ۳۶۵۲۴۲۴ شمسی دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔

اب دیکھئے جدید تحقیق کے مطابق ایک سال کے اوسطاً ۳۶۵۱۸۸۸ شمسی دن ہوتے ہیں۔ اس حساب سے دس ہزار سال کے اوسطاً ۳۶۵۲۴۲۲ شمسی دن ہوتے۔ مگر گھڑی کے کیلنڈر کے مطابق جو آج کل تمام ترقی یافتہ ممالک میں رائج ہے دس ہزار سال اوسطاً ۳۶۵۲۴۲۵ شمسی دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔ اس بنا پر عمر خیام کے کیلنڈر کے روسے دس ہزار سال میں جا کر دو دن کی غلطی واقع ہوتی ہے۔ حالانکہ مگر گھڑی کیلنڈر کے روسے دس ہزار سال میں تین دن کی غلطی ہوتی ہے۔ عمر خیام کے کیلنڈر کے بارہ مہینوں کے نام یہ ہیں۔

(۱) فروردین - (۲) اردی بہشت - (۳) خرداد - (۴) تیر - (۵) امرداد - (۶) شہریور - (۷) مہر - (۸) ابان - (۹) آذر - (۱۰) دی - (۱۱) بہمن - (۱۲) اسفندار -

عمر خیام کا کیلنڈر سلجوقیوں اور خوارزمشاہیوں کے عہد میں گنام سارہا۔ مذہبی جوش اور تعصب کے باعث تاتاریوں نے ابتداءً عمر خیام کے کیلنڈر کو نظر انداز کر دیا اور اس کی جگہ ہجری کیلنڈر سے ہی کام لینے لگے۔

پاریسوں میں البتہ اب بھی عمر خیام کا کیلنڈر کسی قدر اصلاحی شکل میں رائج ہے۔

علامہ ابن الجوزی کی مکتبہ بابیہ کتاب

تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون التالیخ والتیر

اسے برصغیر کی ایسی مفید کتاب بالکل ناپید تھی صرف ریاست ٹونک میں اس کا ایک نسخہ موجود تھا۔ نری محنت کے بعد اسے زیور طبع سے آراستہ کیا گیا اور اس طرح یہ قابل قدر کتاب وجود میں آئی۔ بہت دن پہلے میں یہ اپنے رنگ کی عجیب و غریب کتاب ہے جس کی خصوصیتوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے کتاب مختصر ہے مگر محتاج بھی اس میں بہت سی باتیں مل جاتی ہیں جو بہت سی تالیفات کی نری بڑی ضخیم کتابوں میں یا تو تھیں یا نہیں تھیں تو نری دستاویز کے بعد قیمت صرف پانچ روپے آٹھ آنے۔

نیچر مکتبہ برہان دہلی۔ قریب بلغ

ادبیت افشائے راز

از قباب المظفر نگری

دیدم بہ گلشن عشوہ طرازے محشر خرامے دامن درازے
 گیسو کندے آہو فگندے قامت بلندے یک سرو نازے
 در رنگِ مستی میخانہ سازے از سحر گفتن عیسیٰ نوازے
 زلفش جوں سنبُل آہو شکارے چشم بہ مستی زرگس طرازے
 ہستی فروزے مستی فروزے از روئے رنگین از چشم نازے
 آہو بدامش از صحن کعبہ پیدا زلفش طغیان نازے
 لطفش برائے ناکام الفت قسمت طرازے تدبیر سازے
 در پہلوئے غم تسکین مطلق در لطف پیہم بندہ نوازے
 برہم کن آخر از حسن برہم صوم و صلواتے بانگ و نوازے
 از دست زہرہ بربط گرفتے وقتیکہ بودے نغمہ طرازے
 کونین رقصید از نغمہ او خود را فگندم بر پائے نازے
 روم بہ نغمہ نغمہ بہ روم وہ وہ چہ سوزے وہ وہ چہ سازے

گلکِ اَلَم را باید شکستن

افشا نماید در شعر رازے

غزل

از جناب علی حسنین صاحب زیبا ایم۔ اے

ہجر میں عیش نظر کیا جانوں شام کیا جانوں سحر کیا جانوں
 دل ہے منزل میں نظر منزل پر فتنہ راہ گزر کیا جانوں
 میں غبارِ رو پروانہ ہوں منزل شمع سحر کیا جانوں
 نگہ لطف ادھر کیوں آئی میں یہ اندازِ نظر کیا جانوں
 دل کے رستے پہ چلا جاتا ہوں کششِ عیب و نہر کیا جانوں
 مراٹھانے کا بھی مقدور نہیں نسبتِ سجدہ و سر کیا جانوں
 آہ کا فرض ادا کرتا ہوں کب ہوں ممنون اثر کیا جانوں
 آپ کے نورِ تبسم کی قسم مطلع نورِ سحر کیا جانوں
 میری آنکھوں میں بسی ہے شبِ غم میں قیامت کی سحر کیا جانوں

دھیان ان کا بھی نہیں ہے زیبا

آج ہے دھیان کدھر کیا جانوں

غزل

از عامر صاحب عثمانی

وصال و دیدار کی خوشی کیا اگر تہاری رضا نہیں ہے خدا تہاری رضا کو رکھے فراق بھی بے عزت نہیں ہے
 مری خطاؤں کا عذر سن کر ترس تبیں بھی ضرور لگے مگر جب تم خطا سمجھ لو یہ کیسے کہہ دوں خطا نہیں ہے
 خیال کی رعیتیں سلامت بچاؤ کی وسعتیں مبارک خزانہ فصل گل میں کیا ہے خزاں کو دامن میں کیا نہیں ہے
 خوشا پہ جلوہ کہ ذرہ ذرہ میں روح بکریا گیا ہے زہے یہ محویتِ محبت کہ ماسوا ماسوا نہیں ہے
 ہر شرمین منسلک نگاہیں یہ گرم آنسو یہ سرد آہیں نہیں نہیں تم نہ سر جھکاؤ مجھے کسی سے گلہ نہیں ہے
 غم مسلسل کی تلخیوں نے بدل دیا ہے مزاج دل کا انگ ہوا آرزو نہیں ہے تلاش ہے دعا نہیں ہے
 تال کی بے نیاز ہو کر کچھ اس طرح مجھ بندگی ہوں کہ راحتوں کی خوشی ہے لیکن مصیبتوں کا گلہ نہیں ہے
 ہوس بلا سے نشاط مانگے میں اپنی حالت پہلن ہوں وہ غم ملا ہے کہ جس کے آگے خوشی بھی راحت خزاں نہیں ہے

وہ ایک شاعر غموں کا مارا وہی تہارا غریب عامر

ہزار مصروفیت ہو لیکن کبھی تمہیں سمجھتا نہیں ہے

تبصرہ

ماڈرن اسلام ان انڈیا | (Modern Islam in India) مصنف مشرولفریڈ کینٹنل

تطبیح کلاں ضخامت ۳۹۹ صفحات ٹائپ روشن قیمت مجلد علہ ریتہ، منروابک شاپ انارکلی لاہور
 مشرولفریڈ کینٹنل اسمتہ نے جو فائز کرکھین کالج لاہور کے اسلامی تاریخ کے پروفیسر ہیں۔
 اس ضخیم اور پر از معلومات کتاب میں ان فکری اور علمی تبدیلیوں کا جائزہ لیا ہے جو مختلف حالات
 اسب کے ماتحت مسلمانوں کے ہنگامہ کے بعد سے لے کر آج تک مسلمان ہند میں پیدا ہوتی رہی ہیں
 ورجن کی وجہ سے اس مدت میں مختلف قسم کی دینی اور سیاسی، سماجی اور معاشرتی تحریکیں پیدا
 ہوئیں۔ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصہ میں اسلامی افکار کے تدریجی ارتقا اور عہد جمہوریت کی تبدیلیوں
 کا بیان ہے۔ اس حصہ کا آغاز طبعی ترتیب کے مطابق سرسید احمد خاں اور ان کے رفقاء کی جماعت
 سے ہوتا ہے۔ پھر سید امیر علی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال پر مستقل دو باب ہیں اس
 حصہ میں فاضل مصنف نے بڑی خوبی اور تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ سرسید احمد خاں کی تحریک برطانوی
 کلچر کی حمایت میں تھی۔ وہ مسلمانوں کو اس کلچر کے اپنائنے کی دعوت دیتے تھے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے
 کہ اب جبکہ انگریزوں کے قدم ہندوستان کی سرزمین میں جم گئے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے باعزت
 طریقہ پر زندگی بسر کرنے کا ذریعہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لئے انھوں نے
 انگریزی تعلیم کی ایک درگاہ قائم کی۔ ملک کا دورہ کر کے اس تعلیم کا پروپیگنڈہ کیا اور تہذیب الاخلاق
 کے نام سے ایک رسالہ نکالا جس میں انھوں نے اصلاحی، معاشرتی اور تمدنی و اخلاقی مضامین
 لکھ کر ایک طرف تو مسلمانوں کے دل سے اس وحشت اور نفرت کو دور کرنے کی کوشش کی جو
 وہ انگریزوں کے اور ان کے تمدن و کلچر کے خلاف رکھتے تھے اور دوسری جانب انگریزوں کے

دل میں مسلمانوں کی طرف سے جو بے اعتمادی اور شکوک و شبہات تھے ان کی صفائی کرنی چاہی پھر سید امیر علی کا دور آیا تو وہ سرسید کی طرح برطانوی کلچر سے مرعوب نہیں تھے۔ بلکہ وہ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب و تمدن اپنے اصلی خط و خال میں برطانوی کلچر سے کہیں زیادہ فائق ہے چنانچہ انھوں نے مختلف مضامین اور کتابیں لکھ کر اسلامی تعلیمات کی حقانیت و صدا کو واضح کیا اور خود یورپ کو اس کے قبول کر لینے کی دعوت دی۔ اس کے بعد ڈاکٹر اقبال مرحوم کا عہد آیا تو انھوں نے ایک مخصوص نقطہ نظر سے اسلام کا فلسفہ حیات پیش کیا جس میں باضی کی شاندار عظمتوں پر زور بیان صرف کرنے کے بجائے مستقبل کی تعمیر نو کو مستحکم بنیادوں پر قائم کرنے کی پر زور دعوت دی گئی تھی۔ کتاب کا پہلا حصہ ان مباحث پر ختم ہو جاتا ہے۔

دوسرے حصہ میں تحریک خلافت، اسلام اور قومیت، خاکسار تحریک، مسلم لیگ - جمعیت علماء ہند، مجلس احرار، مومن کا نفرنس، آزاد مسلم کا نفرنس، خدائی خدمتگار اور بعض دینی اداروں اور جماعتوں کا تذکرہ و بیان ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ فاضل مصنف نے یہ کتاب بڑی محنت اور تحقیق سے لکھی ہے اور اس کے لئے جہاں جہاں سے مواد فراہم ہو سکتا تھا انھوں نے اس کے لئے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نتائج کے اخذ کرنے اور مختلف اسلامی تحریکوں کی اصل روح کو سمجھنے میں مصنف اور مسلمانان ہند دونوں کا نقطہ نظر جگہ ایک نہیں ہو سکتا علی الخصوص سرسید اور اقبال کی نسبت جو کچھ لکھا ہے ہمارے نزدیک اس میں متعدد مواقع پر بحث و گفتگو کی ضرورت ہے۔

سرسید کی تحریک کے سلسلہ میں یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ علماء کرام نے اس کی مخالفت کسی جماعتی خود غرضی کی بنا پر کی تھی، انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کا۔ ایک پرانا خیال ہے جس کی تردید اب خود اس طبقہ کے روشن خیال اور سنجیدہ حضرات بار بار کر چکے ہیں

اسی طرح ڈاکٹر اقبال کی نسبت یہ لکنا بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کا اسلامی فلسفہ حیات کوئی نیا فلسفہ تھا اور اقبال کے اخلاقیات اسلام کے قدیم روایتی اخلاقیات سے مختلف تھے (ص ۱۲۳-۱۲۴)

پھر اقبال کے اشعار کا مطلب سمجھنے میں بھی متعدد جگہ غلطی ہوئی ہے۔ مثلاً اقبال نے ایک جگہ فقہار لکھنا احسن الخالقین کا جو حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقبال صفتِ خلق میں اوروں کو خدا کا شریک مانتے ہیں بلکہ انسان کا اپنی دنیا کو پیدا کرنے کی حقیقت وہی ہے جس کا اقبال نے ایک اردو شعر میں اس طرح نوکر کیا ہے۔

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے

یہاں تکنیکی خلق مراد نہیں ہے بلکہ صرف اپنی حالت کو سدھارنا مراد ہے۔ بہر حال معلومات اور جامعیت بیان کے اعتبار سے یہ کتاب بہت قابل قدر اور فاضل مصنف کی محنت و کاوش اور معلومات کی حسن ترتیب ہر طرح لائقِ داد ہے۔ چنانکہ نتائج کے اخذ اور واقعات کے متعلق رائے نئی کا تعلق ہے وہ البتہ بہت سی جگہ محلِ نظر ہے لیکن مصنف نے تنقیحات قائم کر دی ہیں کہ ان پر بہت مفصل مگر فرصت کے اوقات میں گفتگو ہو سکتی ہے۔

عربوں کی تہذیب (انگریزی) | *The Arab Civilization* مصنفہ مشرف جوزف ہل،

تفطیع کلاں ضخامت ۴۰ صفحات۔ ٹائپ جلی اور روشن قیمت ۷ روپیہ ۱۰۔ ناشر شیخ محمد اشرف صاحب کشمیری بازار لاہور۔

عرصہ ہوا پروفیسر جوزف ہل نے یہ کتاب جرمنی زبان میں لکھی تھی۔ مشر صلاح الدین خدا بخش مرحوم نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا تھا اور اسی زبان میں اس ترجمہ کا پہلا ایڈیشن لندن سے شائع ہوا تھا اب ہندوستان کے مشہور اسلامی انگریزی کتابوں کے ناشر شیخ محمد اشرف صاحب نے اسی ترجمہ کو مزید انتہام سے شائع کیا ہے جبکہ فاضل مترجم نے خود اپنے دیباچہ میں لکھا ہے۔ یہ کتاب پروفیسر لکھنؤ کی کوئی غیر معمولی ریسرچ نہیں ہے بلکہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام عربوں کی تہذیب و تمدن، ان کی تجارت، صنعت و حرفت، فنونِ لطیفہ تعمیر ان کے معاشرتی حالات، علوم و فنون اور طبی جدت آفرینی وغیرہ سے متعلق جو معلومات مختلف کتابوں کی بکری پڑی تھیں فاضل مصنف نے ان سب کو یکجا کر کے خوش سلیقگی سے جمع کر دیا ہے۔ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب عرب قبل اسلام سے متعلق ہے۔ دوسرے باب میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بیان ہے۔ تیسرے باب میں اسلامی فتوحات، چوتھے میں نبو امیر اور پانچویں میں محمد عباس کے عہد کا تذکرہ ہے۔ آخری باب شمالی افریقہ اور اسپین کے عربوں کی تہذیب کے لئے وقف ہے۔ شروع میں فاضل مترجم کا بسوط مقدمہ بجائے خود مفید ہے اور اس سے کتاب کے سببے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے طلباء کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بڑی کامیابی اور فائدہ کا موجب ہو گا!

سیدہ کی بیٹی | از جناب رازق الغیری صاحب۔ تقطیع متوسط صفحات ۱۸۸ صفحات کتابت و طباعت بہتر۔ قیمت پچھتر روپے۔ بکڈ پوڈلہ

یہ کتاب سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب کی سوانح عمری ہے جس میں خاندانی حالات اور پیدائش سے لیکر وفات تک کے واقعات و سوانح کا بیان ہے۔ زبان سہل و آسان اور دلچسپ ہے۔ معلومات کے فراہم کرنے میں لائق مصنف کو خود ان کے اپنے بیان کے مطابق بڑی محنت کرنی پڑی ہے اور انھوں نے حتی الوسع مورخانہ فرض پر قائم رہنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود بعض واقعات خصوصاً جن کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے ایسے لکھ دیئے گئے ہیں جن کا تاریخی پایہ مسلم نہیں ہے۔ تاہم اس حیثیت سے کہ خاندانہ نبوت کے ایک چشم و چراغ کا تذکرہ ہے اس کتاب کا مطالعہ دل کی روشنی اور نور ایمان کی زیادتی کا موجب ہو گا۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات موجود رہا ہے لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیروں کے سوانح جات اور ان کی دعوت حق کی حقیقت تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للحد

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں جید علماء و راہنما حضرات علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کاجوں اور اسکولوں کے لکچررین میں داخل ہونے کے لائق و کتاب کی تاریخ کے وقت اس بات کا خاص ملحوظ رکھا گیا ہے کہ قیمت ہے

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف صدوں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصروں کے ان بابوں کے حوالے کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر موسمی عروج و زوال کے بعد ان کے حیات و تمدن و انحطاط و زوال میں اثر پڑے ہیں۔ قیمت ہے

۱۹۳۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی و انبیاء علیہم السلام کے سوانح جات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم کے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عروج پاک نہایت منسل اور حقیقت انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للحد

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی معتقد کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان اخذ و نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت ہے

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت ہے ملاحظہ فرمادیں جو صورت گرد پوش قیمت ہے

تاریخ انقلاب روس

ٹرائسکی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے تحریک انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے اسباب و نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قیمت ہے

مطبوعات ندوۃ المصنفین قزول باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص۔ جو صرف حضرات کے کہ اعلیٰ مدد پر بکشت حوت لیا نہیں گئے وہ مدد المصنفین کے دائرہ مصنفین خاص کو اپنی ضرورت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں اولیٰ اور مکاتیب برہان کی تمام مطبوعات تدریک جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) مصنفین۔ جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ مدد المصنفین کے دائرہ مصنفین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خاص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تصاویر اور مطاہار ہوگی۔ نیز مکاتیب برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضے کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین۔ جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار مدد المصنفین کے دائرہ معاونین میں ہوگا ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات اور ادارہ سالہ برہان (جس کا سالانہ چھپوہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) اہتمام۔ چھ روپے سالانہ دوا کرنے والے اصحاب مدد المصنفین کے اہتمام میں داخل ہوں گے ان حضرات کو سالانہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلبہ اس سال کی تمام مطبوعات اور نصف قیمت چھپی ہوئی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان براگھری جیت کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) ہر مکتبی، علمی، تحقیقی، اطلاقی مضامین بشرطیکہ علم و زبان کے معیار پر ہرے تری زبان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) ادوچودا تمام کے ہر حصے سے ملنے ڈاکٹروں میں منسلک ہو جاتے ہیں ہر صاحب کے ایک نسخہ پہنچے وہ زیادہ سے زیادہ ہر تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں سالانہ دوا بلا قیمت دیا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں کی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے اگر کثرت یا جراحی کا رد بھی ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اتنی صفحہ ماہوار اور ۹۶۰ صفحہ سالانہ ہونی چاہئے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ شش ماہی ۲ روپے بارہ آگے (۲۵ سالانہ) کی قیمت ہر سال۔
- (۷) نئی آئندہ جاننے کے وقت کو بہرہ نیا کھلی یہ ضرور کئے۔

جیت دہلی پریس ڈپریٹمنٹ کے زیر نگرانی ادارہ برہان دہلی پریس ڈپریٹمنٹ کے زیر نگرانی ادارہ

نہ

5-12

ندوة المصنفین دینی کا علمی و دینی مآہنہ

برہان

مرتبہ
عقیق الرحمن مہتمم

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

۱۹۳۰ء
نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسطہ و جدید تعلیم کے اصول و
نہجیت سرور کا سنات مسلم کے تمام اہم واقعات کو کچھ مختصراً
اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ۵۰

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان سمجھنے کے کیا معنی ہیں قرآن پاک کو صحیح
معلوم کرنے کیلئے شائع علیہ اسلام کے اقوال و افعال کا معجم
کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟
کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت ۵۰

غلامان اسلام

پچھتر سے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین، فقہاء و محدثین
اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات و مناقب
کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان
اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں
میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۵۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور مفقائد کتاب جس میں تمام قدیم و
جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق و
انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام مملکتوں کے مقابلہ
اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی مفقائد کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر
بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت
بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۵۰

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور
ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی
نظام کو ایک خاص متصوفاً نما میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۵۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کا متعلق
جس میں ہر فیصلہ کار دل کی آئینہ تقریریں جن میں پہلی تہذیب و
منقل کیا گیا ہے مع مبسوط مقدمہ مترجم قیمت ۵۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے
پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح
کی گئی ہے کہ دین کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا
نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے نعمت و سرمایہ کا
میع توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پر راہی کی۔ طبع ثانی میں
بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب
کی حیثیت کا یہ بڑھ چکی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں
کے میٹ میں بھی دی گئی ہے قیمت ۵۰

منہج ندوة المصنفین دہلی

شمارہ (۵)

جلد دوازدہم

جمادی الاولیٰ ۱۳۶۳ھ مطابق مئی ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۳۲۲	غنیٰ الرحمن عثمانی	۱۔ مہرت
۳۲۵	مولانا سید ابوالنظر رضوی	۲۔ مہرت اور قرآن
۳۳۵	ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی	۳۔ اقبال کا فلسفہ خودی
		۴۔ غزلیہ فطرت میں نظم و ترتیب
۳۴۱	قاضی ابوسعید محمد نصیر احمد صاحب عثمانی ایم اے	۵۔ زمین بحیثیت مرزومہ انسان
۳۴۴	مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی	۶۔ حمزہ عربی کا سماجی زبانوں میں مقام
۳۸۴	مولانا سیاح صاحب اکبر آبادی	۷۔ ایک ادبی خطبہ صدارت
		۸۔ ادبیات
۳۹۱	جناب الم صاحب مظفر نگری	شرح مشبہات
۳۹۴	ح۔ م	۹۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرَات

قرآن مجید کو ازاول تا آخر غور سے پڑھئے اور پھر سوچئے کہ قرآن نے اسلام کی طرف دہم ستھکے سلسلہ میں سب سے زیادہ کس چیز پر زور دیا اور بار بار کس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس مادی زندگی کی فلاح و بہبود اور دنیا کی کامرانی و کامیابی کا یا آخرت کی شاد کامی اور عالم اخروی کی نجات و کامیابی کا۔ یہ سچ ہے کہ قرآن نے اللہ کے عباد صالحوں کے لئے وراثتِ ارضی کا وعدہ کیا ہے اور ان کو استخلاف و تمکین علی الارض کی بشارت بھی سنائی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن نے مقصود بالذات ایمان و اعمال صالحہ کی اہلی غرض و غایت کی حیثیت سے کیا ہی یا محض ایک انعام و اکرام کی حیثیت سے۔

کوئی ایک شخص بھی جس نے قرآن کا مطالعہ عقل سلیم کی روشنی میں کیا ہے اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مملکتی اقتدار زمین کی بادشاہت اور سلطنت و حکومت ان سب کو صرف ایک انعام ہی کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے ورنہ ایک مومن کا نقطہ نظر ان سے بہت اونچا ہے وہ کہی ان کو مقصود بالذات نہیں بنا سکتا۔ اصل مقصود ہے خدا کی خوشنودی کا حاصل کرنا، آخرت کے لئے فوز و فلاح کا سامان کرنا اور آئندہ آنیوالی زندگی میں روح کو دائمی عذاب سے محفوظ رکھنا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق تبلیغ کا جائزہ لیجئے تو یہاں بھی یہی چیز پائیگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے ہوئے اس پر زور نہیں دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو دنیا کے خزانے تمہارے قبضہ میں آجائیں گے۔ اور زمین کی بادشاہت اور مملکت کی حکمرانی تم کو حاصل ہو جائے گی، بلکہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، محض اللہ کے لئے بشارتیں آپ نے سنائیں تو

نعیم اخروی کی اور آپ نے خوف دلایا بھی تو عذاب جہنم سے۔
 دوسرے لفظوں میں ہم اس کی تعبیر اس طرح کر سکتے ہیں کہ اسلام نے قدرت کے قانون
 مکافاتِ عمل پر سب سے زیادہ زور دیا ہے یعنی اس نے بتایا ہے کہ اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہوگا اور برے
 عمل کا بدلہ برا ہوگا۔ انسان اس دنیا میں جیسا کچھ کرے گا اس کا ثواب و عقاب اس کو دوسری دنیا میں ملے گا
 اور قدرت کے اس قانونِ مکافات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھے اعمال و افعال کرنا اور اپنی روح اور
 باطن کو خیال و ارادہ کی گندگیوں سے بچائے رکھنا یہی درحقیقت تقویٰ و طہارت ہے۔ اور یہی ایمان
 اور عملِ صالح۔

بہر حال اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے
 وہ حیاتِ اخروی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اس نے صرف مزرعہ آخرت کہا ہے اور اسے ہر شخص
 جانتا ہے کہ کمیت میں بیج بونا، اہل چلانا اور کاشت کرنا یہ سب چیزیں وسیلہ اور ذریعہ ہوتی ہیں کسی اور
 ہمہ چیز کے لئے۔ بذاتِ خود کان کا مقصد نہیں ہوتیں۔

بہ امر باعثِ مسرت ہے کہ آج انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کے خاص خاص اداروں اور تعلیم گاہوں
 میں بھی "گزشتہ زمانہ کے" اسلام کی طرف عود کرنے کی تحریک روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے جو طبقہ کل تک
 سنا کر اسلام کا تمسخر کرنے کے لئے پیام تھا اور جس کو مغرب کے سامری نے تمدنِ جدید کے عملِ ذریں کے
 سامنے سراغین کر دیا تھا۔ آج اسی طبقہ کے نوجوانوں میں خلافتِ راشدہ کے عہدِ مبارک کو واپس
 آنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس مقصد کے لئے انجمنیں اور جماعتیں بن رہی ہیں ان جماعتوں کے منشور
 مندرجہ ذیل ہیں اور ان جماعتوں کے حلقوں کو وسیع سے وسیع تر کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ ہمارے اس
 طبقہ کا یہ ذہنی اور فکری انقلاب نہایت مبارک اور خوش آئند ہے۔ اور خواہ اس کے اسباب کچھ ہی ہوں
 بہر حال ہم سب کو اس پر خوش ہونا چاہئے۔

لیکن اس موقع پر ہم یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام کی طرف رغبت اور میلان کی بنیادی وداعی وہی ہونے چاہئیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور جن کی بنا پر خیر القرون میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جاتی رہی ہے اس تنبیہ کی ضرورت اس لئے پیش آرہی ہے کہ آج اسلام کے احکام پر عامل ہونے کی جن دلفریب عنوانات کے ماتحت دعوت دی جا رہی ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر ان عنوانات کو ایک مقصد کی حیثیت سے پیش کیا گیا تو کہیں اسلام کی اصل حقیقت گم نہ ہو جائے کہیں حکومت و سلطنت کا دلفریب تصور ہے اور کہیں افلاس اور غریب سے نجات پالنے کا واحد ذریعہ اسلام کو بتایا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر یہ سب دعویٰ درست اور ناقابل شک ہیں۔ مسلمان جس دن سچے اور یکے مسلمان بن جائیں گے تو خدا اپنے وعدہ کے مطابق ان کو نہ حکومت سے محروم رکھیگا اور نہ اقتصادی اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلہ میں ان کی حالت کو پست اور زبوں ہونے دیگا۔ لیکن ہماری جدوجہد اور اساسی دعوت و تبلیغ کا انتہائے نظر اور اس کا مقصد اساسی یہ نہیں ہونا چاہئے۔ ہمیں مسلمان صرف اس لئے ہونا چاہئے کہ اسلام کے بغیر ہم ان کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے اور ہماری روح کو اس سے الگ رہ کر دائمی سکون اطمینان میں نہیں آسکتا۔

آپ ذرا غور کیجئے۔ بات معمولی سی ہے لیکن دونوں میں نال اور نتیجہ کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان آج "حکومتِ الہیہ" کا نعرہ سب سے زیادہ زور شور اور بلند آہنگی کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ جب ہم خود ان کے دینی اعمال و افعال اور دینی جذبات و احساسات کا جائزہ لیتے ہیں تو قول و فعل میں بہت کم مطابقت نظر آتی ہے۔ اس کا سبب ہجر اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسلام، اسلام بکا رہے ہیں حکومتِ الہیہ کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے گلے بیٹھے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے حقیقی آئیڈیل کے احساس و اعتقاد سے ابھی یہ کافی دور ہیں۔ انھوں نے اسلام کو صرف ایک سیاسی یا تمدنی تحریک سمجھ لیا اور بس، ایضاً نہایت غلط ہے۔ اسلام کو اسی رنگ میں پیش کرنا اور دیکھنا چاہئے جس رنگ میں اس کو قرآن نے پیش کیا ہے۔

نظریہ موت اور قرآن

از مولانا سید ابوالنظر ضوی

(۳)

اس خواب سے جہاں پر چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک واقعہ پیدا ہونے سے پہلے ہی کائنات پر اپنے نقوش ثبت کر دیتا ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف واقعہ ہی نقش ہوتا ہے بلکہ اس کے نفسیاتی اثرات و نتائج بھی وجود سے پیشتر نقش ہو جاتے ہیں۔ اگر عمل کوئی مستقل طاقت نہیں تو ان سب حقائق کی کیا تاویل کی جائے گی؟ جو عمل کہ وجود سے پیشتر نہ صرف اپنا عکس بلکہ اپنے رنج و مسرت کا اثر بھی ہر برق پارہ میں ودیعت کر سکتا ہو۔ اس کو اپنے نزدیک گہوارہ عدم کے سپرد کر کے یہ تصور کر لینا کہ خلود وابدیت کا کوئی امتیاز اس میں زندہ نہیں رہا عقل و ہوش سے کوئی نسبت نہیں رکھتا۔

آپ کو تعجب ہو گا کہ میں نے ایک بیداری کا خواب بھی اس ہی نوع کا دیکھا ہے ۱۹۲۶ء میں یک روز عصر کی نماز پڑھا تھا۔ امام میرے وہ ماموں صاحب مرحوم تھے جنہوں نے والدین کے انتقال پر میری تمام جائداد اور میری تمام تعلیم و تربیت کا انتظام سا ابا سال سے اپنے ذمے رکھا تھا اور انتہائی خلوص و ایثار کے تحت۔ نماز کے ہی درمیان میرے دل و دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ماموں صاحب کا انتقال ہو جائے۔ اگر یہ جنازہ پڑھ لیٹے ہوں اور اس طرح کہ باتوں کا انگور ٹھکانا یا چادر سے باہر ہو تو مجھے کتنا رنج ہو گا۔ یہ بیداری کا خواب نماز کے بعد بھی مکان کے دروازہ پر پہنچے تک رہا۔ پھر ایک دم چونک پڑا اور ایسے وہم و خیال پر خود کو نفرین کرنے لگا لیکن جب اس ہی رات کو جا بکے مجھے یہ بتاتے ہوئے اٹھایا گیا کہ تمہارے ماموں پر فالج گرا ہے اور آواز بند ہو گئی ہے تو

مجھے فوڑا بیداری کا خواب یاد آیا اور علاج سے کامیابی کی توقع جاتی رہی۔ علاج کیا اور ہر قسم کا۔ مگر وہ ہی ہوا جس کے لئے کائنات کا قانون فیصلہ کر چکا تھا حتیٰ کہ نزع کے بعد جب ان کے سرو پا پر چادر ڈالی گئی تو وہ ہی دایاں پاؤں کھلا رہ گیا جسے بیداری کے خواب میں دیکھ چکا تھا۔

میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہے؟ کیا یہ تمام حقائق اس قابل ہیں کہ ان کو یوں ہی ٹھکرا دیا جائے اور کوئی سبق حاصل نہ کیا جائے۔ الارم پس کی گھنٹی بجنے سے ایک منٹ پہلے بیدار ہو جانے کی توجیہ قوت متحیلہ کی بعض استعدادات کے تحت کی جاسکتی ہے لیکن مذکورہ بار حقائق کی کیا تاویل ہو سکتی ہے۔ کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے اور پیش آنے کے بعد جبکہ میں کوئی خبر نہ ہو خواب میں اس واقعہ کی بالکل صحیح تصویر دیکھ لینا جیسا کہ میرے ماموں صاحب مرحوم کا ایک واقعہ پیش آتا تھا کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ کسی واقعہ کی جو تصویر فضا کی کہربائی لہروں میں جذب ہوتی ہے وہ انہی کشیف نہیں رہتی جسے ہماری آنکھیں یا نازک آلات ہی محسوس کر سکتے ہوں بلکہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ فضا کی لہروں سے قوت متحیلہ میں منکس ہو سکے۔

کیا ہم اس محسوس حقیقت سے معمولی بلند پروازی کے بعد یہ کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ یہ ہی تمام تصاویر و اعمال و حرکات کے انوکھا سا ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے عالم برتر میں جی

ملہ ہو سکتا ہے کہ وہ عالم تہذیب کی لطیف ترین قوت کے عنصر ہی تیار کیا گیا ہو۔ کیونکہ عالم مثال کو جس طرح قوت بمید اور حافظہ سے ایک گونہ مشابہت ہے حالانکہ قوت حافظہ ایک ایسی چیز ہے کہ امریکہ کے سائنس دان برقی ٹوب اڑھا کر برقی لہروں سے چند لمحات میں کی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ ایسے ہی تصاویر و اعمال کو محفوظ رکھنے والا عالم بھی اگر فضا کی برقی قوت سے مشابہت اور مشابہت رکھتا ہو تو کوئی انوکھی بات نہ ہوگی۔ اگر آفتاب کی شعاعوں کا ارتقا کرتے ہوئے لطیف و لطیف تر، غیر محسوس اور تیز قوی تر ہوتے جانا کسی حد تک بنفشی اور عذار بنفشی شعاعوں کی تحقیق سے مشاہدہ میں آتا ہے تو حتیٰ کہ ریڈیو کی شعاعیں قوی ترین ثابت ہو چکی ہیں تو کیا برقی قوت لطیف سے لطیف تر ہوتے ہوئے اپنی استعدادات میں قوی ترین نہیں ہو سکتی۔ کیا سائنس نہیں بتاتی کہ جو کائنات کی ہر وہ حقیقت جو لطیف سے لطیف تر ہوگی کشیف سے قوی ہوگی۔ قوت لطافت کا نتیجہ ہے اس لئے لطیف و مہر حقائق و عوالم کا اپنی تمام استعدادات میں قوی تر ہوتے جانا خود ایک قانونِ قدرت ہے جسے ٹھکرا یا نہیں جاسکتا۔ (باقی صفحہ ۳۲۷ پر ملاحظہ ہو)

نصرتِ حافظہ کی طرہ تہ بہ تہ ہو کر جذب ہو جاتے ہیں اور اس ہی طرح قائم ہو جاتے ہیں جیسے موتی
ترجباتِ فوٹو گراف یا ریڈیو اور ٹیلی وژن کی شاعیوں میں۔ نہ تو جات، بظاہر کسی مصاحفہ یا برقی لہروں
میں باقی رہ جانے والے ہو سکتے ہیں۔ نہ اعمال کی تصویریں۔ لیکن جب ایک چیز کا شاہدہ ہے تو دوسری
اس ہی جیسی چیز کا امکان کیوں فرض نہیں کیا جاسکتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ تصاویرِ عالم مثال کے آئینہ
میں نقش کا بھری ہو جاتی ہیں بلکہ تواریاتِ مجردہ کی شعاعیں ان کا فلم اس ہی طرح دکھا سکتی ہیں جیسے
کہ سینما کا کوئی فلم برقی شعاعیں اور اس ہی طرح آپ ان سے لذت و الم کا احساس کر سکتے ہیں جس طرح
ایک سناک (ریوچرڈی) یا تفریحی (کمانڈی) فلم سے محسوس کرتے حتیٰ کہ بے تابانہ روئے یا ہنسنے لگتے ہیں
میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ وہ ذرا امہ آپ ہی کی بدبختی یا کامرانی کا ڈرامہ ہوگا اور نہ صرف یہ کہ فلم کی
صحنہ غیر حقیقی نہ ہوگا جیسا کہ حضرت محترم سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی میں کس اور ظل سے تعبیر
کرتے ہوئے ظاہر فرمایا ہے بلکہ خود آپ کی ہستی سے بھی زیادہ حقیقی۔

میں نے ایک دوست سے سنا تھا کہ آپ رواں کی موجیں سائنٹفک تحقیقات میں
غیر فانی ثابت ہوئی ہیں مگر تعین اس وقت آیا جب مشاہدہ نے بتا دیا کہ مختلف سمت کی موجیں بغیر
ایک دوسرے سے متضاد ہوئے اور ان کے نشیب و فراز کو زیر و زبر کئے دو رنگ گذر سکتی ہیں۔
نہ صرف یہ بلکہ سمندر کی ہر کشتی جو نفوش بتلتے ہوئے گذرتی ہے وہ میرے مشاہدہ کے مطابق بھی آدھا آدھ
خُندہ تک بجنسہ باقی رہتے ہیں حالانکہ دوسرے ہی لمحہ میں فنا ہو جانا چاہئے تھا۔

جب ہر آواز، ہر نسیل، ہر موج، اور ہر وہ حرکت جو کسی ذرہ کو ایک مرتبہ جنبش دینے کا تصور کے چکی
ہے، فنا نہیں ہوتی تو نیک و بد اعمال ہی میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ وہ زندہ رہتے ہوئے آپ کی مادی،

برہانِ حاضیہ (۳۲۶) میرا یہ مقصد نہیں کہ حقائقِ مجرورہ حقائقِ کثیفہ ہی کے جوابہ قویہ میں اگرچہ یہی چیز زیادہ قرنِ قیاس ہے اور
موجود کے کشف و تحقیق سے قریب تر نہ کہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیشہ نظریات میں اختلاف ہو جائے۔ فلاسفہ ایک
جہت مسئلہ ارتقا میں دامون کی ہم نوا ہے اور دوسری جہت کے نزدیک اگرچہ انسان ارتقا حیوانیت کی آخری
کڑی ہے۔ لیکن وہ دیگر حیوانات کے سلسلہ توالد و تناسل سے علیحدہ مستقل وجود ہے کہ پیدا ہوا۔ خواہ قانونِ قدرت کے
تحت اس کی ابتدائی شکل ایک چھوٹے کبوترے ہی کے مشابہ کیوں نہ ہو۔

اخلاقی، اور تعمیلی نتائج کے ذریعہ لذت و اطمینان کا باعث نہ ہو سکیں۔

دراصل زندگی کا ہر عمل کتابِ فطرت میں نقش ہو جاتا اور ارتقائی مراحل کے تحت قوی سے قوی تر ہوتے ہوئے عذابِ قبر، عذابِ حشر اور عذابِ جہنم یا جہنم یا جہنم کی پاکیزہ لذتوں سے آشنا کرنا رہتے ہیں جس کے دوسرے معنی یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ زندگی بھی جس سے یہ اعمال پیدا ہوئے اور فنا نہیں ہوئی، ہر عمل کی ابدیت روح کی تجلی اور قانونِ حیات کا ایک جز ہونے کی وجہ سے ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ عمل ابدیت کا مظاہرہ کر سکتا تھا نہ نتیجہ کی تخلیق۔ دنیا نتیجہ کی حقیقت نہیں جانتی وہ جس طرح ہزاروں مصطلحات اور الفاظ بغیر معنی کا کوئی تصور کئے ہوئے استعمال کرتی ہے ایسے ہی نتیجہ کو بھی سمجھتی اور سمجھاتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سیلویر غور کیا ہو کہ جس چیز کو نتیجہ کہا جاتا ہے وہ عمل سے علیحدہ، مختلف اور مستقل حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر اختلاف ہے تو کس نوع کا اختلاف ہے، اور اگر مترک یا اتحاد ہے تو کس نوع کا۔ دراصل عمل اور نتیجہ کی حقیقت ایک ہی ہے نتیجہ عمل کے معنی سے کوئی بیگانگی نہیں رکھتا۔ عمل جب تک اپنی صورت نوعیہ پر رہیگا عمل ہے اور جب صورت مثالیہ اختیار کر لیگا تو اس کو نتیجہ کہیں گے۔

عمل اور نتیجہ کا باہمی تعلق سماوی اور غیر اختیاری ہے عمل بغیر نتیجہ کے اور نتیجہ بغیر عمل کے ممکن نہیں مگر یہ لازم ایسا نہیں جیسا کہ آتش اور اس کے دھانی اجزاء میں ہے۔ دھانی اجزاء نارایت کا کوئی جز نہیں بلکہ پوپ خشک کے اجزاء ہیں جو آگ کی قوتِ پرواز کے سایہ میں اٹھ رہے ہوں بلکہ اس کی مثال پھل اور ان کے درختوں سے دی جا سکتی ہے نتیجہ کو پھل اس ہی لئے کہتے ہیں کہ دونوں میں بہت زیادہ تشابہ ہے۔ کسی درخت کی جب مخصوص استعدادات اور جواہر کوئی مثالی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کو پھل کہا جاتا ہے اور جب تک درخت کی صورت نوعیہ قائم رہتی ہے تو اس کو درخت ہی کہتے ہیں۔ یہی حال عمل اور نتیجہ کا ہے۔ محاورہ میں نتیجہ برآمد ہوا۔ نتیجہ نکلا بولا جاتا ہے اور منویت کے لحاظ سے بھی غلط نہیں، کیونکہ اس سے استزاعی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے جو نتیجہ اور عمل کے درمیان ربط قائم کرتی اور دونوں کی حقیقت کو متحد ثابت کرتی ہے نتیجہ کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں۔

المنجیة صورة مثالیة انتزعت عن نتیجہ ایک تخیلی صورت ہے جو عمل اور اس
العمل و صورتها النوعیة کی صورت نوعیہ سے نکلی۔

عوام کی زبان حقائق کی ترجمانی کرتی ہے مگر ان کا دل نہیں سلجھتا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے
غل کے جن نتائج اور صورتوں کو عرفی تعبیرات فرمایا تھا اور مثال و شج کی نفی کرتے ہوئے اس کی وجہ
غالب وہی نظر یہ ہوگا جس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں۔ اگر عوام اخرویہ کی جزا و سزا اس ہی نوع کی ہوجو
عمل و نتیجہ کے درمیان ہم محسوس کرتے ہیں تو اسے نہ خواب و خیال اور مثال و شج کہا جاسکتا ہے
۔ نسبت مولانا سید سلیمان ندوی زیر مجرہ کے الفاظ میں ”عکس و ظل“ بلکہ وہ ایسے ہی نتائج اعمال ہوں گے
جس کا تو یہ نہ کہی کے ہم مجھ میں دنیائے انسانیت کو ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہیگا۔ موت سے صرف اتنا خوف
ہو چکا ہے جتنا کہ ہم اپنی موجودہ زندگی میں اعمال کے نتائج سے کرتے ہیں نہ کہ اس سے مختلف
اور یہ خوف مرگ کا فلسفہ اور اصل راز بھی یہ ہی ہو۔ انسان کا ضمیر بہت سی صداقتوں کو محسوس کرتا
ہے۔ نہ کہ وہ ایسی ماحول اور غلط رجحانات اور شعوری تاریکیاں دعوتِ فراموشی دیتی رہتی ہیں اس لئے
وہ صلی کشتہ کو محسوس نہیں کرتا اور دوسری توجہات و تاویلات سے مغالطہ میں مبتلا ہو کر طمانیت قلب
کی جست تک پہنچنا چاہتا ہے حتیٰ کہ زندگی کو اس ہی عالم تک محدود کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اس
”آلودہ“ کا مرہم تلاش کر لیا جو روح کی بے چینی کا باعث تھا۔ قرآن کا کفار سے یہ مطالبہ
”فتمنوا الموت ان کنتم صدقین“ موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو

نہ۔ میں ہی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے کیا گیا ہو۔

ایسے نہ معلوم کتنے حقائق ہیں جنہیں آج تک ہماری نگاہیں مس کر سکیں اور نہ ہمارا
سہ۔ نہ ایک پرواز کر سکا۔ اگر قرآن اور اس کے درس حقائق کو ہم علی وقار دیکھتے تو سائنس کے
کے نسبت کبر سے کہیں پہنچ گئے، اور ان تمام حقائق مجرہ کے مشابہاتی دلائل سامنے آتے ہوئے
بزرگے وجود و آیات وجود کا قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمان اگر عقائد اسلامی پر اذعان و یقین
نہیں رکھتے تو اس کا گناہ ہمارے ان علماء کی گردن پر بھی رہیگا جو انفس و آفاق پر فکر و تدبیر نہیں کرتے

جو سائنس کی حقیقات کو اہمیت نہیں دیتے جو نجوم، ہیئت، ہندسہ، آئینہ تاریخی، کمیشنری، اور تمام علوم حدیثہ کو مذہبی روح کے لئے زیرِ آلودہ نشتر سے زیادہ خوفناک سمجھتے اور چند درسی علوم یا وظائف روحانی ہی پر اکتفا کو جائز خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے عقلی روحان کا راستہ تبدیل کرنے کے لئے تمام علوم جدیدہ میں زیادہ سے زیادہ شغف کی ضرورت تھی تاکہ مذہبی حقائق کو مشاہدات و آیات کی روشنی میں تائید کیا جاسکتا۔

قرآن نے ہر جگہ علوم مادی اور علوم روحانی کی تحصیل ہندو دیا ہے لیکن علمائے سب سے پہلے علوم مادی کو ٹھکرایا سچ علوم روحانی میں سے مشاغلِ تصوف کو جو کشف والہام کے ذریعہ ایمان کی تنویرات سے قلب و روح کو معمور کر دیا کرتے تھے ترک کر کے درجِ حدیث و فقہ پر ہی توجہات وقف کر دیں حالانکہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ جو مسائل محمد بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کوئی ثبوت نہیں پیدا کر سکتے تھے آج کیوں شہادت سے لبریز ہو گئے۔

یہ کشف والہام، وحی و خوارق اور خواہائے بیداری ہی تھے جن کے عینی مشاہدات ہر غیب کو عالم شہادت کا رنگ دے رہے اور ایمان و یقین میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے۔ بد قسمتی سے یہ نعمت بھی بڑی حد تک امت محمدیہ سے چھین گئی اور ایسے علمائے سب سے پیدا ہو سکے جو سائنٹفک حقیقات کرتے وہ ان ہی کو آیاتِ الہی کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہوا، بادل، کواکب و سیارات، فضا، طبقات الارض و جشی اقوام، اقوام باضیہ، تحلیل و ترکیب و اجزاء، معدنیات، اور ان کے کیمیائی موثرات، نباتات اور ان کی گونا گوں انواع، پھر ان کے احساسات و اعمال انسانی، حیوانات اور ان کی ارتقائی تاریخ ان کے اقسام اور ان کا فلسفہ، انسان اور اس کی ہر گونہ استعدادات، اس کے جذبات کی دنیا، خیالات کی دنیا، اس کے علوم و ادراکات۔ غرض یہ کیا کیا کچھ تھا جس پر تدبر کرنا قرآن کی صحیح تفسیر کا راستہ صاف کر سکتا تھا۔

کیا جس وقت نبی و زن کی تحقیق نہ ہوئی تھی یہ کہا جاسکتا تھا کہ دنیا کا ہر شخص اور اس کا ہر عمل کائنات کی فضلہ کے ہر اُس ناقابلِ تجزیہ حصہ میں منعکس ہو چکا ہے جس کا تصور کیا جاسکے اور اس طرح

کوئی معمولی شخص اور اس کی معمولی حرکت بھی بے معنی نہیں۔ بلکہ ساری کائنات میں ایک زندہ حقیقت کی طرح موجود اس کی ہر فاعلہ اور منخلہ قوت پر اثر انداز ہو کر زندگی کی تعمیر و تخریب کر رہی ہے اور ہزاروں میل پر رہنے والے لوگ قوتِ تخیلہ کی عکس پذیری سے اس نیک و بد عمل کی تحریک کو جذب کر رہے ہیں جس کی خبر ان کو قیامت تک بھی نہ ہو سکتی۔ حضرت عمرؓ نے میدانِ جنگ کا نقشہ اور اس کا عکس دیکھ کر یا ساریۃ الجبل فرمایا اور سب صحابہ نے سن لیا۔ کل تک یہ ایک کرامت اور خرقِ عادت تھی لیکن آج انسانی ریڈیو اور ٹیلی وژن کا زندہ ثبوت ہے۔

انسان کے آلاتِ سمع و بصر اگر روحانی ریاضتوں اور مجاہدات کے ذریعہ نازک تر ہو جائیں تو وہ خود ریڈیو اور ٹیلی وژن ہو سکتا ہے۔ حضرت عمرؓ کے آلاتِ بصر نے ٹیلی وژن کا کام دیا اور صحابہؓ کے آلاتِ سمع نے ریڈیو کا۔ اور یہ کوئی خرقِ عادت نہ تھی، ہر شخص خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو یہ خصائص پیدا کر سکتا ہے۔ جوگیوں اور سنیاسیوں کے ایسے قصے بھی آپ نے سنے ہوں گے جن متکلمینِ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی کرامت عادت نہیں بلکہ ہمارا ایسا خیال کرتا قوانینِ فطرت و ناواقفیت کی دلیل ہے وہ غلط نہیں۔ حقیقت یہ ہی ہے اور اس ہی وجہ سے ائمہ صوفیہ کرامات کو شعبہ بازی سے زیادہ کوئی وقعت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک زندگی کا صراطِ مستقیم سے معمولی انحراف نہ کرنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے اور اس قسم کی کرامات جو انسان کے دماغی اصطلاحات سے فائدہ اٹھانے کے سوا کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ انسانی عظمت و برتری کے ثبوت میں پیش کرنا جائز نہیں۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاَتَمَّ قَتْلًا جس نے ایک مومن کو قتل کیا پس گواہ ساری
النَّاسُ جَمِيعًا۔ کائناتِ انسانی کو قتل کر دیا۔

لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے علمائے کرام کے پاس نہ تھی اس لئے قرآنی دعویٰ کی وقعت زورِ قلم

سے ایک دوسری جگہ قرآن نے مومن کی بھی تخصیص نہیں کی۔ بلکہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فرمایا ہے جس سے میرے عہد کو زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ (ابو لفظِ مؤمنی)۔

زیادہ قائم نہ ہو سکی۔ اور سلامتی جان کو قتل کرنے کا مطلب خدا کے نزدیک زبردست گناہ ہوئے یا گیا۔ اُب لکم ثعالب لکم۔ وہ شخص جس کا دل و دیدہ ایمان کی تنویرات سے روشن جس کی رگ رگ تجلیات سے معمور اور جس کی زندگی مبرا حق و صداقت ہو کر رہ گئی ہو اس کو دنیا اس کا ہر عمل، اس کا ہر اشارہ، اس کی ہر نگاہ بلکہ یوں کہے کہ زندگی کا ہر پہلو فضائے بیط کی برائی بہروں اور دیگر لطیف ترین قوتوں میں جذب ہو کر ساری کائنات کے لئے ایک رحمت اور برکت بن دینا کا کوئی گوشہ اس سے براہ راست واقف ہو یا نہ ہو مگر اس کی برکات، اس کی نورانیت اور اس کے نقوش حیات جذب کر سکنے سے محروم نہیں۔ اس کا ہر نیک عمل، اس کی ہر آواز حق و سچ ہے۔ اس کا ہر پاک نخل دنیا کو دعوت حق اور پیغام صداقت دیتا ہے۔ اس کو قتل کر دینے کے معنی ہر کوئی جہنم خیز اور طوفانی حیات میں منارہ روشنی سے محروم کر دینا ہے۔

لوگ عام طور پر قرآن کی اس حقیقت آفرینی کو استعارہ، مثال، تشبیہ وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ عمل اور اس کی زندہ قوتوں کا احساس رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ شاعری اور ادب لطیف کا کوئی جز نہیں بلکہ ایک شعور حقیقت ہے جس کا اندازہ الہیاتی حقائق کے احاطہ سے نا آشنا ہونے پر طبعیاتی تحقیقات سے ہی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے علماء نہ ان روحانی حقائق پر تذبذب کرتے ہیں جو محققین صوفیہ کے کشفیات میں داخل ہیں نہ اہل سائنس کی ان نازک تحقیقات سے بہرہ یاب جن کا ہر برق پارہ خدا کے وجود، اس کی عظمت اور اس کی آمریت پر گواہی دے رہا ہے کاش داعیان اسلام ادھر متوجہ ہو سکتے !!

کہا جاسکتا ہے کہ جب ہر عمل کائنات انسانی ہی نہیں بلکہ مجموعی کائنات میں جذب ہو کر اثر انداز ہوتا ہے تو قتل ہی میں وہ کوئی خصوصیت تھی جس کی بنا پر قرآن نے اس ہی کا انتخاب کیا۔ لہذا یہ بھی یاد ہی رکھے کہ انسانی دماغ کچھ اس نوع کا واقع ہوا ہے کہ وہ اذیت کی انتہائی صورت یعنی قتل تک کو وقتی مقامی اور مخصوص ماحول تک محدود سمجھتا ہے۔ تاہم دیگر اہل چہ رسد اس لئے قرآن نے نہ صرف قتل کی اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے بلکہ اس بنا پر بھی کہ کسی ارتقاء کی آخری شکل کو

خواہ وہ ارتقا نامزدیت ہی کیوں نہ ہو پیش کر دینا درحقیقت اس کی تمام ابتدائی اور مادی کمزوریوں کو پیش کر دینے کے مترادف ہوتا ہے؛ مثقال ذرہ کی اہمیت کو محسوس کرنے کے باوجود صرف قتل کے قتل عام کو پیش کرتے ہوئے بتا دیا کہ کسی عمل کو محدود تصور کرنا غلطی ہے۔ ہر عمل کائنات کے ہر ذرہ اور ہر طاقت پر اثر انداز ہوتا اور زندگی کی لائن تبدیل کر سکتا ہے۔ ہر گناہ خواہ وہ کسی قسم کا کیوں نہ ہو ایک قتل ہے، اخلاق کا قتل، محبت و وفاداری کا قتل، شرافت و اخوت کا قتل، دیانت و صداقت کا قتل، نظم و اجتماعیت کا قتل، سنجیدگی اور رواداری کا قتل، غرض یہ کہ نیکی جس کا نام ہے وہ حیات، تخلیق اور نشو و ارتقا کی ضامن ہے اور گناہ مرگ و فنا کا علم بردار ہر نیکی ایک حیات کی تخلیق یا ایک خلق و حیات کو ہر گونہ اندازِ ربوبیت سے نشو و نما دیتی ہے اور گناہ کسی نہ کسی اخلاقی، نفسیاتی، ذہنی حقیقت کو موت دیتا ہے۔ نیکی ایک تعمیر ہے اور گناہ ایک تخریب دہ زندگی ہے یہ موت، نیکی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ اور گناہ موت کا اجارہ دار لہذا یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ قرآن نے قتل کا انتخاب کر کے دوسرے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اس نے تو گناہ کا صرف وہ پہلو انتخاب کیا ہے جس کا کھلا ہوا نتیجہ موت تھا۔ ورنہ ہر وہ گناہ جس کی موت نکاحوں کو محسوس نہ ہو، ایک قتل ہے۔ اور قرآن کے نزدیک ساری کائنات پر اثر انداز ہونے والا۔ قرآن نے شہدار کے بارے میں بل اِحیاء کی شہادت سے اس ہی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب نیکی زندگی کی ضامن ہو گئی اور شہدار کے اعمال حسنہ ہنوز زندہ اور برسرِ عمل ہیں تو پھر اس مادی زندگی کے اعتبار سے بھی کیونکر ان کی زندگی کو موت کے آغوش میں دیا جاسکتا تھا۔ زندگی اگر چند راسخوں اور دورانِ خون کا دوسرا نام نہ تھا تو وہ نہ صرف تشخص انسانی اور ادا کردہ احساس کے اعتبار سے دامنِ ربوبیت سے وابستہ ہے بلکہ کائنات میں زندگی کی برقی قوتیں جذب کرتے رہنے کے اعتبار سے بھی باقی ہے اور باقی رہے گی۔

شہدار کی حیاتِ مادی اور حیاتِ مجرد و حیات کی نوع سے نہیں جینا کہ مولائے محترم سید سلیمان صاحب ندوی کا لگنا ہے بلکہ یہ بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ قرآن خالقِ کائنات

شعرا کی مثالیات سے اسے کیا نسبت؟ قرآن کی مثال ہی ایک حقیقت ہوتی ہے خواہ علوم کو اس سے حقیقت کا اندک احساس نہ ہو سکے۔

لا یستحیٰ ان یضرب مثلاً خدا ایک پھر بلکہ اس سے چھوٹی چیز کی مثال
ما بعوضۃ عما فوقہ۔ دینے سے بھی نہیں شرماتا۔

کافنسہ بھی یہی ہے اگر مثال خود ایک حقیقت نہ ہوتی تو شعرا کی طرح اس کو بھی پست و ذلیل امثلہ کی بجائے بہتر امثلہ کا حسن کلام کے لئے انتخاب کرنا پڑتا۔ لیکن چونکہ وہ صرف ایک ہی حقیقت پیش کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کو ان مراعات کی احتیاج نہیں جو حسن شعری میں اضافہ کرنے کے سو کچھ نہ کر سکتی ہوں۔ دوسرے قرآن جہاں مثال دیتا ہے وہاں مثال اور حقیقت کے درمیان تشابہ نہیں پیدا ہونے دیتا بلکہ اس کے دعاوی اور ان کا سیاق و سباق صاف بتاتا ہے کہ مثال ہے یا حقیقت علماء کی جس جاءت نے ظواہر آیات کو تمثیلات پر محمول کر کے تاویل کا راستہ اختیار کیا ہے میں اسے دیا ستارہ غلطی، پاکبازانہ گناہ اور اجتہادی بے راہ روی سے زائد کچھ نہیں سمجھتا۔

قرآن کی حقائق نوازی کا درست اندازہ کر سکنے کے لئے جتنی روحانی لطافت و علویت، ذہنی تمیز و ارتقا، حس تازک اور پاکیزگی، یا جس قدر طبعیاتی، کیمیاوی اور دیگر علوم و معارف کی تحقیقات ہونا چاہئے وہ اس سے بہرہ یاب نہ تھے اور دوسروں کے قلب و دماغ کو تسکین دینے کی غرض سے انھوں نے تاویلات کا سبب بنیاد رکھا۔ ہر کیف کچھ ہی کیوں نہ ہو علماء اسلام نے علم و فن کا ایک ایسا خاص محور اور محدود مستقر تلاش کر لیا تھا جس سے وہ کسی طرح دور نہ ہو سکے۔

اگرچہ مجھے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کہ سیاسی انقلابات، تمدنی تعمیر و تخریب اور اجتماعی نظامات کے گونا گوں تغیرات نے بھی ان کو مسلسل اتہاک کا موقعہ نہیں دیا اور اس بنا پر وہ صد اعظم و فنون کے موجد و مخترع تو ہو گئے لیکن ان کو فروغ نہ دیا۔

سنہ ہجری کی گریخت، عادات، معیشت و معاشرت وغیرہ پر غور کیا جائے تو باوجود اتنا حقیر سمجھنے کے ایک دنیا کے بڑے ذہن ہر گاہ یہی حقائق ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور اس لئے ایسی مثالوں کو وقعت نہیں دیتی (ابو غفر ضوی)

مگر یاد جو اس کے یہ حقیقت اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ انہوں نے اس نقطہ پر ہرگز تک رسائی حاصل نہیں کی جس کی حقائق اسلامیہ کو ضرورت تھی اور جو مغربی قوموں کے لئے علم الہی مخصوص کر چکا تھا۔ نہ صرف اتنا ہی ہے بلکہ آج بھی ایسے علما اور محققین اسلام بہت ہی کم ہیں جو جدید تحقیقات سے اسلامی تبلیغ کی سہولتیں فراہم کر کے دنیا کو دعوت حق دیکھتے ہوں۔ حضرت مولانا عبد اللہ سندھی، مولانا سید سلیمان ندوی، پروفیسر محمود علی کپور قلعہ، مولانا سعید احمد صاحب ایم، اے پروفیسر مشن کالج دہلی وغیرہ کو یہاں فراموش کر دینا اخلاقی گناہ ہوگا۔ سید صاحب موصوف کے صرف خطبات مدارس ہی میرے نزدیک ان کی نجات کے لئے کافی ہیں، چاہے سیرۃ النبی کی کوئی ایک جلد بھی عرب نہ کہتے میری زندگی میں وہ خطبات ہی پہلی چیز ہیں جس نے میرے دل کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ عظمت سے معمور کر دیا تھا۔

ایک مسئلہ سے دوسرا مسئلہ چھڑتا جا رہا ہے۔ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ کہنا یہ تھا کہ موت تشنگی، تنہائی اور تنہائی اذیتوں کے لحاظ سے بھی نیند سے مشابہت رکھتی ہے اور صور مثالیہ عرفیہ سے لذت والہ جذب کرنے کے اعتبار سے بھی جس طرح نیند کا تصور کبھی لذت و شیرینی کے احساسات بیدار کرتا ہے اور کبھی حقایق کلبے تابانہ شوق و دیدہ ہونے پر نیند ناخوشگوار محسوس ہونے لگتی ہے ایسے ہی موت میں نہ کوئی غم ہے نہ لذت بلکہ سائر مرگ جذبات کے جیسے نعروں کو چھیڑ رہا ہوگا۔ موت بھی اس ہی رنگ میں محسوس ہوگی۔ انسانی فطرت کا یہ نفسیاتی نکتہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ وہ جس ماحول کے درمیان اور جن چیزوں سے وابستہ ہو کر ایک عرصہ تک زندگی گزار چکی ہوگی۔ اس سے بغیر طبی محبت کئے نہیں رہ سکتی۔ اس ماحول سے علیحدگی اور ان اشیاء کی تخریب خواہ تعمیر ہی کے لئے کیوں نہ ہو اس کو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتی جن میں وہ ایک مدت تک رہ چکی ہو۔

اس معاملہ میں موت یا زندگی کے کسی انقلاب کی کوئی تخصیص نہیں دونوں سے یکساں تاثر غم ہوگا۔ رہی تاثر کی کمی بیشی وہ علیحدگی، مدت اور جذبات کی وابہانہ دلچسپیوں کے کم و بیش ہونے پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نیند یا زندگی کے کسی دوسرے انقلاب میں کوئی

اسی طرح کشش تھی کہ اذیت محسوس نہیں ہو سکتی۔ اور موت میں کوئی ایسا دشنہ نہاں تھا جو لذت کا خواب بھی نہیں دیکھنے دیکتا۔

انسانی نفسیات کا علم آپ کو بتائے گا کہ ہر گونہ لذت والہ میلے وجدان ہی کی چٹہا ہے ناز کا نتیجہ ہے اور بس۔ نہ موت میں کوئی زہر ہے نہ زندگی میں کوئی تریاق۔ قومی فوج کے سپاہی فلاسفہ صوفیاء، جاہلین اور انبیاء یا غم زندگی سے تنگ آئے ہوئے جس موت کو بوسہ دینا سب کو بڑی عزت سب سے بڑی خوش قسمتی اور سب سے بہتر سکون محسوس کرتے ہیں اس ہی موت کو ایک کافر ایک گنہگار ایک دہریہ اور ایک ہزدل سب سے بڑی خوفناک چیز سمجھتا ہے یہ کیا ہے؟ انسانی فطرت کی وہ نفسیاتی بھول بھلیاں جس نے حقائق کی دنیا کو ایک معمہ بنا دیا۔

موت سے خوف کرنا ایک ایسی حماقت ہے جو انسان کی ذہنی اور نفسی حیات کا ایک جز ہو کر رہ گئی ہو۔ لیکن یہ اس ہی وقت تک ہے کہ انسان اس مادی ماحول کو ٹھکرا کر یہ محسوس کرنے کی جرأت نہ پیدا کر سکے کہ انسان کیا چیز ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے اس کے استعدادات کیا ہیں اور وہ کوئی ایسا جو ہر رکھتا ہے یا نہیں جو ثبات و دوام کی جنت پہلو میں لئے ہو۔

یہ حقائق فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں سمجھے جاسکتے ہیں۔ محسوس نہیں ہو سکتے مشاہداتی احساس کی دولت حاصل کرنے کے لئے آپ کو اس تصوف و روحانیت کی دہلیز پر جھکنا پڑے گا جس کو مادی تمدن کا ہر ذرہ ٹھکرا چکے اور کیوں نہ ٹھکرا لے۔ جب نور ایمان کی ایک قندیل بھی روشن نظر نہ آتی ہو تو گم کردہ راہ کو نہ شعلہ طور سے اپنا راستہ پاسکتا ہے۔ علماء کی ہر تبلیغی سعی و جہد اس لمحہ تک صنویت سے تہی دامن رہے گی جب تک کہ وہ موت اور عالم اخروی کے حقائق کا شاہدہ کو کے قلبی اذعان و یقین کے سایہ میں دنیا کو زندگی کی اس شاہراہ پر گامزن ہونے کی دعوت نہ دیں گے جو انسان کے ہر اختراعی نظریہ سے زیادہ کامیاب زندگی تک پہنچانے والا ہے۔ خواہ وہ نظریہ جمہوریت ہو یا شہنشاہیت، آمریت ہو یا اشتراکیت۔ کائنات انسانی کی قوت متغیہ کو معمول بناسکنے کے لئے اس کہربائی قوت کی ضرورت ہے جو ایمان کی شعاعیں پیدا کیا کرتی ہیں جب تک

بلغین اور داعیان اسلام میں وہ دل نہ ہوگا جسے ایمان کا برقعہ کہا جاسکے اس وقت تک نہ موت کا خوف دور کیا جاسکتا ہے نہ ایمان بالغیب کا کوئی امکان۔ اور جب تک یہ چیزیں نہ ہوں نہ سداں سچا مسلمان ہو سکتا ہے نہ اس حکومت و اقتدار کا مالک جو دنیا کی دوزخ کو جنت بنا سکے ہر شخص موت سے صرف اس خیال کی بنا پر خوف کرتا ہے کہ اس کا وہی نہیں بلکہ حقیقی وجود یا تو ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے گا یا ایسی مجرور زندگی نصیب ہوگی جسے خواب و خیال سے تعبیر کیا جاسکے اور یہ دونوں صورتیں قریب قریب یکساں حیثیت رکھتی ہیں حالانکہ وہ لوگ جو دوسرے عوالم کو دیکھ چکے ہیں ان کا ادراک و احساس کر چکے اور ہر وہم و ظن سے بالاتر یقین حاصل کر چکے ہیں ان کے نزدیک یہ وجود وہی ہے اور جو بیداری، زندگی اور وجود موت پر نصیب ہوگا وہ موجودہ زندگی سے کہیں زیادہ حقیقی ہوگا۔ قرآن بھی اس کو کبھی انجوان، اصل زندگی کہتا ہے مگر یہ سب وہ باتیں ہیں جن کے کہنے والے مر چکے اگر آج قرآن کے دعوے پر روحانی مشاہدات کے ذریعہ یقین رکھنے والے تبلیغ اسلام کے لئے پیدا ہو جائیں تو قرونِ اولیٰ کا وہی سنہری دور واپس آسکتا ہے جس کی نشا ہر سداں کو ہوگی۔

نزع اور نظائہ برزخ | موت پر بحث کرتے ہوئے مجھے اس نازک اور پیچیدہ مسئلہ کو بھی چھیننا پڑے گا جس کا تذکرہ ہمارے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب نے سیرۃ النبی جلد چہارم صفحہ ۹۰۶ پر فرمایا ہے۔ مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ عالم برزخ کے مناظر نزع کے وقت نظر آتے ہیں چنانچہ انھوں نے آیات اور مفسرین کے بعض اقوال کو شہادت میں پیش فرمایا ہے لیکن میں بصداوب اختلاف کوئی اجازت نہ دے سکتا ہوں گا میرے نزدیک یہ درست نہیں اور بہ چند وجوہ۔

(۱) جمہوریت طبیب اور جمہوریت دوست یا عزیز ہونے کے عالم ترے کی آخری چکیوں تک مجھے ٹھہرنے کا بار ہوا اتفاق ہوا ہے لیکن میں نے مرنے والے کی زبانی کوئی ایسی بات آج تک نہیں سنی جو عالم برزخ کے بعض مناظر پیش کرنے کی شہادت دے سکتی نہ کسی دوسرے صاحب سے ایسی چیز سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہئے کہ عالم سکرآت چونکہ گفتگو کا موقع نہیں دیتا اس لئے

معلوم نہ ہو سکا ہوگا کیونکہ آخری چکیوں تک کسی ہلکی آواز اور کبھی اشارہ سے بات کرتا رہا ہوں۔ مجھے طبی طور پر دوسری دنیا کا حال معلوم کر سکے کا شوق جنون کی حد تک رہا ہے اور اس نے نہیں نہ نہایت احتیاط سے ہر سانس ہر اشارہ اور ہر انداز سے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ آیا مرنے والے کو عالم بالا کی کوئی حقیقت تو نظر نہیں آ رہی مگر نتیجہ ہمیشہ صفری رہا۔

چنانچہ ایک زمانہ میں انھیں مشاہدات کے بھروسہ پر مجھے عالم آخرت کا وجود مشتبہ نظر آنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے مشاہدات کو غلط ثابت کرنے کے لئے پہلو بھل سکتے ہیں لیکن جس نے اذابلخت المحلقوم تک کوئی پتہ نہ پایا ہو وہ پیشکل ہی تاویلات سے دل کی پیاس بجھا سکیگا۔ بعض مرنے والوں کو مردہ اجاب واعزہ اور بعض کو عجیب وغریب اشکال ضرور نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو وہ حافظہ کی فوٹو گرافی اور اضمحلال دماغی کے بھیاں تک مناظر سے بیہوش علی العموم کچھ نہ ثابت ہوگا۔

(۲) عالم نزع آخرت کے منازل اربعہ کا کوئی جز نہیں نہ قرآن نے اس کا دعویٰ کیا نہ مصنفین صوفیاء ہی اس کے موید ہیں۔ نزع اور اس کی تمام اذیتیں ان ہی قوانین کے تحت ہوتی ہیں جو کائنات کے ہر ذرہ پہ نافذ ہیں۔ نزع میں کوئی ایک تکلیف بھی ایسی نہیں ہوتی جسے عذاب اخروی کی نسبت دی جاسکے۔ لہذا یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نزع منازل آخرت میں سے کوئی منزل نہیں جب ایسا ہے تو پھر عالم برزخ کے مناظر ان ہی آنکھوں سے نظر آنے کے کیا معنی، روح جب تک اس مادی کثافت سے باہر نہیں آجاتی اسے عالم برزخ کا کوئی نظارہ کیونکر محسوس ہو سکتا ہے۔ جمالی اذیت خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو محض اذیت ہونے کے اعتبار سے ہرگز روحانیت کے حقائق و مناظر کو پیش نہیں کر سکتی جن آنکھوں کو ہمارے چہرے، ہمارے درو دیوار اور ہماری زمین و آسمان نظر آ رہا ہو، انھیں دوسری دنیا کیسے نظر آ سکتی ہے۔ تخیلی تفسی اور تخیلی اذیت نہ عالم برزخ سے کوئی مناسبت رکھتی ہے، نہ اس کی نیم بیہوشی۔ ہر تکلیف میں ہوش و حواس ہڈاثر پڑتا ہے اور خصوصاً سخت تکلیف پر لیکن کیا وہ بیہوشی برزخ کے پردے اٹھا سکتی ہے۔

موت ہمیشہ اذیت کے سایہ میں نہیں ہوتی سکرور اور پرانے مرنے والوں کی روح علی العموم نہایت جلد اور نہایت سہولت سے نکل جاتی ہے، انسان پر سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے نہ غرات کی گہرائیوں میں وہ رہتا ہے۔ اور اگر کچھ ہوتا ہوگا تو ایسا جسے عالم نزع کی اہمیت سپرد نہیں کی جاسکتی ایسی حالت میں آخر وہ کیا چیز ہے جو پرورے اٹھا سکتی ہو؟ کیا وہ طاقت موت ہے؟ موت کے کیا معنی موت کوئی مستقل وجود نہیں رکھتی۔ خواہ عالم مثال میں اس کی کوئی شکل ہو لیکن اس عالم آب و گل میں ان علامات و آثار ہی کا دوسرا نام موت رکھا جاتا ہے جو اذیت اور بیہوشی سے ترکیب پاتے ہیں لہذا موت میں کوئی ایسی کشش تسلیم کرنے سے انکار کی اجازت ہونا چاہیے جو نزع کے مناظر دکھائے۔

(۳) روح اس عالم رنگ و بو میں حیل و نمونے کے ایک ایسے قانون کا نام ہے جسے ہمارے علم و اطلاع سے قطعاً باہر نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یورپ کے ڈاکٹر نے دل کی حرکت کو ساہا سال تک باقی رکھ سکتے نہ اس شخص کو جو نزع سے گزر کر موت کے آغوش میں پہنچ چکا ہو دوبارہ کچھ حصے کے لئے زندہ کیا جاسکتا، نہ اس قسم کے صدہا معجزات سائنس و کیمیا کی ساحری سے دکھائے جاسکتے تھے۔ روح اس عالم میں بخار آب لطیف، قوت مدبرہ اور نسیم کا نام ہے اور یہاں تک کہ ہم

سے خواہ دوسرے عالم میں اس کی کوئی حقیقت، شکل اور نوعیت ہو اور اس روح سے جس کو روح طبعی کہا جاتا ہے نفس لطیف یا روح انسانی جو روح طبعی کی ہیئت متحدہ ہے کسی قسم کا ربط و تعلق کیوں نہ رکھتی ہو۔ سنہ ہاں یہ ملاحظہ ہونا چاہیے کہ جب دونوں ارواح ایک ہی حقیقت کی دو تصویریں ہیں تو کسی زندگی میں ان کے جمع ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے عالم تک محدود رہنا چاہیے۔ حالانکہ محققین صوفیہ کا نظریہ ہے کہ بعد موت نسیم بھی روح انسانی کے ساتھ مربوط رہیگا۔ اس کے معنی یہ ہی ہو سکتے ہیں کہ دونوں ارواح جدا گانہ خالق میں نہ کہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو۔

لکھنؤ اول بقائے نسیم کے معنی صرف اس کے قولے یا طے کا وجود ہے جو باوجود لطیف تر ہونے کے محض مادہ است نفس ہونے کی بنا پر پادری کہے جاسکتے ہیں جسے نسیم کے وہ عالم اجزاء ترکیبی ہرگز باقی نہیں رہیں گے جن کی حیثیت وہ ذی وسائل کی محتاج تھی۔ لہذا جب قانون مادی کی زائیدہ روح طبعی اپنی اصل شکل میں نہیں رہی تو یہ عنصر میں زیرک وہ روح ہی کہاں رہی۔ اس کے بعض خواص و قوی باقی رہ گئے، دوسرے خود صوفیہ ہی کے نزدیک کوئی زندگی بھی زندگی کے بعض جواہر حیاتیہ کو قانون ارتقاء کے مطابق پہلو میں لے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اگر ارواح طبعی اور نسیم حیات مادی کا ضروری جز یا جوہر ہونے کے لحاظ سے باقی رہ جائے تو یہ خود تخلیق قوانین کا احتیاج ہوگا نہ کہ بغیر ضرورت احتیاج ہوگا۔ حیات و روح کا باہمی ربط و اتصال۔

عام حالات میں موت و حیات کے کسی پہلو سے روح مجرد کا وجود تک نہیں محسوس کر سکتے۔ خواہ اندازہ کر سکتے ہوں۔ اس نشاۃ دنیاویہ کی یہ خصوصیت ہے اور اس ہی لئے ایمان بالغیب ہر زور و دیا گیا موت ہو یا زندگی تعمیر و تخریب کے اس ہمہ گیر قانون سے بالاتر پر نیاز نہیں کر سکتی جو قدرت نے ہماری حیات مادی کے لئے تجویز کر دیا تھا۔ عالم بندخ کے مناظر دیکھ سکتا اس عام قانون کے خلاف ہے نہ کسی نے وہ مناظر دیکھے نہ دیکھ سکتا ہے تا آنکہ مجاہدات، ریاضیات اور اعمال و وظائف کے ذریعہ وہ اپنی خفستہ استعدادات کو بیدار کر کے ان لطیف و مجرد عالم سے ربط نہ پیدا کر لے جہاں روح ایک دوسرے قانون کے تحت نئی ہیئت اختیار کر لیتی اور غنی استعدادات سے زیادہ کام لے سکتی ہے۔ موت سے یہ توقع قائم کرنا کہ وہ حیات مادی کے قانون سے اس آخری سانس تک جو اس دنیا کی فضا میں لیجا رہا ہے، قلب کے اس قبض و بسط تک جو سینہ میں تلاطم پیدا کر رہا ہے اور خون کے اس دھوان تک جو رگ و پے میں آتش سیال کی لہریں دوڑا رہا ہے انسان کو آزاد کر کے نئی دنیا کے مناظر سامنے لا سکتی ہے غلط ہوگی اور کیسر غلط۔

اگر اس زندگی کی موت بھی کچھ مناظر دکھا سکتی تو آپ دنیا کو آج سے بہت کچھ مختلف ہلاتے۔ ہنسان جب تک اس زندگی کا ایک جز ہے اس وقت تک وہ صرف اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جتنا کہ قانونِ قدرت نے اس کو اجازت دی ہے۔ موت کائنات مادی کا ایک تخریبی قانون ہے اور اس کائنات کا کوئی قانون مادی قوتوں سے زیادہ لطیف، عمیق اور علوی نہیں ہو سکتا نیز اس میں ہرگز یہ استعداد نہیں کہ قانون مادی کی گرفت سے ایک لمحہ کے لئے بھی آزاد کر سکے صرف موت کی تاریکیاں ہی پائندہ تابناکیوں کو آغوش میں لے سکتی ہیں اور کوئی چیز نہیں۔

(۴) قرآن کی جن آیات سے نزع میں بندخ کا علم یقین ثابت کیا گیا ہے ان پر روشنی ڈالنے سے قبل بطور تہید ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد میرا نظریہ واضح تر ہو جائے گا۔ موت تمام اصنافِ حیاتیہ کا انقطاع کر کے سکون و طمانیتِ قلب کا باعث ہوتی ہے؛ یہ ناقابلِ محاکر حقیقت ہے جس لمحہ تک زندگی اور موت کی کشمکش مرنے والے کے ذہن میں جاری

رہتی ہے وہ دو گونہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے لیکن جب زندگی کا کوئی بے حد ترین امکان بھی باقی نہیں رہتا تو وہ تمام توجہات اور تخیلی شاعریوں کو سمیٹ کر اس مرکز پر جمع کر دیتا ہے جس کو موت کہتے ہیں اس وقت مرنے والے کی ہر بات اور ہر حرکت میں ایک سکون و طمانیت ہوتی ہے۔ اور ایسی طمانیت جو اس سے پہلے اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ تمام آرزوئیں، وہ تمام جذبات اور وہ خیالات جو اسے ضمیر کی آواز نہ سننے، سچائیوں کو تسلیم نہ کرنے اور حقائق کو محسوس نہ کرنے کے لئے مجبور کیا کرتے تھے تاکہ مادی زندگی کو عیش سے گزارا جاسکے۔ سب کے سب دفن ہو جاتے ہیں اور اب وہ ضمیر کی ہر آواز، روح کا ہر نغمہ، اور انسانی فطرت کا ہر مطالبہ گوش ہوش سے سننے کے لئے ہمہ تن آمادہ ہو جاتا ہے اور یہ آمادگی ان تمام تہہ بہ تہہ پردوں کو اٹھانا شروع کر دیتی ہے جو آج تک دل کی آنکھوں پر پڑتے رہے تھے جن حقائق صادقہ کو کل تک وہ فراموش کر دینے میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا آج ان سچائیوں سے انکار کرنا اپنے آپ کو جانتے ہوئے فریب دینا محسوس ہوتا ہے وہ خدا اور عالم آخرت سے انکار کرتا تھا مگر آج جبکہ اغراض کا ہر پردہ اٹھ چکا ہے وہ دل کی گہرائیوں میں ایک عظیم تر طاقت کا وجود، اس کی آمریت اور اس کے بے پناہ قوانین کی گرفت کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل کہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کے لئے موت نہیں آرہی بلکہ اس موت کے دروازہ سے کسی دوسری دنیا میں لے جایا جا رہا ہے اور دنیا بھی ایسی جہاں میری ہر لغزش ہدایت پذیر ہوگی۔ مرنے والے کے پاس نہ اس یقین کے دلائل ہوتے ہیں نہ برزخی مناظر کے مشاہدات بلکہ خود اس کی ہمتی کا ہر ذرہ پکارتا ہے کہ خدا ہے اور دوسری دنیا بھی۔

اضافاتِ حیات کے انقطاع نے جو پاکیزگی، نازک احساس اور لطافت پیدا کر دی تھی اس کا تقاضا یہی تھا کہ ان صداقتوں کا اقرار کیا جائے جن کا آج تک انکار کیا جاتا رہا۔ خدا اور عالم آخرت کا یقین اس کے ہر رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والے مسلمان کی اس بارے میں کوئی تھمسیس نہیں۔ ہرے سے بڑا ذمہ یہ بھی موت پڑاں ہی کہہ اٹھتا ہے۔ خواہ اس کی یہ توجہ موروثی خوف کے تاثر سے کیوں نہ کی جائے۔ یہی وہ حق، صداقت اور یقین ہے

جس کا قرآن نے دعویٰ کیا تھا۔

وجاءت سکرة الموت بالحق ذلک اور موت کہ پہنچی چائی گھسے کر گئی یہی ہو
ماكنت منه تعجيد (ق) وہ جس سے توبہ بنا کرتا تھا۔

مفسرین نے اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی میرے مدعا کے خلاف نہیں۔

كشفت لك عن البقین الذی تیرے اس یقین کے پردہ کو مکمل دیا گی جس میں
كنت تتمریر فیہ (صافنا بن کثیر) تو شک کرتا تھا۔

ونظروا له صدق ما جاء به الرسل اور غیر جس قیامت اور جزا سزا کی خبریں لیکر
من الاخبار بالبعث والوعد (ناظمی) آئے تھے ان کی سچائی ہو رہا ہو جاتی ہے۔

وغیرہ تفسیریں بالکل میری تائید میں ہیں ان سے ہرگز اس کا شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا کہ سکرات کے
وقت حقیقت کا کوئی منظر سامنے ضرور آجاتا ہے۔ خود سید صاحب موصوف نے بھی بہر حال
موت کے وقت یقین کا پردہ بالکل کھل جاتا ہے۔ فرماتے ہوئے میرے ہی خیال کی تائید فرمائی کہ
مجھے اس قول میں صرف بالکل سے اختلاف ہے جبکہ خود سید صاحب بھی کشف نزعی کو کسی قدر
کشف فرما چکے ہوں تو پھر بالکل پردہ اٹھ جانے کے کیا معنی ہوں گے؟ یقین کا پردہ اٹھتا ہے اور
ضرور اٹھتا ہے مگر اس ہی نور کے یقین کا جو ہم کسی معتبر تاریخی واقعہ یا ان متمدن مغربی ممالک
کے جبل ترین مناظر کے متعلق رکھتے ہیں۔ جن کو ہم نے آج تک خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کریم
کی حسب ذیل آیت اس ہی نکتہ کی وضاحت کرتی ہے۔

حتى اذا جاء احد هم الموت قال جب ان کافروں میں سے کسی ایک کو موت آتی ہو

رب ارجعنی لعلی اعمل صالحا نوہ کہتا ہے اسے پروردگار مجھے واپس کر دے

فما تركت الا انها كحلقة متوقالها تاکہ جو مال میں نے چھوڑا ہے اس سے شاید کوئی

ومن وراءهم برزخ الی یوم ایک کام کر سکوں ہرگز نہیں یہ بات ہی بات ہے

ببعثون (مومنون - ۶) جو وہ کہتا ہے اور ان کے پیچھے اس دن تک پردہ ہے جب

برزخ کے ہیبت ناک مناظر ان ہی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کون ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے وعدہ کو شکست کر کے ایک ہولناک خواب کی کئی گھنٹے اور کئی روز پریشان لگتا ہے جل خانہ کا سیاہ پھانگ اور لاشی چارج کا منظر سیاسی تحریکات میں باوجود قومی تعمیر کا احساس رکھنے کے بہت سے لوگوں سے شرکت کی ہمت سلب کر لیتا ہے۔ ہم خود دگی کے تجربات ہر سمیت سے عمر بھر کے لئے لرزہ برانداز کر دیتے ہیں۔ پھر برزخی مناظر ہی میں وہ کونسی کمزوری تھی جن کی بنا پر اس کی دفن کے بے پناہ شعلے بھی چند روز کے لئے ذہن پر نقش نہ ہو سکے حقیقت یہ ہے کہ اس کی نگاہوں کو کسی منظر نے مس نہیں کیا اس نے کچھ نہیں دیکھا گردل کی اس معصومانہ لطافت و تاثر نے جو چند لمحات کے لئے اضافات حیات کی تان کیوں سے پاک ہو گئی تھی فطرت کے اس اعتراف حقیقت کو بیدار کر دیا جو الت بریکٹ کے جواب میں کہا گیا تھا۔ انسان کا ہر کفر و ریب مادی ماحول سے وابستگی کا نتیجہ ہے ورنہ فطرت کا تقاضا حقائق پرستی کے سوا کچھ نہ تھا۔ نزع نے مادی ماحول کی ہر کشش سے قولے انسانیہ کو آزاد کر دیا اور اس طرح ہر انکار اقرار میں تبدیل ہو گیا۔ ورنہ احساسات تبدیل ہو جانے پر اس اقرار کا انکار ہو جانا کچھ مستبعد نہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نے طبقات صفحہ ۳۹ میں اہل حاد کے مدارج بتاتے ہوئے اس ہی نکتہ کو واضح فرمایا ہے۔

وہوای کشف العلم بباریہ الہیاتی وجودی کا کشف تہذیب نسہ اور اس کی صفائی
الابعد تہذیب النسمہ رای بعد و شفافیت کے بعد ہوتا ہے کیونکہ اس کے تمام
تصقلہ لاطمینان قوا تھا عن قوائے بعد اس پریشانیوں سے پاک بعد ملین
التشویشات هذا اول معیل الی ہر جاتے ہیں اور وہ پاکیزگی خدا کی طرف ایک
خطیرۃ القدس لا من جنس العتق کشش رکھتی ہے عشق و محبت اور طلب و
والمحبة والطلب بل من جنس آرزو جی نہیں بلکہ اس قسم کی کشش جو ہر عنصر کو
میلان کل عنصر الی حیثہ اپنے مرکز کی طرف ہوتی ہے۔

موت کے وقت جو حقائق روحانی سے کشش خدا کے وجود کا یقین و کشف اور عالم اخروی کا تصور

پیدا ہوتا ہے وہ اہل سعادت کے اس ہی اولین درجہ کے مثل تعلقہ نسیم کی تہذیب اور مدوح طبعی کے آئینہ کی شفافیت۔ تشریفات اور اضافات حیاتہ سے آزاد و مطمئن ہو جانے پر پیدا ہوا کرتی تھی اور نہ موت کے یقین اور تنائیں دفن ہو جانے سے پیدا ہو گئی۔ نتیجہ وہی کشف و یقین ہونا چاہئے تھا جو خلیفہ قدس سے عصری جذب و کشش رکھتا ہو۔ بس یہ ہی وہ حقیقت ہے جو موت پر جذب روحانی کی تخلیق کرتی ہے مگر کسی منظر کو سامنے نہیں لاتی اور یہی وہ اعتراف حقیقت تھا جسے دنیا کی دلچسپیوں میں ایک مرتبہ پہلے بھی فراموش کیا جا چکا ہے۔ اگر نزع کی کشمکش کو دوبارہ زندگی میں تبدیل کر دیا جائے تو زندگی کی مقامی جاذبیت اس کی توجہات کو بھر صفت کر بنا کر فریب و مغالطہ کی شوکیوں میں ڈال دے گی اور جو وعدہ اس نے نزع کی حالت میں کیا تھا وفادہ ہو سکیگا۔ زندگی کی دلچسپیاں انسانی دل و دماغ کو ماؤف کرنے کی اس قدر طاقت رکھتی ہیں کہ کوئی یقین ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ داد و عیش دینے سے صحت خراب ہو کر زندگی، موت سے بدتر ہو جاتی ہے مگر فردوس گوش اور جنت نگاہ میں پہنچنے ہی ہم از خود رفتہ ہو جاتے اور ہر حقیقت کو ٹھکر کر داد و عیش دینے لگتے ہیں کیوں؟ اس لئے نہیں کہ یقینی نتیجہ کا کوئی عمیق ترین اعتقاد بھی ہمارے جذبات میں زندہ نہیں بلکہ نسیم کوہ نقد پر ترجیح نہ دینے کا جو مایوسیوں گونا گوں انجذابات نے پیدا کر دیا تھا وہ حقیقت کی بجائے فریب نظر کو پوسہ دینا ہی پسند کرتا ہے اور یوں وہ تمام یقینات علیٰ دنیا میں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں جن کو حالیاتی موثرات اور نفسیاتی انجذابات کی قیود سے باہر اگر ہم پوری طرح محسوس کرتے اور رنج و تاسف کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہی وہ نکتہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا اور یہی وہ کشف ہے جو موت کے وقت محسوس ہوتا اور زندگی میں فراموش ہو جاتا ہے۔ حقیقت کا منظر نہ سامنے آتا ہے نہ فراموش ہوتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک اس مسئلہ پر جو کچھ عرض کر چکا ہوں وہ کافی ہو گا لیکن اگر کسی علمی تنقید نے مجبور کیا تو دوسرے پہلو بھی روشنی میں لانے کی کوشش کروں گا۔

(باقی وارد)

اقبال کا فلسفہ خودی

از جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب ایم اے بی ایچ ڈی دہلی (پروفیسر بریل دہلی)
پروفیسر فلسفہ، جامعہ عثمانیہ

(۲)

۵) اولیت و آخریت ظاہریت و باطنیت حق۔ ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن و
ہوکل شی علیہم (۱۷۶۷) وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن اور وہ ہر شے
کو جاتی ہے۔ اس آیت سے چاروں مراتب وجودی، اول و آخر، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی
ذات واحد کا حصر ہو جاتا ہے اور اسوی کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ
بھی نہیں جو ثابت کیا جاسکے۔

اول و آخر قوی صیت حدوث و عدم ظاہر و باطن تولی صیت وجود و عدم
اولیٰ بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند وچوں باطن بے کین و کم
اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرح ادا کیا ہے
زمین و آسمان و چار سو نیست دریں عالم بجز اللہ ہو نیست !
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تنبیہ کر رہے ہیں۔

تو بے ناداں دل آگاہ دریاب بخود مثل نیا گاہیں راہ دریاب (رضان جباریہ)
جہاں مومن کند پوشیدہ را فاش زلا موجود الا اللہ دریاب
ابن آیت کریمہ کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے ہوتی ہے جس کو ابو داؤد
وسلم قتذبی وابن ماجہ نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے: انت الاول فلیس قبلک شی وان

الآخر فلیس بعد لوشی ولنت الظاهر فلیس فوق شى وانت الباطن فلیس دونك شى۔
 پہلے جملہ کا منہم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول ہیں ان سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشارے
 و حمد کی نفی ازل سے اس آیت سے ہی ہوتی ہے وقد خلقتك من قبل ولم تک شیئہ
 اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی بخوبی ہے مکان اللہ ولم یکن شی قبلہ (علاء الغدیری)
 اس طرح ازل یا مرتبہ اول سے وجود اشار کی نفی ہوگئی اور وجود حق کا اثبات۔

دوسرے جملہ کا منہم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی شے نہیں۔ کفر
 شى هلاک الا وجهہ سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا مرتبہ آخر سے وجود اشار کی نفی ہوگئی
 تمیز جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں ان کے اوپر کوئی شے نہیں۔ کیونکہ وجود
 کو اشار کی ذات پر فوقیت حاصل ہے۔ اشار کی ذات۔ بدایات الہی ہیں، ثبوت علمی رکھتی ہیں۔
 وجود ان پر زائے ہے۔ اس لئے ہر صورت شے سے اول و بود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں ہے:
 نظر برہر چہ انگندیم واللہ نیامد در نظر ما لا جزا للہ!

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور
 صلعم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے تیرے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشار کی پوری طرح نفی ہوگئی اور صریح دریں عالم بجز اللہ نہ ہونست کے معنی کا تحقق ہوگیا
 یہ ہے تفسیر صحیح آیہ کہ یہ ہوا الاول والاخر والظاہر والباطن کی جس کو رسول اکرم صلعم نے بیان
 فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات میں شبہ نفاق، جن کی بات میں اپنی بات کا ملا نا بدعت ہے
 اور جن کی بات کا جن کا توں مان لینا ایمان ہے اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ

اولی وہم درا اول آخری باطنی وہم درا ظاہری
 تو جمعی برہمہ اندر صفات وازمہ پاک و مستغنی بذات

اوپر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات۔

• بدر صفات و افعال بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی ہول و آخر ہیں۔ حق تعالیٰ ہی ہول و آخر ہیں۔

ہیں۔ قریب واقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں؟ ظاہر و باطن کس کے ہیں، قریب واقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں۔ ذات نئی نہ نہ تو نہ اولیت نہ آخریت ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب و اقربیت و ادلت و معیت کا۔ ذات سے کے متعلق اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے، تصویر ہی ہے اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے۔ ذات الہی میں مندرج ہے یہی ہم کن کی مخاطب ہے، مومن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ غیر ذات حق ہے۔ ذات حق بغیر اسے نہیں کہلڈ شے منزه ہے تمام اعتبارات ذات شے سے۔

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا جو معلومات یا تصورات حق ہیں، صور علیہ حق ہیں جو از قبیل اعراض ہیں یا بغیر علما ثابت ہیں وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کا راز کیا ہے؟ کیا سر تخلیق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا یا صور علیہ کے خارجاً وجود پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں۔

(۱) صور علیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً موجود ہو گئے ہیں۔ یا احتمال عقلی محال ہے کیونکہ صور علیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے قدر تخلیق وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے ان کا نمود نہیں ہو سکتا۔

ہذا احوال الظاہر۔

(۲) صور علیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہے یا احتمال بھی باطل ہے۔ کیونکہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے نہ لاکل شیء ماحلاً اللہ باطل و

(۳) صور علیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض ہیں اور یہ معروض وجود مطلق ہے تو یہ ذات حق نہیں۔ یہی ذات قیوم صور علیہ کی معروض ہے جس سے وہ قائم ہیں۔ یہی گویا

ان کی حقیقت ہیولانی، یا محلی ہے (Substantialism) جس پر یہ عارض ہیں۔ دیکھو یہ مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عما یشہر کون (سجده ۴) کیونکہ تعالیٰ حق کی صفت واقع ہوئی ہے اور لفظ واجب الوجود کا نام حق ہے۔ فتعالیٰ اللہ الملک الحق (سجده ۵) سے ہمارے اس بیان کی تائید ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ بطور صراحت ہے وما خلقناہما الا بالحق (پ ۱۵ ع ۱۹) لفظ وشرعا وجود مطلق کا نام ہی حق ہے۔ حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے، باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے۔ ساری صور علیہ، تصورات، یا ذوات اشیاء بالحق موجود ہیں ظاہر ہیں۔ لہذا تخلیق و مکنون عالم میں ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے۔ یہی سر ہوالظاہر ہے جس کی تفسیر ان اللہ هو الحق المبین سے ہو رہی ہے۔ یعنی الشری حق ہیں جو ظاہر ہیں۔ اللہ نور السموات و الارض سے (سجده ۱۱) اسی بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے۔ فافہم وتدبرا

جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیاء ذات حق پر بحیثیت صور علیہ یا تصورات عارض ہیں اسی طرح خارجاً تمام اشیاء اسی ایک وجود سے موجود اور اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں! ذرا اور کھول کر اس راز مندوں پردہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ بجا مالہ و بجد ذاتہ جیسے کہ ویسے نہ کہ بلا تبدیل و تغیر و بلا تعدد و تکرر صفت نور کے ذریعہ صورت معلوم سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتبارات الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں۔

وہی وجود منزه کہ بانزا ہست خود
(شاہ کمال) ہوا ہے جلوہ نما با شبا ہست ہر شی
اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال اس طرح بیان کرتے ہیں۔

پیکر ہستی ز آثا ز خودی ست ہر چہ می بینی ز اسرار خودی ست
خود می مطلق یا حق تو، قائم ہمار حق

خویش را چون خودی بیدار کرد آشکارا عالم پسندار کرد
صد جہاں پوشیدہ اندر ذاتِ او ^{امادہ تخلیق کرد} غیر او پیدا ست از اثباتِ او
می شود از بہرِ امرِ حقِ عمل ^{بجستِ سرِ علیہ} عامل و ممول و اسباب و علل
زندگی حکم ز الفاظِ خودی ست کاد از خوابِ خودی نہ بختِ زیت
اس مہم کو شوی رموزِ خودی میں اور بھی صاف کر دیا ہے۔

تو خودی از بخودی نشناختی خویش را اندر گمان انداختی
جو ہر فرست اندر خاکِ تو یک شاعرش جلوہ ادراکِ تو
واحد است ادہرنہ می تابددی من ز تاب او من ستم تو تو ی
خویش دار و خویش باز و خویش ساز تازہ می ہر درد اندر نیاز
نقش گیر اندر دلش او می شود من ز ہم می ریزد و تو می شود
ایک پر معنی لطیف شعر میں از تخلیق کو یوں بیان کیلے۔

ز خود نارفتہ بر دل غیر ہیں است
میان انجمن خلوت نشین است

”ز خود نارفتہ بر دل“ یعنی بحالہ و بجد ذاتِ جیبے کہ ویلے رہ کر ہلاتبدیل و تغیر،
بلاتعد و کثرہ غیر میں است، یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذاتِ حق ہے، تعین و تقید کی
وجہ سے غیر ذاتِ حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، میان انجمن خلوت نشین است، یعنی کثر و تعد
صورتیں اپنی وحدتِ اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعد نہیں پیدا ہوا ہے،
کثرت صورت علیہ کی ہے، ذاتِ حق کثرت سے منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدتِ ذاتیہ کو
واضح کیلے ہے

درد و جد او نہ کم بینی نہ بیش
خویش را یعنی از و از خویش

’خویش را بینی ازو‘ یہ آس لئے کہ اسی کی تجلی و نسل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے اور از خویش اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر ہے! ایک اور جگہ اس کی صراحت کر رہے ہیں۔

پہ ضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی

بکنارہ برگلندی دُر آبدار خود را

’پہ ضمیرت آرمیدم‘ یعنی تیرے علم کی ایک صورت تھا، معلوم تھا، نصرت تھا، تو نے ’بجوش خود نمائی‘ یعنی اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، بکنارہ برگلندی دُر آبدار خود را اپنی ذات کو بصورت معلومات بمصداق ہوا لفظہ تجلی فرمایا! حق تعالیٰ صورت معلومات یا اشیا کی صورتوں سے خود تجلی فرما ہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں۔

گفت آدم؟ گفتم از اسرار اوست

گفت عالم؟ گفتم او خود روبروست

’او خود روبروست‘ تصریح ہے، ’ہو الظاہر لیس فوق شئ‘ کی یا راست عیاں

بصورت کوں کی، عارف رومی کے اس راز کی

اوست عین جملہ اشیا راے پس

باتو گفتم راز پنہاں سر بسر

فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ’تخلیق‘ اشیا کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے کیونکہ عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے۔

(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیا کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے کیونکہ عدم محض تعریف ہی

کی رو سے کوئی شے نہیں کہ کسی ہستی کا تادہ بن سکے یا اس کو کسی ہستی کی صورت میں ڈھالا جائے

(العدم لا یوجد) اور

(۳) نہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تجزیہ و تمییز سے فرما ہے
 تخلیق حق تعالیٰ کا بجز ذات جیسے کہ وہ ہے کہ بصورت معلومات بمصداق ہوا نظام ہر تجلی
 فرمانا ہے اور یہ تجلی یا مثل ان صورت علیہ (ذوات اشیا) کے مطابق ہو رہی ہے جو ذات حق
 میں غنی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آرمیدہ) اور علم میں مندرج ہیں۔ اسی تجلی و مثل کا نتیجہ ہے
 کہ اشیا کا نمود با حکام و آثار خود بالتفصیل ان کی قابلیت ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود
 ظاہر ہے ہو رہا ہے۔ ہر صورت علی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور استعداد اصلی کے
 مطابق فیضیاب وجود وہ یہ یاب صفات وجودی ہو رہی ہے۔

یاد رکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی و مثل کے بغیر ناممکن ہے اور حق تعالیٰ
 کا ظہور تجلی و مثل بغیر صورت خلق (صور علیہ یا صورتات) کے ممکن نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں
 ”بہت ظہور حق میں خلق ظاہر ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق

ظہور تو میں است و وجود من از تو

فلست نظر ہو لولا ی لم اکن لولا ک

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں۔

نہ اور ابے نمودا کشودے

نہ مارا بے کشودا و نمودے

”نہ اور ابے نمودا کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا ظہور ہماری صورتوں کے بغیر ممکن نہیں۔

۔۔ مارا بے کشودا و نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کی تجلی و مثل کے ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب

وجود ہو سکتے ہیں۔ اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں ادا کیا ہے۔

چرا غم با تو سوزم بے تو میرم

تو اے بچوں من بے من چگونگی؟

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک ہرگز ممکن نہیں، کیونکہ ذوات خلق صور علیہ حق ہیں

علمِ حق بغیر معلوماتِ حق کے ممکن نہیں اور ذاتِ حق کا اس صفت ہے انفکاکِ جبل کو مستزیم۔ اسی معنی میں اقبال کے یہ اشعار صحیح میں آتے ہیں۔

ناوبے مانہ ماسے اوچہ حال است فراق ما فراق اندوصال است
 نہ مارا در فراق او عیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے
 اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے۔

فلولہ و لولانا فما کان الذی کاننا

یعنی تخلیق کا امکان ذاتِ حق و ذاتِ خلق (صور علیہ حق) پر ہے یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیونکہ حق ظاہر بصورتِ حقیقی اشیاء و اشیا موجود بوجہ حقیقی حق * فوجودِ نابہ و ظہور بنا اقبال اس نکتہ کو حضری طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں۔

زخضر ایں نکتہ نادر شنیدم
 کہ بھراز موج خود دیرینہ ترنیت

بحر یعنی ذاتِ حق (ملا تشبیہ) ہے۔ موج یعنی صور علیہ حق جو ذاتِ اشیا ہیں جو غیر محمول یا غیر مخلوق ہیں لہذا ازلی ہیں۔ عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے۔ ذاتِ اشیا معلومات یا تصوراتِ الہی ہیں۔ لہذا یہ بھی ازلی ہیں ان معلومات یا تصورات کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے اور اس طرح خلق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجودِ نابہ) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے دیکھو اس ربائی میں اقبال کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔

خودی را از وجودِ حق وجودے خودی را از نمودِ حق نمودے
 (وہابی) (مہجذبہ)
 نمی دانم کہ ایں تابندہ گوہر کجا بوجے اگر دریا نمودے
 (انکس مفید) (انکس مطلق)

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمثل و تحول فی الصور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
 س کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو و غرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست
 کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ
 ہی تمہارا ذہن چند مثالوں میں تمثل ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ مگر باوجود اس
 تمثل کے، باوجود مثالوں کے تعین و تجرید اور شکل اور تکلیف کے، باوجود ان کی کثرت کے
 نہایت ذات اپنی و صِدق حقیقی اور اپنی بے کیفی و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود مثالوں کی چونی
 و تعبیر کی مشابہت ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، ناختم ہے

عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں لیکن اس انقلاب و کثرت صور سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بحالہ و بجد ذات جیسی کسبے ویسی ہی رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بحالہ و بجد ذات جیسے کہ ہیں دیے رہ کر بصورت معلومات صفت نور کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں سمجھیں آگیا ہوگا اور تم شاہ کمال کے اس قول سے اتفاق کرو گے کہ

نص قطعی ہے حق تعالیٰ کا

تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو توجیہ کی تھی اس کا ساتھ دو گے

گفت عالم! گنم او خود رو بہ دست!

اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و تشبیہ دونوں سے متصف ہیں۔ ہوا باطن مجید اور ہوا ظاہر مجہول۔ مرتبہ باطن تنزیہ محض ہے، غیب الغیب ہے، شائبہ تشبیہ سے پاک ہے اور مرتبہ ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیات تنزیہ و آیات تشبیہ دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل و نومن بعض و نکف بعض کا مصداق ہے مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ نے استوی، ید، وجہ وغیرہ صفات متشابہات سے اپنے کو موصوف فرمایا ہے اور اسی انصاف تشبیہ کے اعتبار سے ید رسول، کو ید اللہ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ ہیں اور مظاہر میں مشبہ، تنزیہ و تشبیہ کے جامع ہیں۔

اس غیرت و عنیت، تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہی ذرا سا غور کر لو، چونکہ ذات حق میں ذوات خلق (صور علیہ، تصورات) مندرج ہیں، لہذا من حیث الاندرج عنیت ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی ضمیرت آرمیدم، کا مفہوم ہے اور چونکہ ذات حق موجود ہے اور ذوات خلق (تصورات) صور علیہ (معدوم ہیں) یہ عدم اضافی ہے، یا ثبوت علی ہے نہ کہ عدم محض، لہذا من حیث النفا

غیریت ہے ہی تشبیہ سے من الازل الی الابد

معلوم خدا از ازل غیر خدا است

وجود اور عدم میں تغاّر حقیقی ہے اس لئے من حیث الذوات غیریت حقیقی ہے (تشبیہ)
اور من حیث الوجود دیکھو تو عینیت حقیقی ہے (تنزیہ) کیونکہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے۔ یعنی
وجود واحد ہے، اعیان خلق (صور علیہ، تصورات) کی صورتوں میں متجلی ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں
سببوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔ نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت
کی تصدیق حقیقت شریعت ہے۔ عینیت وغیرہیت دونوں نسبتوں پر ایمان عرفان کامل ہے۔
اس لئے کہا گیا ہے کہ

معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت غیریت دو پر ہونا

عرفائے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شاعِل محبوب ہے، محض عینیت کا
قائل منضوب ہے، انشہ وحدت کا سرشار مجذوب ہے اور جو دونوں نسبتوں کا شاعر ہے وہ محبوب
یہ وجہ عینیت کو غیریت پر اور وجہ غیریت کو عینیت پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں
کا جامع ہوتا ہے اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔

عینیت سے مست ہوں اور غیریت کو ہر شمار

دم بدم یہ میکشی یہ پارسائی بس مجھے!

اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تنزیہ کے علم سے ہمیں اپنی ذات کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ
حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے
ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام "عبدیت" عطا کرتا ہے جو قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے
عبدیت اس امر کا جائزہ ہے کہ اولاً

(۱) ہم فقیر ہیں ملک و حکومت، افعال صفات و وجود اصالتہ ہمارے لئے نہیں حق تعالیٰ

ہی کے لئے ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء (۲۶: ۱۰۸) نیز یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله
والله هو الغنی الحمید۔

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو۔

ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصہ ثابت ہے: ہم یکن لہ شریک فی مدیہ

(۲۴: ۲۴) ابن المحکم الا الله (۲۴: ۲۴) ل ما فی السموات وما فی الارض۔

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون (۵۱: ۳)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصہ ثابت ہوتے ہیں (۱) حیات ان ہی کی۔

هو الحي القيوم (۲۵: ۲۵) علم و قدرت ان ہی کی۔ وهو العليم القدیر (۲۵: ۲۵)

ارادہ و مشیت ان ہی کی۔ و اتسأون الا ان یستأذن الله (۲۵: ۲۵) (۲۵: ۲۵) و اتسأون الا ان یستأذن الله

ان ہی کی۔ و انه هو السميع البصیر (۲۵: ۲۵) امن یملك السمع والا لصار فیهولون (۲۵: ۲۵)

(۲۵: ۲۵) وجود ہی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت۔ الله لا اله الا هو الحي القيوم (۲۵: ۲۵)۔

الاول والاخر والظاهر والباطن وهو کل شی عظیم (۲۵: ۲۵) وجود کے چاروں اہم اہم

حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصہ ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً

(۲) عبدیت اس امر کا جانتا ہے کہ ہم "امین" ہیں۔ فقر کے امتیاز سے خود بخود ہمیں۔

کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم میں وجود انما یا خودی صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت

الامانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے

زندہ ہوں، ان ہی کے علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و ارادہ رکھتا ہوں

ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاحیں

و قرب نوافل ہے۔ حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً اور بطور تصریح

ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے تحت

سے سبحان الله وما انا من المشرکین کا جو بصیرت محمدیہ ہے بروئے قرآن تحقیق ہوں۔

یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصالتاً اپنے لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں اور اس طرح شرک سے دھرم میں اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات عدمیہ و ناقصہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تنزیہ متاثر ہو اور کفر لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے ہیں اور یہی توحیدِ اصلی ہے۔

فقر اور امانت کے نتیجہ کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات اہیہ کا استعمال کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خليفة الله في الارض“ کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“ ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں فقر، امانت و خلافت و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی!

ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے فقر کی تصریح کرتے ہیں۔

ہیت فقرائے بندگانِ آب و گل	یک نگاہ را میں۔ یک زندہ دل
فقر کا رخویش را سجدن است	برد و حرف کا الہ چچیدن است
فقر خیر گیر با نانِ شعیر!	بستہ قراک او سلطان و میر
فقر ذوق و شوق تسلیم و رضا است	ما اشیئ، ایں متاع مصطفیٰ است
فقر بر کرویاں شبنوں زند	بر نوامیس جہاں شبنوں زند
بر مقامِ دیگر اندازد ترا	از زجاج الماس می سازد ترا
برگ و ساز او ز قرآنِ عظیم	
مرد درویش نہ گنجد در گلیم	

عبد اللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان ہی اعتبارات کا اوپر ذکر ہے لا الہ الا اللہ نے تمام اعتبارات حق کی ذاتِ عبد سے نفی کی اور ان کا ذاتِ حق میں اثبات کیا اور ہر اعتبارات حق کا ذاتِ عبد میں امانتِ اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں

اثبات کا اثبات ہے، اب ان اعتباراتِ الہیہ کا امین ہو کر عباد کا فقر رہا نیت نہیں بلکہ مصیر فی کائنات ہے، ذخیر گیر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے۔ سلطان و میراس کے فتراک کا شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول و قوت کو استعمال کرتا ہے اور حق تعالیٰ ہی کے امثال امر میں کرتا ہے اقبال اس فقر کو رہا نیت سے یوں ممیز کرتے ہیں۔

کچھ اور چیز ہے شاید تری مسلمان تیری نگاہ میں ہے ایک فقر وہ بانی
سکون پرستی راہب سے فقر پر بزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہوا نمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عزائی
وجود مصیر فی کائنات ہے اس کا اسے خبر ہے یہ باقی ہے اور وہ فانی
مراد یہ فقر مرد مسلمان نے کھودیا جب کے

رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی

عبد اللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق تعالیٰ کی ہویت و انیت کا،
ان کے صفات وجود پر کا، ان کی مالکیت و حاکمیت کا، اسی امانت کو اقبال ان الفاظ
میں یاد دلاتے ہیں ۵

مشو غافل کہ تو اور ائینی
چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی اماناتِ الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استعمال کرتا ہے اور
خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال پر مامور ہے، راہب کی
طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا۔ سکون پرستی راہب سے وہ بزار ہے، اس کا
سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے، جاہد وافی اللہ کے امر کے امثال میں وہ

مصروف مجاہدہ ہوتا ہے اور لٹن جاہد و افینا لنھد ینھم سُبُلنا کے وعدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے۔ اسی جہاد و مجاہدہ کو، اسی امتثالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ شر و اختیارِ خیر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے

جنگِ شاہانِ جاں غارنگری است جنگِ مومن سنتِ پیغمبری است

جنگِ مومن چیت؛ ہجرتِ سودِ دوست ترکِ عالم اختیارِ کوئے دوست

آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت جنگِ دارِ بہائی اسلام گفت

کس نہ اندر جز شہید این نکتہ را

کو بخون خود خرید این نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔

ہر لحظہ ہر مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان

تہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو ہوتا ہے مسلمان

ہمسایہ جبریلؑ امیں بندہ خاکی ہے اس کا نشین عہدِ بخارا نہ بدخشان

یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہر قرآن

قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان

جس سے جگر لالہ میں ٹنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دل جائیں طوفان

فطرت کا سرود ازیں اس کے شبِ روز

آہنگ میں یکتا صفتِ سورہ رحمن

عبداللہ ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفۃ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے، ایسا عبد کہہ

سکتا ہے، انا عبد اللہ کیونکہ وہ معلوم اللہ، مخلوق اللہ، غیر ذات اللہ ہے۔ اور

بیرودہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من رانی فقد رای الحق۔ کیونکہ اس میں ہدایت و

لہ رواہ مسلم و بخاری۔

انیت حق ہی کی ہے۔ وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال و ضاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں۔

کرا جوی ؟ چرا در پیج و تابی کہ او پیدا است تو زیر نقابی
تلاش او کنی جز خود نہ بینی تلاش خود کنی جز او نیابی

فیض الباری

(مطبوعہ مصر)

فیض الباری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیائے اسلام کی مشہور ترین اور ایہ ناز کتاب ہے۔
شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ جو اس صدی کے سب سے بڑے
محدث سمجھے گئے ہیں فیض الباری آپ کی سب سے زیادہ عظیم الشان علمی یادگار ہے جسے چار ضخیم جلدوں
میں دل آویزی و دل کشی کی تمام خصوصیتوں کے ساتھ مصر میں بڑے اہتمام سے طبع کرایا گیا ہے۔
فیض الباری کی حیثیت علامہ مرحوم کے درس بخاری شریف کے امالی کی ہے جس کو آپ کے
تلمیذ خاص مولانا محمد بدر عالم صاحب رفیق ندوۃ المصنفین دہلی نے بڑی قابلیت، دیرہ ریزی اور باخوبی
سہرتب فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تقریروں کے علاوہ فاضل مولف نے جگہ جگہ تشریحی نوٹوں
کا اضافہ کیا ہے جس سے کتاب کی افادی حیثیت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔
مکمل چار جلدوں کی قیمت صرف سولہ روپے

منیجر مکتبہ برہان دہلی۔ قریول باغ

نقشِ فطرت میں نظم و ترتیب

زمین بہ حیثیت مرزبوم انسان

(۴)

مترجمہ جناب قاضی ابوسعید محمد نعیر احمد صاحب عثمانی ایم بی ایس سی (ولنگ)

استاذ طبیعیات جامعہ عثمانیہ دکن

ہر برٹ اسپنسر کا مقولہ ہے کہ

”بعض ایسے اسرار میں کہ ان کی نسبت جتنا زیادہ سوچا جائے وہ اور پراسرار بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ایک قطعی طور پر یقینی بات ہے کہ ہم ایسی لامحدود توانائی کے حضور میں ہیں جس سے تمام چیزیں نکلتی ہیں۔“

مارکس آریلیس نے کہاہے کہ

”انسان نہ تو ماضی کو چھوڑ سکتا ہے نہ مستقبل کو“
ماضی کے آئینے میں مستقبل کو دیکھو۔

قدیم الایام سے تخلیقِ افسانہ اور روایت کا موضوع رہی ہے۔ بالیدگی اور ارتقا تبدیل تر مفہوم ہیں۔ مادی ذروں کے زمین پر آگرنے سے زمین کے قطریں اضافہ اور بھی جدید تر مفہوم ہے جس کو نصف صدی میں نہیں گزری ہے۔ زندہ مادے کا ارتقا راسخ سے اعلیٰ شکلوں

سلاصل مضمون سٹریٹلی ولس۔ بی۔ ایچ۔ ڈی (برلن) کا ہے جو مجلسِ ارضیات امریکہ کے رفیق تھے اور جن کو سائنس میں خرافات کی مجلسِ جغرافیہ کی جانب سے طوائفِ تہمت بھی ملا تھا۔ موصوف امریکہ اور ہندو سری لنڈہ ریشیوں میں پروفیسر بھی رہ چکے تھے۔

کی طرف ایک ایسی صداقت ہے جس کو تسلیم کئے ہوئے اس سے کچھ زیادہ مدت گزری ہے
 یہ حیثیت ممکن حیات اگر ہم اس کرے کی تاریخ کا پتہ لگانا چاہیں تو یہی جدید مفہوم ہمارے
 لئے شعل راہ ہیں۔

ہمارا نقطہ آغاز سورج ہے۔ جو ایک چھوٹا سا اور کچھ اکیلا سا ستارہ ہے۔ اس سے
 ہماری زمین کا مواد اور اس کی اندرونی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اپنے اس چھوٹے
 ششی نظام پر غور کرنے سے پہلے مناسب ہو گا کہ ہم اس کے مادرات کائنات پر ایک نظر
 ڈال لیں۔

کائنات کو میں اس فضا سے تعبیر کرتا ہوں جس میں توانائی بھری ہو۔ فضا اور
 توانائی ایسی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے متوازن ہیں، اس طرح کہ ہم ایسی فضا تصور کر سکتے
 ہیں جس میں توانائی نہ ہو اور ایسی توانائی کو تصور میں لاسکتے ہیں جس کے لئے فن کی ضرورت نہ
 باقیہ ہماری کائنات کی فضا توانائی سے خالی نہیں ہے۔ ہر سمت میں اشعاعی
 توانائی اس میں سے پار ہو رہی ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو توانائی اس طرح اشعاع
 پاتی ہے وہ ضائع جاتی ہے۔ لیکن کوئی شعاعوں (Cosmic Rays) میں تعمیری عملوں
 کی شہادت موجود ہے۔ یہ تصور قائم کیا گیا ہے کہ وسیع مین نجی فضاؤں میں توانائی مادے
 کی تخلیق کرتی ہے۔

آخر مادہ ہے کیا؟ کیا داں جواب دیتا ہے کہ مادہ جوہروں اور سالموں پر مشتمل ہوتا
 ہے اور کوئی بانوس عنصر اور ان کے مرکبات کا مواد یا ان کی شے ہے۔ طبیعیات داں ذرا
 قدم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ جوہر برقی اکائیوں کا ایک نظام ہوتا ہے۔ لیکن برقی، مکی اصطلاح
 توانائی کی ایک شکل کو بیان کرنے کی محض ایک سہل تدبیر ہے۔ مادہ کے بیان میں اگر مادہ کی
 تعریف ہم یوں کریں تو شاید مناسب ہو گا کہ

”مادہ وہ توانائی ہے جو متوازن کوتوں کے نظاموں میں مفید ہو“

متوازن قوتوں کے نظاموں کو تصور میں لانے کے لئے دوسروں کی طرح ہم بھی اپنے نظام شمسی کو دیکھتے ہیں، جو سورج، سیاروں اور ان کے توانج پر مشتمل ہے۔ وہ قوتوں کے توازن میں مقید ہیں۔ باہمی کششوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملحق ہیں۔ لیکن گرنے اس وجہ سے نہیں پلتے کہ ان میں خط مستقیم میں حرکت کرتے رہنے کے اقتضا پائے جاتے ہیں۔ اگر کششوں کو معطل کر دیا جائے تو وہ ماسوں (*Tangents*) کی سمت میں بھاگ نکلیں گے۔ یا اگر ان کو روک دیا جائے تو وہ سب ایک ساتھ گر پڑیں گے۔ لیکن چونکہ ان میں دونوں قسم کے اقتضا موجود ہیں اس لئے متوازن نظام میں اپنے مادوں پر وہ پتے رہتے ہیں۔

کائنات کی نظر میں ہمارا نظام شمسی مادے کا ایک داغ ہے یعنی ایک جوہر ہے، مٹان کی نظر میں جوہر بھی کچھ ایسی ہی ساخت رکھتا ہے، جس میں مرکز تو سورج ہے اور باقی اکائیاں جن کو ہم برقیے (*Electrons*) کہتے ہیں، سیاہے ہیں۔

پس مادہ متوازن توانائی ہے۔ وہ توانائی جو قوتوں کے کسی توازن میں متوازن ہو۔ توازن کامل ہو سکتا ہے، شکل ثابت اور پائدار ہو سکتی ہے، جیسا کہ معدنی اشیا میں ہوتا ہے۔ نامیاتی مرکبات جو شکلیں اختیار کرتے ہیں ان میں یہ شکل نسبتاً نا پائدار ہوتی ہے۔ لیکن مادہ کسی بالکل غیر عامل یعنی اپنے ماحول یا تغیرات ماحول سے کسی بے پروا نہیں ہوتا۔ میرے کو ایسے سخت ترین شے ہے۔ قلموں میں بظاہر بہت ہی پائدار ہے۔ لیکن ہی ہیرا بہت بلند تپش کے بجان کو قبول کر لے اور آکسیجن میں جل کر گیس بن جاتا ہے۔ دوسری معدنی اشیا جو زمین کی گہرائیوں میں بڑے دباؤ پر مشتمل ہیں وہ جب سطح پر لائی جاتی ہیں تو ذرا دھکی پڑ جاتی ہیں۔ نسبتاً کم دباؤ اور پست تپش پر وہ ٹوٹ جاتی ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے ماحول کے مطابق بنا لیتی ہیں۔

ہم معلوم ہوا کہ مادہ غیر عامل نہیں ہے وہ متوازن توانائی ہے جو اس کے ہمیشہ

تیار ہے کہ مبتلے ماحول سے مطابقت پیدا کر لے۔ اس لحاظ سے مادہ زندہ ہے۔

اس پر بھی ہم نام نہاد بے جان مادے اور جاندار مادے میں تمیز کرتے ہیں اور یہ امتیاز اگرچہ نوعیت کا نہیں درجہ کا ہے، تاہم حقیقی ہے۔ ہم جس کو جاندار مادہ کہتے ہیں وہ نام نہاد غیر عامل مادے کے مقابلے میں ماحول کے تغیرات کے لئے زیادہ عجیب ہے۔ کم پائدار ہے اور زیادہ حرکی ہے۔ پس جب ہم نے مادے کو متوازن یا سنجیدہ توانائی کہا تو ہم جاندار یا زندہ مادہ میں یوں تمیز کر سکتے ہیں کہ وہ توانائی ہے جو نزاکت کے ساتھ ان سنجیدہ نظاموں میں ہلکے طور پر مقید ہے جو حواس طور پر تغیر کے لئے تیار رہتا ہے اور جو حرکی امکانات سے بھرپور ہے۔

ایسے نظاموں کا یہ ایک امتیازی خاصہ ہے کہ ان میں بالیدگی اور باز تولید کی قابلیت ہوتی ہے اور بلند تر صورتوں میں شعور کی بھی۔ اس امر میں اختلاف آرا ہے گا کہ یہ امتیازی خاصے زندہ مادے کو غیر عامل مادے سے قطعی طور پر ممتاز کر دیتے ہیں یا دونوں کو ہم اس اساسی ابدی توانائی کے سادہ منظر سمجھیں جو ہمہ گیر بھی ہے۔

سارے مادے میں ماحول سے مطابقت کی ایک قابلیت ہوتی ہے۔ زندہ مادہ میں ایک رجحان، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ضرورت ارتقاء کی ہوتی ہے۔ یہ دونوں اقتضائے توانائی کے منظم نظاموں کی مطابقت پذیری کے اظہار ہیں۔ ان کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ارتقاء کی ایک طرف ایک ہیج کے ایک ہی جیسے اظہار ہیں۔ اس ہیج نے تغیرات کی ایک بڑی جماعت میں اپنی نوع کے استمرار کا امکان پیدا نہیں کیا حالانکہ دوسری جماعت یعنی نامیاتی جماعت اس منزل پر پہنچ چکی ہے۔

اگر تغیر کی یہ قابلیت، یہ مطابقت پذیری، یہ ضرورت ارتقاء تمام فضا میں توانائی کا امتیازی خاصہ ہے اور اگر تمام زمان میں وہ یوں ہی رہا ہے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ بین نجمی فضائے قلیبیوں (Protons) اور برقیوں سے لے کر انسان کے دماغ تک تعلق کی ایک مسلسل زنجیر قائم ہے۔

تمام مظاہر کو جو ایک رشتہ میں منسلک کرتا ہے وہ کلیہ یا قانون ہے۔ جس کی حکومت سارے کائنات میں ہے۔ کسی جوہر کی نہ تو تخلیق ہو سکتی ہے اور نہ اس کا استحالة ہو سکتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ قانون کے مطابق ہو۔ کسی سالمہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے جس کی قانون اجازت دے۔ جوہروں اور سالموں کی وہ بڑی بڑی کمیتیں یعنی ستارے اور کہکشاں جس شعاعی توانائی کے ماخذ نظر آتے ہیں وہ ماخذ نہ ہو سکتے تھے جب تک کہ قانون نے ان کی تخلیق کا دیا ہی حکم نہ دیا ہو تھوکیا کہ ان کی پراگندگی کا حکم دیا۔

ہم اس پراگندگی (Dispersion) کا مشاہدہ کرتے ہیں تخلیق اور باز تخلیق کا انتاج بالکل منطقی ہے لیکن اب تک یہ نہیں جانتے کہ کیونکر۔

ہمارا سلا سورج جو ہم کو تابش پہنچاتا ہے اپنی توانائی مستقل طور پر کھورہا ہے۔ ہم نے سورج کی کیت کی پیمائش کر لی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ محدود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیت اور توانائی اگر ایک ہی نہیں ہیں تو آپس میں رشتہ ضرور ہے۔ ہم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ سورج کی کیت جس توانائی کی تعبیر ہے وہ بھی محدود ہے اس لئے ہم اپنی چھوٹی سی دنیا کا انجام دیکھ رہے ہیں جو مستقبل میں لاکھوں برس بعد آئے گا جب کہ سورج کی باقی توانائی ہماری عمر مرہ کی زندگی کے لئے کفایت نہ کرے گی۔ پھر ہمہ تخلیق اور پراگندگی کائنات میں قانون کے مطابق جاری ہیں۔

اس طرح ممکن حیات کی حیثیت سے زمین کی بالیدگی ستارے کی حیثیت میں سورج کے ارتقا کا ایک حادثہ ہے اور خود ارتقا تخلیق اور پراگندگی کے اس ہمہ گیر عمل کا ایک چھوٹا سا قوسہ ہے جس سے ہم قانون کے زیر حکومت توانائی کے استمراری استحالة کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ہمارا موضوع کائنات نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہماری زندگی کے ممکن کی حیثیت سے زمین کی بالیدگی ہے۔

آج کل ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ ایک وقت میاں سورج میں شامل تھے اور ان کی

پیدائش یعنی سورج سے ان کا الگ ہو جانا ایک گزرتے ہوئے فلکی زائر (Visitor) یعنی غالباً ایک تاریک ستارے کا اثر تھا۔ اصحاب نظریہ علیحدگی کے عمل پر متفق نہیں۔ جعفر زہرہ اور جنس سورج کی فعالیت کو نظر انداز کر کے اسے شریک مجہول قرار دیتے ہیں۔ جمیر لین نے زیادہ منطقی طور پر اس عظیم محدود اور گہری جرم کی طبعی فعالیت کو تسلیم کیا ہے اور یہ خیال پیش کیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی تحریک پیدا ہوئی کہ نسبتاً بڑی بڑی جسامت کی زبانیں نکالنے پر اسے مجبور ہونا پڑا چار بڑے بڑے قلابے چوٹے چار بڑے سیارے بن گئے یعنی مشتری، زحل، یونین اور یورانوس۔ چار چھوٹے قلابے نکلے جو زمین، زہرہ، مریخ اور عطارد بن گئے۔

سورج کے یہ قلابے گرم گیس کی حالت میں رہے ہوں گے جبکہ وہ فضا میں نکلے ہوں گے۔ گیس کا ہر بادل سورج کے گرد ایک مدار میں گھومنے لگا جو قریب قریب اس سیارے کے حقیقی مدار کے برابر ہے۔ مگر تارے کی کشش اور سورج کے جذب نے ان کران میں گردش پیدا کر دی، جس طرح ایک تارے کے دورے کے سر پر پتھر بندھا ہوا ہو تو وہ گھومنے لگتا ہے۔

گیسی بادل جمع ہو کر کثیف ہو گئے اور وہ بن گئے جو ہر سیارے میں آج ان کی حیثیت ہے اس میں بھی اختلاف آ رہا ہے کہ یہ کیوں کرواقع ہوا۔ ایک طرف تو یہ خیال کیا گیا کہ ہر قلابے کی کمیت اپنے ہی جذب یا جاذبہ کی قوت کی وجہ سے قائم ہے۔ زمین کی صورت میں وہ کمیت سرد ہو کر گھٹا ہوا کرہ بن گئی۔ اور اس وقت سے مسلسل تہریک کی وجہ سے زمین جم کر ٹھوس ہو گئی ہے۔

دوسرا خیال یہ ہے کہ گہری بادل سورج سے علیحدہ ہوتے ہی بہت تیزی کے ساتھ سرد ہو گیا اور ان ٹھوس جوہروں، سالموں اور ذروں کا ایک بخاری بادل بن گیا، جو سورج کے گرد اپنے راستے میں کمی سب برابر چلتے اور کبھی ایک دوسرے کے پیچھے۔ مادے کے ان بے شمار داغوں میں سے ہر ایک سیارے کی طرح ایک مدار میں حرکت کرتا تھا۔ بلکہ خود ایک چھوٹا سا سیارہ تھا چنانچہ ہم اس کو سیارچہ (Planetesimal) کہہ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نظریہ کو نظریہ سیارچگان کہتے ہیں۔

نظر یہ سیارچگان کی بموجب بعض بجاری سالے (Molecules) جو غالباً سورج کی گہرائیوں میں سے نکلے تھے اور جو گیسوی بادل کا کثیف تر حصہ تھے، سب سے پہلے جمع ہوتا شروع ہوئے تاکہ ایک مرکزہ (Nucleus) بن سکیں جو آگے چل کر مستقبل کی زمین کا مرکزی قلب بننے والا تھا۔ یہ استخراج اس واقعہ کے مطابق ہے کہ زمین کا قلب بہت سکاری مادوں کا ہے غالباً بیشتر لوہے کا۔ قلب کے فراہم ہوتے وقت دو جسم اس قوت سے ایک دوسرے سے ملے ہوں کہ گھسل گئے ہوں۔ لیکن یہ بھی قرین قیاس ہے کہ سیارچے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے یا پھوگے اور بالآخر ایک دوسرے میں منجم ہو گئے اور فرش کا کوئی بڑا اضافہ نہ پیدا ہونے پایا۔ بجاری بادل کے کثیف تر حصے میں بھی یہی کیفیت رہی ہوگی۔

ایک مرتبہ جب قلب بن گیا اور سیارچوں کو جمع کر کے اس نے اپنا قطر ۴۰۰۰ میل (زمین کے قطر کا نصف) کا کر لیا تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ زائد سیارچوں بالخصوص بڑے معدنیات کے بتدریج گرنے سے زمین بڑھتی رہی۔ اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین سرد اور ٹھوس کرہ بن کر بڑھی ہے اور قلب کی تکوین کے دوران کے سوا اپنی زندگی کی کسی منزل میں بھی گھسلی حالت میں نہیں رہی۔

یہاں ہم نے دو مختلف نظریے زمین کے مادے کی فراہمی کے متعلق مختصراً بیان کر دیے ہیں۔ پہلا نظریہ ان ماہران مسئلہ آفرینش (Cosmogonists) کا ہے جو ریاضیاتی میلان رکھتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس معقول استدلال پر ہے جو گرم گیس کی کسی متجانس کیت کو اپنے مرکزی جذب کے زیر اثر سرد ہونے اور مجتمع ہونے سے متعلق ہے۔

دوسرا نقطہ نظر ان لوگوں کا ہے جن میں فطرت پرستی (Naturalistic) کا میلان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاروں کی تکوین کے لئے سورج سے جو قلابے چھوٹے وہ متجانس نہیں۔ بلکہ غیر متجانس تھے۔ ذروں کے اس اثر و حام میں جو زمین بن گیا ہے اس میں مادے کا بڑا تنوع تھا اور پیش اور برق پاروں کے اعتبار سے بھی متنوع تھا۔ اس بنا پر باقاعدہ تجسّی ذہنی

اجتماع کا مفروضہ غلط ہے۔ اس صورت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور زمین کی تاسیخ جو خود موضوع قیاس آرائی ہے اس کے ابتدائی دوروں کے متعلق غلط نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

راقم محروف یافنیاتی تحلیل کی خوش اسلوبی اور قطعیت کا معترف ہے لیکن غلط مفروضات سے اخذ کردہ نتائج پر اسے اعتبار نہیں۔ اس لئے وہ جمیر لٹرن کے نظریہ سیارچگان کے فطرت پرستانہ استدلال کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ نیلادی واقعات سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔ اس کو بھی نہایت معقول طریقہ پر سوچا گیا ہے اور آگے چل کر ماضیاتی تاسیخ کے اچھی طرح سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔

جب زمین بڑی تیز تھوہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنے تجاذبی جذب کی وجہ سے اپنا ایک کرہ ہوا قائم کر سکے جیسا کہ وہ آج کل کے ہوئے ہے اور جیسا کہ مریخ نے قائم کر لیا ہے۔ عطارد کا اس کے برخلاف کوئی کرہ ہوا نہیں ہے۔ عطارد کا قطر تقریباً ۳۰۰۰ میل ہے اور مریخ کا کوئی ۳۰۰۰ میل۔ زمین کا قلب قطر میں ۴۰۰۰ میل کا ہے۔ اس کی کثافت ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسی بنا پر قلب نے خود اپنا کرہ ہوا قائم کر لیا ہو۔ زندگی اس وقت ممکن ہو گئی۔ ہم ننگے چھوٹے سے گلوب کو بے جان کہہ سکتے ہیں لیکن جب سے اس نے ہوا اور طوبت کی چادریں اوڑھا شروع کر دیں اس وقت سے ان شکلوں کا ارتقا ممکن ہو گیا جن کے لئے ہوا اور طوبت ضروری ہیں۔

بائنہمہ یہ امکان اس وقت تک حقیقت میں تبدیل نہیں ہوا جب تک کہ پیش موزوں حدود کے اندر نہ آگئیں۔ ہلکے غلاف پوش قلب کی سطح پر دن کے رات سے بدلتے وقت تپش کی بہت تیز تبدیلیاں ہوتی ہوں گی کیونکہ وہ دن میں سورج کی نفوذ پذیر شعاعوں سے گرم ہوتی ہوگی اور رات میں اشعار سے سرد ہوتی ہوگی۔ ہم کو ہوا کا ایک دبیز غلاف محفوظ کئے ہوئے ہے۔ جب ہم ایسے مقام تک چڑھ جاتے ہیں جہاں ہوا بہت لطیف ہوتی ہے تو سورج کی شعاعیں ہم کو بہ شدت گرم معلوم ہوتی ہیں اور صحرا میں بھی ہوا نسبتاً لطیف ہوتی ہے وہاں بھی رات بڑی تیزی اور شدت سے سرد ہو جاتی ہے۔

جب زمین کے اندر سے بخاری گیوں کے نکلنے یا زمین کے مدار پر سیارچوں کے هجوم کے لئے رہنے سے یا دونوں ذریعوں سے کرہ ہوا فراہم ہونے لگا تو پیش زیادہ ہموار ہو گئیں اور ان حدود کے اندر آگئیں جن کے اندر آج عضولے زندہ پائے جاتے ہیں۔ یعنی پانی کے نقطۂ انجماد سے اوپر اور نقطۂ جوش سے نیچے۔ یہ قرن قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بتوں کی یہ ہمواری اس وقت تک قائم نہ ہوئی ہوگی جب تک کہ آکسیجن اور نائٹروجن پرستل بہت ہلکا حرارتی غلاف آبی بخار کے طے سے دبیز نہ ہو گیا ہوگا۔ بالفاظ دیگر جب تک کہ آسمان پر بادل اور زمین پر بارش ہوئی ہوگی۔ اس وقت زندگی رونما ہوئی ہوگی کیونکہ ناعول ناموافق نہیں تھا۔

سمندروں میں پانی کے جمع ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ان زبانوں میں بارش، تغیر سے زیادہ رہی ہوگی۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ مٹی یہ شدہ ہو گئی ہوگی اور پھر پانی چین کے نیچے اتر ہوگا اور سطح پر اتھلے اتھلے جوہر بن گئے ہوں گے اور سیلاب پھیلا ہوگا۔ لیکن ایسے پر جس سمندر یا سمندروں کے ساحل کی خط بندی نہیں کی جاسکتی۔ یہ ممکن ہے کہ بڑھتا ہوا گلوب نسبتاً چکنا ہوا اور اس میں گہری نفیسی زمینیں نہ ہوں۔ یہ بھی امکان ہے کہ پانی اس کی سطح پر پھیل گیا ہو یہاں تک اس نے کل کو ڈھانک لیا ہو، جیسا کہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بلندیاں اور گہرائیاں برابر کردی جائیں۔

جب گلوب لاکھوں برس تک اتنا چکنا رہا کہ پانی نشیبوں میں نہ اتر سکا بلکہ اس کو پورے طور پر ڈھانکے رہا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سطح نے حقیقت میں بلندیوں اور گہرائیوں کی حالت کس وقت حاصل کی۔

یہ امر ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ زمین ایک تخریقی (Destructive) جسم ہے اور سازی ارضیاتی تاریخ میں ایسی ہی رہی ہے جس کے اندر سے گھیلی ہوئی چٹانیں نکلتی رہی ہیں۔ کمیت کے بطور میں توانائی حرارت میں تبدیل ہوئی۔ جمع شدہ حرارت نے بتدریج ٹھوس شے کی بڑی بڑی کمیتوں کو پگھلا دیا ہے۔ پگھلے ہوئے مادے پورے طور پر سمجھیں نہ آنے والے مختلف اعمال انفصال میں سے گزرے

اور ابھرنے اور سرد ہونے پر وہ اگنی یا آتشیں (Igneous) چٹانیں بن گئیں جن کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں۔

اب ہم کو اگنی چٹانوں کی صرف دو قسموں کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو سنگِ خارا (Granite) ہے جو دونوں میں ہلکا ہے اور اسی کی کثافت کم ہے۔ دوسرا کثیف تر بادامی پتھر (Basalt)

سنگِ خارا ہی کی وہ چٹانیں ہوتی ہیں جن پر براعظم زیادہ تر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ اگنی چٹان ہر اس کا مطلب یہ ہے کہ حرارت یا دباؤ نے اس کو گھلا دیا اور گھلی ہوئی حالت میں یہ چٹان زمین کے اندر سے سطح کے اوپر آئی۔ اگرچہ عرصہ تک یہی خیال کیا جاتا رہا کہ یہ وقوعہ زمین کی تاریخ کے کسی بہت ہی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ اس لئے ہی سمجھا جاتا رہا کہ سنگِ خارا ہی قدیم ترین اور بنیادی چٹان ہے۔ تاہم یہ امر اب پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ بیرونی قشر میں سنگِ خارا باوقات مختلف داخل ہوا اور آخری مرتبہ اس قسم کا دخول ارضیاتی نقطہ نظر سے حال کی بات ہے فی الحقیقت جن چٹانوں کے ساتھ سنگِ خارا پایا جاتا ہے ان کا براہِ حصہ اس سے قدیم تر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ زمین کے اندر سنگِ خارا کی چٹانیں ایسی ہی ہیں جو ابھی تک سطح پر نہیں پہنچیں۔

چٹانوں کے معدنی اجزاء کو گھلا کر اور قلما کر جو تجربی مطالعہ کئے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خارا جن چٹانوں پر مشتمل ہے وہ اصلی کیت کا صرف دس فیصد ہوتی ہے۔ باقیہ اتنا خارا پیدا ہو گیا ہے کہ براعظم بن گئے۔ یہ امر بدیہی ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمیتوں کو گھلانے کے لئے بڑی زبردست مقدار حرارت کی ضرورت ہوتی ہوگی اور یہ مقدار اس کیت میں آہستہ آہستہ جمع ہوئی ہوگی۔ یہ مقدار کسی مستقل ماخذ ہی سے حاصل ہوئی ہوگی۔ مثلاً اپنی ذاتی تغلیظ (Compression) کی وجہ سے گلوب کا اندروں آہستہ آہستہ گرم ہوا ہو یا پھر مقامی طور پر بعض معدنیات کی تابکاری (Radioactivity) اس کا ماخذ ہو۔ بہر حال جس طرح بھی اس کی تکمیل ہوئی ہو، حرارتی توانائی بہت آہستہ آہستہ بڑی۔ زمین کی بالیدگی کی ابتدائی منزلوں میں یہ بہت محدود رہی۔ اور خارا کی براعظمی

کیتوں کو پیدا کرنے کے کافی طور پر صرف اسی وقت فعال ہو سکتی تھی جبکہ گلوب کا قطر قلب سے بہت بڑھ جاتا۔

بری تخریقوں کی تیاری کی یہ طویل مدت وہی نکلتی ہے جو ہم اس وقت کے لئے اخذ کرتے ہیں جبکہ ایک ہمہ گیر سمندر ایک چکنی سطح کو ڈھکے ہوئے تھا۔

اسی تخریق کے اثر پر زرا غور کرنا چاہئے۔ اس سے سطح کا ارتفاع کیونکہ پیدا ہوتا ہے ہم نے یہ ہے کہ خارا نسبتاً ہلکا ہوتا ہے اگرچہ ٹھوس ہی کیوں نہ ہو۔ جب پگھلی حالت میں تھا تو اور بھی ہلکا تھا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کثیف تر پتھر کی ایک بڑی چٹان سے یہ علیحدہ ہو گیا اور پھر سطح تک اٹھ آیا، یا اٹھا دیا گیا۔ ہلکا ہونے کے سبب سے اس میں اوپر رہنے کا اقتضا ہو گا۔ اس سے سطح مرتفع ہو گئی اور اس توازن کی حالت میں وہ جم کر ٹھوس ہو گیا۔ کثیف تر چٹانوں کی دیگر تخریقی کیتیں مثلاً بادامی پتھر، توازن کی پست تر سطحیں اختیار کریں گی پس سنگ خارا یا بادامی کی بڑی بڑی کیتوں کی سطحیں بلند یا پست لیولوں پر وسیع میدان بن جائیں گی۔ ایک سے برا عظمی پتھر (Plutonic) نہیں گے اور دوسرے سے سمندر کے فرش۔ نتیجہ کہ ایسا ہی ہونا چاہئے اس مسلم الثبوت واقعہ کے علم سے پہلے حاصل ہوا کہ سمندر کی تیس زیادہ تر سنگ بادامی سے بنی ہیں اور برا عظم زیادہ تر خار کے بنے ہیں۔

زمین کے قشر میں توازن کی شرائط دریافت کرنے پر آجائیں تو ہم بہت دوزخ میں جا رہے ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ بڑے جتنے کیتوں میں توازن کی طرف میلان ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قشر مضبوط بھی ہوتا ہے اور استوار بھی اور کوہ آتش فشاں جیسے بوجھ کو سنبھال سکتا ہے لیکن اس میں ابھی کلام ہے کہ جتنے کی وہ حد کیسے جس کے بعد کیت کو سنبھالنا نہیں جاسکتا۔ بلکہ جس کے بعد کیت بڑی گہرائیوں سے نکل کر ٹھوس قشر میں تیرتی پھرے۔

سمندر کی گودوں میں جتنا پانی آسکتا ہے اس سے برا عظم اونچے ہی رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ارتقاء کے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ زندگی نسبتاً اس پست منزل پر رہی ہوگی جو آبی حیوانات کی رہتی ہے۔

جبکہ وہ گناہ سے نہ آئیں۔ بحری ماحول میں زندگی کی اتنی تحریک نہ حاصل ہو سکتی تھی کہ اس سے اشکال و وظائف کا وہ زبردست تنوع پیدا ہو سکے جو بشمول انسان ارضی حیوانوں کا خاصہ ہے۔

تو آخر ارتقاء کی ضرورت؟ فرض کیجئے کہ ایک گھوگھٹا یہ سوال کرتا ہے وہ تو کچھ بھروسہ دیا رہتا ہے؟ ایک نہ بدلتے والے ٹیکنیکس میں نہاتا ہے، کیا ان پٹش کی وجہ سے اس پر ایک بے عملی سی طبع رہتی ہے ہزاروں لاکھوں برس میں بھی اس نے اپنا فیشن یا طرز پودا نہیں بدلا۔ وہ ہماقدامت پسند ہے اوپر کے اوتھلے خانہ دار سمندروں کے ہاتھیوں میں اس کی بے کیف مز پوم والی زندگی کو بہ کثرت بچاؤں سے سابقہ پڑتا ہے۔ وہاں نوڈیو، پٹش، روشنی، سکون، دھارا، ہوا اور غذا کی رسد سب کے سب میں ایک لمحہ بھر کے لئے مستغفل رہ پاتے ہیں۔ ان ہی تغیرات میں رد عمل کی دعوت ہوتی ہے اس دعوت کو جس طرح قبول کیا گیا ہے اس کی شہادت بحری زندگی کے حیرت انگیز تنوع سے ملتی ہے۔ لیکن ان کے اختلافات کی محدود وسعت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ محرک کمزور ہے۔ بیرونی تغیرات صرف اوسط درجہ کے ہوتے ہیں اسی طرح اندرونی مطابقتیں بھی محدود ہوتی ہیں۔ کیونکہ توازن یا یوں کہئے کہ تسکین حاصل کرنے کے لئے کچھ اور درکار نہیں ہوتا۔

اب ہم نے گلوب کے نوکاپتہ چلا لیا کہ سورج سے اس کے مادے کے اختراق سے نیکر محسوس کرے کے بننے اور سمندوں اور ہوائے غلافوں کے چرمنے کی منزل سے گزر کر خشکی اور تری کے نشوونما تک کیا مدارج طے ہوئے ہم نے دیکھا کہ وہ اس طریقہ پر ارتقاء پانے والی زندگی کے لئے بہت موزوں ماحول بن گیا۔ یہ حیثیت مسکن زندگی زمین کے نوکے اس خاک کے کوہ مخمتم تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ابھی وضاحت کم ہے۔

ارضی زندگی جو خشکی پر اُگنے والے پودوں سے تعبیر ہے۔ اس کی عمر کمزور اور چار کروڑ برس کے درمیان ہے۔ وہ بڑی بڑی کیتیں جو براعظموں کے لئے یہ حیثیت مرکزہ ہیں۔ ان کا اختراق کوئی ایک ارب سال اذہر ہوا۔ پس ایک طویل مدت ایسی گزری جبکہ زمینیں خشک تھیں جبکہ چٹانوں کو بارش دھویا کرتی تھی اور سبزی کا پتہ نہ تھا۔ رنگ کا یہ حال تھا کہ خشکی پر تو خاکستری اور بھوہلہ تھا اور تری پر نیلا۔

سمندر سے زمین کا ابھرنے کا جغرافیہ کا ارتقا کہا جاسکتا ہے۔ اس کی ابتدا ایک ارب سال اور ہر ہوئی اس نے ہمارے گلوب کے نمایاں خط و خال قائم کر دیے۔ یعنی بڑے بڑے سمندر اور بڑے بڑے براعظم۔ یہ سب کچھ اس زمانہ میں ہوا جس کو عہدِ عتیق (Aenean) کہتے ہیں۔ اس وقت سے ساحل میں کئی ایک تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ خشکی کے بڑے بڑے حصے وقتاً فوقتاً سیلاب کی نذر ہوتے رہے اور پھر ابھرتے۔ اس طرح جغرافیوں کا ایک طویل سلسلہ رہا ہے۔ اگر فرضی میں کسی وقت ہم زمین کو باہر ت ایک سہ ماہی کے تھکے دیکھ سکتے تو ہم کو صرف ایک ہی جغرافیہ نظر آتا۔ اگر ہم عہدِ عتیق کے بعد سے عہدِ بہ عہدِ انہی نظر قائم رکھتے تو ہم کو جغرافیوں کا پورا سلسلہ نظر آ جاتا۔

اس امر میں بہت اختلاف رائے ہے کہ ہم کیا تغیرات دیکھتے ہیں جدید قیاس آرائیوں میں سب سے زیادہ دل آویز یہ قیاس ہے کہ قطبی سمندروں میں برف کی سنوں (Floes) کی طرح براعظم تیرتے پھرتے تھے جبکہ ارضی پودوں اور حیوانوں کو بحیرہ و قیانوس خشکی کا راستہ تھا ایک دوسرا خیال یہ ہے جو حرکی (Thermodynamical) قیاسوں میں لپٹا ہوا ہے کہ گلاب تہہ پیر اور امامت کی متواتر منزلوں سے بار بار گزرتا ہے۔ اس لئے اتنی ہی مرتبہ زندگی معدوم ہو کر پھر پیدا ہوئی ہوگی۔ اس قسم کے نقطہ نظر سے ارضیات کی بجائے نفعیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔

پچھتر برس اور چھریس دانانے جو خیالات پہلی مرتبہ پیش کئے تھے ان کے منج میں ہم بھی یہاں یہ مفہوم پیش کرتے ہیں کہ براعظم اور سمندری مین (Basin) حیثیت مجموعی مستقل خصوصیات ہیں۔ ان کی جزئیات میں تو تبدیلی ہوئی ہے لیکن باعتبار مقام یہ ثابت رہے ہیں۔ اور جب سے ان کا اختراق ہوا ہے اس وقت سے عام طور پر ان کی شکلیں بھی محفوظ ہیں۔ فشر کے اختراقی نظریے کے بموجب یہ نتیجہ لادری ہے۔ اس سے ارضیاتی تاریخ کے واقعات کی بڑی معقول توجیہ حاصل ہوتی ہے۔

عہدوں کے اس تناظر میں زندہ شکلیں سب سے پہلے کہاں اور کب نمودار ہوئیں؟ کیا وہی تعامل کی بدولت مادے کے نصیب میں یہ کب آیا کہ وہ مادی ہوئی (Substance) کے تغذیہ کی قابلیت حاصل کر لے، انفرادی نمونے کی باز تولید کر سکے اور مہجوں سے اس طرح

مثلاً جو جو نامیاتی فعالیت کا خاصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب میں قیاس آرائی کو دخل ہوگا، کیونکہ اس بارے میں ہماری ہدایت کس لئے کوئی تجربہ نہیں۔ لیکن بنیاد استدلال کے لئے ہم کو شوقنا کی تین حالتیں یا منزلیں فرض کر لینا چاہئے۔ یعنی (۱) غیر عامل مادے کی حالت۔ اس کی تعریف ہم نے یوں کی ہے کہ وہ توانائی ہے جو متوازن قوتوں کے نظام میں مفید ہو۔ اس کی بہترین مثال قلم (Crystal) میں ملتی ہے۔ برخلاف اس کے بے شکل سونے یا جلی ہی میں زندگی نمودار ہوئی۔ (۲) نیلگوں سبز آئینہ (Algae) یا پست ترین نباتی خلیوں کے مخزن یاہ (Protoplasm) یا جلی کی حالت۔ یہ خلیے زندگی کی تعریف میں تو آتے ہیں، لیکن ان میں شعور نہیں ہے اور (۳) نباتات اور حیوانات کی وہ بلند تر صورتیں جن میں شعور کم و بیش ظاہر ہو گیا ہے۔

ان منزلوں میں سے پہلی منزل کو سورج کے مادوں نے حاصل کر لیا تھا جبکہ وہ بائرنز کیلشیم، لوہا، اور دیگر جوہری اور سالمی اشیاء کی صورت میں نمودار ہوئی۔ وہ حرکی ماحول سے پیدا ہوئیں۔ ان میں حرکی تغیر کی قابلیت تھی۔ حرکت کے قوانین کو انھوں نے قبول کیا۔ اسی طرح حرارت اور مہدوت، برقی جذب اور دفع کو انھوں نے قبول کیا۔ جس نے ان کو ارضی ماحول کے امتزاج اور وصفوں تک پہنچا دیا لیکن ان امتزاجوں (Combination) میں ان کو اتنا ثابت حاصل ہو گیا کہ ان کی حرکی نوعیت مفید ہو گئی اس لئے ہم ان کو غیر عامل مادہ کہتے ہیں۔

اس کم عمر گلوب کی گیسوں اور رطوبت میں کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن کے نمودار ہونے کا معنی کہ ہر ایک کے فراہم ہوجانے سے زیادہ حس توازن کے جوہر اور سائے نفوذ کر گئے اور انھوں نے زمین کو ڈھلانا ان کے پیچیدہ امتزاجوں کے تعاملوں ہی میں ہم کو منطقی طور پر حیات کی ابتدا تلاش کرنا چاہئے۔ زندہ مادے میں تو وہ تغیر کے لئے زیادہ حس ہیں بلکہ خود اپنے پنج سے ان میں تغیر کی قابلیت ہے۔ ان کو اس پیچیدہ پنج چکاسے جو خود دوامی ہے کیونکہ اس میں توانائی کے جذب و تغلیب کی صلاحیت ہے۔

غیر عامل مادے کا رجحان تغیر اس وقت ذرا تیز ہو جاتا ہے جبکہ توازن میں خلل واقع ہوا وغیرہ قوتیں نئی ترتیبوں کی تلاش کریں۔ تجربہ خانے سے ایک مثال پیش کی جاسکتی ہے اور یہ طبعی منظر بھی ہے

کہ کسی مخلوق میں سے برقی روجب گزاری جاتی ہے تو وہ جوہروں کے برقی ذروں کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ان ذروں کو چونکہ 'روان' (Ions) کہا جاتا ہے اس لئے شے کو کہتے ہیں کہ وہ 'روان دار' (donisced) ہو گئی، جیسا کہ ہم یہ کہیں کہ جوہر آدے یا چوتھائی ہو گئے۔

یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ پراچین زمین کی مٹی میں بحالت مخلول مناسب اشیا کی رواں دار حالت غیر عامل مادے سے زندہ مادہ تک عبوری منزل میں رہی ہوگی۔ یہ خیال قرین قیاس ہے۔ زمین کو پولیو نصو کر دیکھا جی اس پر ہمہ گیر سمندر نے طوفان نہیں چلایا ہے۔ بلکہ اس پر بارش اور مٹی کے لئے رطوبت پہنچانے کے لئے کرہ ہوائی اپنا غلاف اچھی طرح چڑھا رکھا ہے۔ مٹی میں ایسے عناصر تصور کرو جو ان پچھیدہ غیر قائم مرکبوں کی شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں جن کو ہم نامیاتی (Organic) کہتے ہیں، لیکن جو غیر عامل دے کی بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔

ان حالات میں زندہ تابستانی سوچ کے روزانہ اثر پر غور کرو۔ صبح کے وقت وہ ہوا میں رطوبت جمع کر دیتا ہے اور اوپر بادلوں کے دل کے دل قائم ہو جاتے ہیں تمام ارضی فطرت ایسی تپشوں تک گرم ہوتی ہے جو کیمیائی تعامل کے لئے موزوں ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں سالے ارتعاش کہتے ہیں، بادلوں سے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر بعد کی طویل گرج سناؤ دیتی ہے۔ اب وہ اوہمی قریب ہے۔ بلند و بلند برقی توانائی کا ایک تیز ٹھکنا ہے۔ بجلی گری اور اس نے غیر عامل مخلولوں کو رواں دار بنا دیا۔ ان میں زندگی آگئی یہ خیال تخیل کو سیمان میں لے آتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سچ ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان پراچین دنوں میں یہ ممکن تھا تو اس کے بعد سے جو دور گزرے ان میں بھی اسی طرح ممکن ہوگا یہی فطرت میں تخلیق ہے۔

حالات کا تغیر بالیدگی کے طرز میں ہوتا ہے۔ غیر عامل مادہ یوں بڑھتا ہے کہ مشابہ کیمیائی ترکیب اور شکل کے اجسام کو کشش کر کے اپنی کسیت میں ملا لیتا ہے جیسے کہ شکر کی قلم بستی ہے یا جلی بنتی ہے۔ زندہ مادہ یوں بڑھتا ہے کہ اپنے ماحول محیط (Ambient) سے جن سالموں کو وہ گرفتار کرتا ہے ان کو دوبارہ منظم کر دیتا ہے فرق درجہ کا ہے نہ کہ قسم کا۔ دونوں عمل ہمارے چاروں طرف ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھتے ہیں اور نہ اس کو۔

دوسرا قدم باز تولید کی صلاحیت ہے۔ سادہ ترین شکلوں میں وہ تقسیم ہے۔ ایک منقسم ہوتا ہے اور دو ہوجاتے ہیں۔ جنہ میں محض اضافہ بھی ایسی حالت ہے کہ وہ تقسیم کر سکتی ہے۔ سطح تنش ایک مستقل قوت ہوتی ہے جو کسی کروے کو اس طرح کس لیتی ہے جیسے پٹی۔ اگر برقی پیلٹی اندرونی قوتوں کی وجہ سے بڑھ جائے تو قیہ انشفاق ہوگا۔ یا ان کروویوں عضویوں میں جہاں بالیدگی اور تغذیہ کی سطحی مرکزیاں کیت سے علاقہ رکھتی ہیں، محض جنہ ہی بھوک پیدا کر سکتا ہے۔ سطحی رقبہ قطر کے مربع کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے اور حجم مکعب کے ساتھ ساتھ۔ اس لئے نتیجہ یہ نکلا کہ بڑھتا ہوا فرد تکلیف دہ طور پر بڑھ سکتا ہے۔ اس لئے تقسیم کے عمل سے وظائف کا بہتر توازن حاصل ہو سکتا ہے۔

اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی سادہ ترین صورت میں زندہ مادے میں ایک ہلکا سا شائبہ شعور کا پایا جاتا ہے۔ بھوک احتیاج کا بہت ہی ابتدائی جواب ہے احتیاج کا شعور کہاں نمودار ہوا؟ کیا جراثیم بھوکے ہوتے ہیں؟ کیا پودے شعور کے ساتھ بھوکے ہوتے ہیں جب وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر بھیلاتے اور اپنا نسخہ سوچ کی طرف کرتے ہیں؟ زندگی کے ان ہی پست تر مملکتوں میں کہیں نہ کہیں شعور زندہ عضویوں کی صفت بن گیا۔ انسان گم سم ابتداؤں سے اس میں محاکوں (Teleplexes) جبلت (Intuition) زیر شعوری (Subconscious) ذہنی فاعلیت سے ہو کر فکر اور عقل تک ارتقا رہا ہے۔

کیا اس زندہ عضویہ نے جس کو انسان کہتے ہیں۔ ارتقا کے لاکھوں برس کے بعد کئی دیسی چیز کا نشوونہ کیا ہے جو کائنات کے لئے بالکل نئی ہیں؟ یا اس نے عقل کلی کی شعل کو منکسر کرنے کی محض صلاحیت پیدا کر لی ہے؟ میرے نزدیک مؤخر الذکر خیال ہی زیادہ معقول ہیں۔

قانون غالب ہے۔ لیکن قانون بغیر عقل کے فہم پذیر نہیں ہے۔ قانون قادر اور حاضر ہے اس لئے عقل کو جو اس کا ناگزیر مقدمہ ہے، قادر مطلق اور حاضر و ناظر ہونا چاہئے۔

بے شعور مادے سے سوچنے والے دماغی خلیہ تک آسکی شکل زمین کے منوع ہونے کے ساتھ ساتھ

ذہنی رہی۔ حیرت انگیز ارتقا! تو پھر اس کے امکانات کس قدر زیادہ حیرت انگیز نہ ہوں گے!

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

حجاری عربی کاسامی زبانوں میں مقام

از جناب مولانا ابوالمنظر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ

سرزمینِ عرب کے اطراف میں جو علاقے ہیں یعنی مغرب میں مصر شمال میں شام و فلسطین مشرق میں عراق وغیرہ یعنی جو قدیم تمدن کا بھی گہوارہ ہے اور یہی علاقے ارض الانبیاء بھی ہیں۔
آج تو ان علاقوں کی عام زبان بول چال کی بھی اور لکھنے پڑھنے کی بھی عربی ہی ہے۔ خیال لوگوں کا یہ ہے کہ اسلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، ورنہ اس سے پیشتر سمجھا جاتا ہے کہ ان میں ہر علاقہ اپنی اپنی مخصوص زبان رکھتا تھا۔

نوح علیہ السلام دین کا مرکزی مقام عراق کی سرزمین ہے یا ابراہیم علیہ السلام جن کا مولد و منشاء بھی عراق ہی کا خطہ تھا، لیکن ہجرت فرما کر آپ آخر میں سرزمین کنعان (فلسطین وغیرہ) میں آباد ہو گئے۔ یا موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ان تمام انبیاء کو اس کی زبانیں کیا تھیں؟
انبیاء بنی اسرائیل کے متعلق تو خیال سمجھا جاتا ہے کہ ان کی زبان عبرانی تھی اور عبرانی کے متعلق قدر مشترک کے طور پر یہ مسلم ہے کہ عربی زبان سے اس کا قریبی تعلق ہے اختلاف جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ عبرانی عربی کی بگڑی ہوئی صورت ہے یا عربی ہی نے بگڑ کر عبرانی زبان کی صورت اختیار کی ہے۔

ان علاقوں کی زبانوں کے متعلق مندرجہ بالا خیالات علوم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مدت سے خاکسار ایک نظریہ رکھتا تھا۔ آج اتفاق سے مشہور اطالوی تشرق گویدی جس کا عربی لفظ جویدی ہے۔ اس شخص کے ان محاضرات (لکچر) پر نظر پڑی جن میں جامعہ مصر یہ ہیں۔ باب جامعہ کی اسذکار اس شخص نے مسئلہ دس برس شروع کر کے مسئلہ مارچ میں ختم کیا تھا۔ یہ چالیس لکچروں کا مجموعہ ہے جو براہِ راست عربی زبان ہی میں جویدی نے ان لکچروں کو مرتب کیا تھا اور خود ہی انہیں تصوراً تصوراً کر کے اس نے سنایا تھا۔

جہاں تک میں جانتا ہوں سینور جویدی کا شمار مستند مترجمین میں ہے، جویدی علاوہ اطالوی و فرانسیسی زبانوں کے عربی زبان کا ماہر سمجھا جاتا ہے اور عربی ہی کے تعلق سے سریانی، حبشی، عبرانی قبلی زبانوں کا علم بھی اس شخص نے حاصل کیا۔ ۱۸۸۷ء ہی سے روم یا یہ تخت اٹلی کی یونیورسٹی میں مدرسی کا کام انجام دیتا رہا۔ اس یونیورسٹی میں عربی، عبرانی، حبشی زبانیں ان طلبہ کو جو سیکنا چاہتے تھے ہی سکھاتا تھا۔

علاوہ ان کتابوں کے جو مذکورہ بالا قدیم زبانوں کے تعلق اس شخص نے لکھی ہیں براہ راست عربی زبان میں اس کے خدمات خاص طور پر اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے اللاغانی کی مفصل فہرست مرتب کی، الزبیدی کی کتاب الاستراک پر حواشی لکھے، ابن فوطیہ کی مشہور کتاب الافعال پر اس کے نوٹ ہیں۔ قصیدہ بانت ساد کی جو شرح ابن ہشام نے لکھی ہے بڑے قیمتی نوٹ اس پر بھی لکھے ہیں، سب سے دل چسپ کام اس کا مشہور کتاب کلید دمنہ کے تعلق ہے یعنی عام طور پر جو نسخے اس کتاب کے عربی زبان میں چھپے ہیں، ان سے اصل کتاب کے بعض اہم اجزاء غائب تھے۔ جویدی نے بڑی محنت و تلاش سے ان زیادات کا مطبوعہ نسخہ پر اضافہ کیا۔ البغدادی کی تزانۃ الادب الکبیری کی بھی فہرست اس نے مرتب کی اور آئی ہی سے یہ کتابیں مدت ہوئی شائع ہو چکی ہیں۔

بہر حال مجھے کہنا یہ ہے کہ عرب کے اطراف و نواحی کے ان خطوں کی زبانوں کے متعلق خاکسار کے جو چند خیالات تھے۔ جویدی کے محاضرات میں ان ہی کے متعلق بعض عجیب چیزیں ملیں۔ اس وقت میں ان ہی کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔

سکن نوح و دمرنا برائیم فی زبان | جویدی کا بیان ہے۔

اما لغتهم فلا شک فی انها قریبۃ من اس میں شبہ نہیں کہ عراق والوں کی زبان ساسانی
سائر اللغات السامیۃ فی الافعال و زبانوں سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ یعنی اسامہ و لغات
والا لغات و الحروف (مماثلت جویدی میں) اور حروف میں۔

آگے چل کر اپنے بیان کو مثالوں سے واضح کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

فانهم يقولون مثلاً للآذین کونکہ یہ لوگ انہن کو جس کے منہ کاں ہیں، خالک

أُذُنٌ بِسَكِينٍ الذَّالِ وَلِلْعَيْنِ عَيْنٌ سَكُونٌ كَسَامَةِ أَذُنٍ أَوْ عَيْنٍ (آئکہ) کو عینو
وَالسَّامَاءُ مَمَّاؤُ (ص ۷۱) اور سماء (آسمان) کو سماؤ کہتے تھے۔

اس کے بعد گنتی کے الفاظ کو گنتائے ہوئے لکھا ہے۔

وَالسَّامَاءُ الْأَعْدَادُ عِنْدَ هَمْ تَكَادُ تَقْرُبُ ان لوگوں کے اسماء اعداد ہی عربی کے اسماء
من اسمائھا العربیۃ کذلک وہی اعداد سے بہت ملتے جلتے ہیں مثلاً ایک کو اید
(۱) اید۔ (۲) شتا۔ (۳) شلاش۔ (۴) دو کو شتا۔ تین کو شلاش، چار کو اربع، پانچ
اربعاً (۵) خمس (۶) شیش (۷) سبب کو خمس۔ چھ کو شیش، سات کو سبب، آٹھ کو
(۸) شمان (۹) تیش۔ (۱۰) دمن۔ شمان، نو کو تیش۔

سکر ہی اسرائیل کی زبان | حمیدی نے عبرانی زبان جو فلسطین و کھان کی قدیم زبان تھی اس کی نسبت
چند کلی اشارات ان الفاظ میں کئے ہیں۔

الاسمُ فی اللغة العبرانیۃ اما مذکر و اما مؤنث فی زبان میں اسم یا قوند کر ہوگا یا مؤنث۔ اور
اما مؤنث و الجمع لایکون الا سماء و الهاء جمع ان کے یہاں سالم ہی ہوتی ہے اور ان کے
التعریف عندهم۔ نزدیک ہاء تعریف کا کلمہ ہے۔

ثم کل ما کان بالثین فی العربیۃ پہر جو لفظ عربی میں ثین کے ساتھ ہوتا ہے وہ عبرانی
یکون بالسین فی العربیۃ و بالعکس میں سین کے ساتھ اور جو لفظ عربی میں سین کے
و کذلک کل ما کان بالعربی ا یکون ساتھ ہوتا ہے وہ عبرانی میں ثین کے ساتھ ہوتا ہے
فی العربیۃ و مثلاً سلام یکون اسی طرح عربی کا عبرانی میں دس ہوتا ہے مثلاً
سلام و کذلک التثانیۃ فی العربیۃ ہو عبرانی میں سلام کے بجائے سلام بولتے ہیں۔ اسی
بالعبرانی بالثین مثلاً ثور بالعبرانی طرح عربی کی شہرانی میں ش بخاتی ہے مثلاً عبرانی
شور و اسم الفاعل العربی لا ید میں ثور کے کلمے شور بولتے ہیں اور عربی کا اسم قال
ان یکون فاعل۔ (ص ۷۲) لازمی طور پر قول ہوتا ہے

اس کے بعد مثال دی ہے کہ کاکہ بن عربی زبان میں فاعل کے وزن پر ہے عبرانی میں اسی لفظ کو کوہن بولتے ہیں۔ پھر جہاں عربی میں ضاد ہے۔ عبرانی میں وہاں صاد بولتے ہیں۔ مثلاً ارض کو ارض۔ مغربی زبانوں میں ارتھ (Earth) بن گیا۔

عربی اور عبرانی میں کتنی مماثلت ہے۔ اس کو ثبات کرنے کے لئے جویدی نے زبور کی شہادتیں کو نقل کیا ہے جس کا ذکر خود قرآن میں بھی ہے۔ زبور کی آیت ہے صدیقین یرشون ارض یعنی زمین کے مالک ہے اور راستباز لوگ ہوں گے یرشون میں بجائے ث کے ش اور ارض میں بجائے ض کے ص کا فرق ہے۔ ورنہ یہ فقرہ مجسبہ عربی زبان کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ان مثالوں کو پیش کر کے جویدی کہتا ہے۔

فیعلم من ذالک ان اللغة العبرانية اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبرانی زبان عربی تشابہ اللغة العربیة کثیراً
زبان سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔

مسکن موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر کی قدیم زبان | مصر کی زبان قدیم کے متعلق جویدی کا بیان ہے۔

اما اللسان المصری فالقدیم منه هو رہی مصری زبان تو قدیم مصری زبان تو عربی و المتکلم بہ فی ایام الفراعنة والحمد لله جو فرعون کے زمانہ میں بولی جاتی تھی۔ اور يقال له القطبی والاختلاف بین اللسان نئی زبان کا نام قطبی ہے۔ قدیم مصری زبان المصری القدیم و بین اللغات السامية اور سامی زبانوں میں جو فرق ہے وہ اس کا عبرانی و العربی اقل من الاختلاف فرق اور اختلاف سے کہ ہے جو سامی زبانوں بین هذه اللغات السامية والبربرین اور بربریں ہے

آگے چل کر اپنے مقصد کی توضیح ان الفاظ میں کی ہے۔

حقی ذہب قوم من لہم ویرایہ اس قسم کے مسائل میں جن لوگوں کی معلومات گہری ہیں کاملہ مجتہد المسائل الی ان انہیں سے ایک جماعت کی رائے تو یہ ہے کہ مصری زبان اللسان المصری یشبہ اللغات سامی (عربی اور عبرانی وغیرہ) سے مشابہ ہے اور وہ سامی السامیة ویرافق حالہا القدیمۃ زبانوں کے پرانے حالات کے موافق ہے۔

یہ تو تھا مصر کی قدیم زبان کا حال۔ اب سنئے جدید مصری زبان یعنی قبطی کی نسبت جویدی قوطر ازہے

اما المصري الحديث ای القبطی فهو مصر کی نئی زبان قبطی تو وہ پرانی زبان سے پیدا

مولد من القدامی لغت القبط من ہوئی ہے لہذا اس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی

القرن الاول تقریباً الی القرن السادس ولادت کے بعد پہلی صدی سے تقریباً سو برس

عشر و بعد المیلاد۔ صدی تک ہے۔

جویدی کے مذکورہ بالا معلومات کے پیش نظر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت نوحؑ

حضرت ابراہیمؑ اور انبیاء ربی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰؑ وغیرہ انبیاء علیہم السلام کے لوہان میں جو زبانیں بولی

جاتی تھیں وہ اصل عربی زبان ہی کی مختلف شکلیں تھیں۔ اسی قسم کی شکلیں جو صوبہ بجاتی اختلافات کی بنیاد پر

ایک ہی زبان کی ہو جاتی ہیں۔ وہ نہ دراصل ان تمام علاقوں کی زبان ایک ہی تھی۔

لیکن اب سوال یہ ہے کہ کچھوں وغیرہ کے اختلاف سے اس ایک زبان کی جو مختلف شکلیں

مختلف علاقوں میں ہو گئی تھیں تو ان میں صحیح تر شکل کس زبان کی ہے؟ جویدی نے اپنے لکچروں میں جو کچھ

کہا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے چنانچہ دیکھئے ایک موقع پر لکھا ہے۔

لا تعرف لغة من اللغات السامية تمام سامی زبانوں میں عربی زبان کے سوا کوئی اور

نکون اقرب الی اللسان الاصلی واحده زبان ایسی معروف نہیں ہے جو اپنی اصلی زبان

فی ابنتی الامم والافعال من سے زیادہ قریب ہو اور اسامو افعال کے اوزان

اللغة العربية (ص ۸۹) میں زیادہ درست ہو۔

اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان کو یہ عزت اور بزرگی کیوں ہے؟ جویدی اس کے جواب میں لکھتا ہے

لان العرب لم یخضعوا لغيرها ولم یؤثر علیہا غیرہا کیونکہ عربوں کے ساتھ غیر عربوں نے اختلاط نہیں

تقصدها ملوک وجوش طروحا الی کیا انہیں بادشاہوں اور لوگوں نے ان پر قبضہ

استلاکھا اذ انہم دخل تحت حکام اجنبیہ جماعت کا انہیں کیا ایسی لشکر کی بجائی قوم کے

کسائر السامیین فلان اصل بابل و نینوا اختہ کئی نہیں ہوئے۔ مختلف دوسری سامی

بخالطہ ام اجنبیہ کا مناسبہ بیفہمہ اقام کے اہل بابل دنیا کو دیکھے ان لوگوں کے ساتھ

بیٹھا افریقی النسب ولا فی اللغۃ وبقال ایسی اجنبی قوموں نے اختیار کیا جن کے اور عربوں

لہذا الامم سمیروا کا دفتخیرت کے درمیان نہ نسب کے اعتبار کوئی ممانعت

بسببہم لعنہ بابل منذ زمان قحی اور نہ زبان کے لحاظ سے ان قوموں کا نام سمیر

طویل۔ (ص ۸۹) (اشوریوں) اور کاڈ تھا ان ہی لوگوں کو جو ایک طویل

یہ حال تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کی سرزمین کا تھا۔ یہی انبیاء بنی اسرائیل کی زمین! تو اس کی نسبت جو یہی لکھا ہے۔

وقد سبق ان العبرانيين لما تغلب اور یہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب کلدانی عبرانیوں پر

علمہم لکل انیون مالت لغتهم غالب آگئے تو عبرانیوں کی زبان آرامی زبان

الی الآرامیۃ کی طرف مائل ہو گئی۔

اس کے بعد جو یہی نے مختلف قوموں پر ان سے مختلف دوسری قوموں کے اثرات کا ذکر کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے۔

واما العرب فعلى خلاف ذلك قد لیکن عربوں کا حال اس کے برعکس ہے۔ وہ ہمیشہ

تمکنون غنوا والاعداء ولهم المفازة دشمنوں سے جنگ کرتے رہے اور ان کے لئے

التي بينهم وبين العراق والشام ای قدرتی پناہ گاہ وہ محل ہے جو ان کے اور عراق و شام

صحراء الشام والنغزو من هم علیہم فی کے درمیان واقع ہے اور جس کو صحرا شام کہتے ہیں

بلوادم لمدوم سلطنت علیہم وکلواک لو تغزوی اور اگر کسی نے کبھی ان کے ملک پر حملہ

الاثوین اور حرم بالمعبیۃ والاقتضار کیا اور وہاں پہنچ بھی گیا تو پھر شہر نہ بکا مثلاً اشوری

کعالوس الذی ذکرناہ۔ بادشاہ یا دعویٰ جنرل غالوس کی طرح ناکامی اور سوائی

جو یہی نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ مصر پر جس زمانہ میں روم کے قیصر مصر کی حکومت تھی، تو غالوس نامی ان کے گورنر نے جو مصر کا حاکم تھا، عرب کو فتح کرنا چاہا مگر انھیں کو عبور کے حجاز کے ساحل پر اترا

لیکن جن عربوں کو راہ نمائی کے لئے اس نے ملازم رکھا تھا ان لوگوں نے غالوس کے ساتھ خیانت کی۔ اور ایسے خوفناک صحرا میں اس کو پہنچا دیا جہاں سے بہ ہزار خرابی وہ واپس ہوا۔ لکھا ہے کہ پھر بھی جنوبی عرب میں سبزان و تاربت تک پہنچ گیا تھا لیکن ٹھہر نہ سکا اور لٹے پاؤں بھاگا۔ جدیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ غالوس کے سوا کسی اجنبی قوم کے آدمی کے متعلق عرب پر حملہ کرتے کا سراغ نہیں ملتا۔

بہر حال اس کے محاضرات میں بڑی قیمتی باتیں ہیں، ایسی باتیں جن کے جاننے کی ضرورت طلبہ اسلام کو سب سے زیادہ ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ یورپ وغیرہ میں آج جن حروف کا رواج ہے یہ یورپ اور یونانیوں سے لیا گیا ہے اور یورپیوں یونانیوں نے ان حروف کو فیتھیوں سے سیکھا۔ یہ وہی ساحل شام کے رہنے والی بحری قوم ہے جس کا سکہ دنیا میں اسی طرح اپنے عہد میں جاری تھا جیسا کہ جدیدی نے بھی لکھا ہے۔ آج اسی قسم کی ایک مختصر لیکن بحری قوم انگریز کا دنیا میں جاری ہے۔ اس نے یہ بھی پتہ دیا ہے کہ یونانی جن سے رومیوں نے حروف سیکھے ہیں، ابتداء میں وہ بھی دانے جانب سے بائیں طرف لکھا کرتے تھے جیسا کہ ہندوستان میں بھی اصل برہمی حروف اسی طرح لکھے جاتے تھے۔

خیر میری غرض تو اس وقت یہ تھی کہ ایک مستند متشرق کی اس تحقیق کو مسلمانوں تک پہنچا دوں جو ان کے قرآن کی زبان کے متعلق اس بجاوے نے کی ہے، گویا ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ہی کی زبان موسیٰ کی زبان بھی تھی اور انبیاء بنی اسرائیل کی بھی، حضرت ابراہیم کی بھی، حضرت نوح کی بھی۔ اور آگے بڑھ کر اگر اسی کو آدم علیہ السلام تک پہنچانا چاہئے تو راستہ جس حد تک ہموار ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے یہ چنداں دشوار نہیں ہے۔ عربی زبان کے متعلق روایتوں کا جو ذخیرہ پایا جاتا تھا سنا لوگوں کو اس میں شبہ نہ ہے لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ دلیل بھی اسی کی تائید کر رہی ہے، انشاء اللہ کسی مستقل مقالہ یا کتاب کے ذریعہ اگر موقع ملا تو قرآن کی عربی میں ”کے متعلق اپنے خیالات ظاہر کروں گا۔“

ایک ادبی خطبہ صدارت

از مولانا سجاد صاحب کبیر آبادی

یہ خطبہ صدارت ۲۲ مارچ ۱۹۴۷ء کو دہلی میں ایک بزم شاعری کی صدارت کرتے ہوئے فرمایا گیا اس میں ایک پروانہ کی زبان سے تنقید کے معذافروں نے شعر گوئی اور عام شاعر بازی سے متعلق جو خیالات ظاہر کئے گئے ہیں امید ہے کہ ہمارے نوجوان شعرا ان پر غور فرمائیں گے۔
(دہلی)

حضرات!

میں آپ کے ادبی ذوق و احساس کا معترف ہوں کہ آپ نے یہ ادبی جلسہ منعقد کر کے قولِ بلاغ میں بعض شعرا کے اجتماع کا انتظام کیا اور بغایت ممنون کہ مجھے اس جلسے کی صدارت عطا فرما کر معزز فرمایا۔ آپ کا یہ ادبی ذوق و احساس اس عالمگیر ذوق و احساس کی ایک کڑی ہے جو آج تمام ملک پر زندگی بن کر چھایا ہوا ہے۔ اس دورِ کرب و اضطراب میں جبکہ زندگی کے تصورات بے رنگ - اور دنیا کے آثار خوفناک سے خوفناک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کی یادِ بیداری ہمیں بیدار کرتی ہے کہ ہم اس بیداری کے اسباب پر غور کریں اور سوچیں کہ ہوائی جہازوں کے سانے میں، اقتصاد کی مشکلات کی دھوپ میں اور زندگی کی ناہمواریوں میں ہم بے باک ادب بچانے اور علم و ادب کا جھنڈا لہرا سنے پر اس قدر حسیر کیوں ہیں؟ یہ وقت یہ زمانہ اور یہ دور، معاشی جدوجہد، دفاعی کوشش، خوراک کی پیدائش و فراہمی، تعمیر و تخریب کی تدبیریں میں شب و روز مصروف رہ کر زندگی کی دشواریوں میں آسانی پیدا کرنے کا ہے۔

یہ انقلابی اور عبوری عہدِ حیات، تن آسانی، غر و نجوائی، اور غمِ فشانہ کی کانیں بلکہ مسلسل محنت مستقل فکر اور خاموش گذاری کا ہے۔ پھر اس کا کیا سبب ہے کہ اس دورِ عظیم و عظیم ادبی مجالس اور شاعروں کی کثرت نسبتاً بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور تمام ہندوستان مجسمہ شعر و غم بن کر رہ گیا ہے۔

اس کا ایک بڑا سبب زوال قومیت ہے۔ جو قوم جس قدر زوال پذیر ہوتی ہے اس میں
 اتنے ہی شاعر زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ مسلمان اس وقت زوال میں ہیں اور ان میں
 اپنے عروج و کمال تک پہنچنے میں ابھی کئی صدیاں لگیں گی۔ شرابی یہ روز افزوں تخلیق اسی زوال و
 انحطاط کا سبب ہے۔

بیکار مباحث کچھ کیا کر ممکن ہو تو شعر ہی کہا کر
 زمانہ زوال کا احساس کم کرنے کے لئے ہر قوم اپنی تفریح اور وقت گزاری کے لئے کچھ ذریعے
 تلاش کرتی ہے۔ مسلمانوں کی تفریح کا مذہب ذریعہ آجکل صرف "مشاعرہ" ہے جس سے شعرا کی وقت
 گزاری اور سوسائٹی کی دل لگی ہوتی رہتی ہے۔ سوسائٹی کی دل لگی، کچی اور دلنوازی کے اور بھی بہت سے
 ذرائع ہیں مثلاً تھیٹر، سینما، نمائش وغیرہ لیکن تھیٹر اور سینما میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور
 شاعروں میں جلوہ مفت نظر مل جاتا ہے۔ گویا جگہ اور ملکی ضرورتوں نے شاعروں پر ہی ٹیکس لگانا شروع
 کر دیا ہے لیکن ابھی ٹیکس عام نہیں ہے۔

تو گویا اس زمانہ زوال میں تھیٹر، سینما، نمائش، ڈنگل، محفل رقص و سرود، اور مشاعرہ۔ ایک ہی
 جذبہ تفریح کے چند مختلف عنوان ہیں۔ جن سے مقصود دل بہلانا، وقت گزارنا اور تھکے ہوئے دماغوں
 کو آرام دینا ہے۔

لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ شاعری آج کل صرف ذریعہ تفریح ہے تو مجھے واقعی تکلیف
 ہوتی ہے۔ ایک جماعت کا نظریہ کہے "ادب برائے ادب" ہے۔ دوسری جماعت کا نقطہ نظر ہے کہ
 "ادب برائے زندگی" ہونا چاہیے۔ مگر مشاہدہ کہتا ہے کہ آج ادب نہ تو برائے ادب ہے نہ برائے زندگی،
 بلکہ صرف "ادب برائے تفریح" ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک مشاہدہ ہے جو قوم اپنے ادب سے کھیل سکتی
 ہے۔ جو قومیں علم و فن کو ذریعہ تفریح بنا سکتی ہیں۔ جو قومیں ادبی مجالس سے تھیٹر اور سینما کا کام لے سکتی
 ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ ان نامہور غلط اور بے پیرہ راستوں کو وہ کبھی منزل عروج تک نہیں پہنچ سکتیں۔
 قومیت کا زمانہ زوال تدریجاً اور فکر میں بسر ہونا چاہیے۔ غور و فکر میں گزرنا چاہیے اور بجائے

شور و غل کے خاموشی و سکوت کے ساتھ غور کرنے میں صرف ہو جاتا ہے نہ کہ ہنگامہ و غوغا اور شور و ہنگامگی میں۔

جولوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زوال قومیت کا علاج صرف ملک کے رہنما ہی کر سکتے ہیں، عوام کو اس سے کچھ واسطہ نہیں میری بات میں وہ غلطی پر ہیں۔ احساسِ زوال جب تک انفرادی طور پر قوم کے ہر فرد میں بیدار نہ ہو جائے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لئے قوم میں اجتماعی طور پر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہر ہمارے شاعر سے بھی ایک اجتماعی حیثیت رکھتے ہیں لہذا انھیں بھی احساسِ بیداری کے کام میں لانا چاہئے۔ لیکن کس قدر افسوسناک ہے حقیقت کہ شاعروں میں احساسِ بیداری تو دور کرنا، افراد و عوام کے ہر گونہ احساس کو کچلنے یا دبا دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور صرف ایک جذبہٴ تفریح کو ابھارنے میں تمام قوتیں صرف کر دی جاتیں ہیں۔

شاعر عام پسند لک غزل پڑھتا ہے۔ عوام وقتی طور پر اسے سن کر محفوظ ہوتے ہیں اور غزل کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری غزل پڑھے جانے تک پہلی غزل کا ذرا سا بھی اثر دل میں تو کہاں کانوں میں بھی باقی نہیں رہتا۔ منفی و مثبت کا یہ سلسلہ ختم مشاعرہ تک جاری رہتا ہے اور ختم مشاعرہ کے بعد نتیجہ صفر نکلتا ہے۔ یہ ہے ہمارے شاعروں کا حال و مقصد راتوں کو جاگ کر تندرستی خراب کرنا۔ اور بچہ کی حاصل تک نہ پہنچنا۔ دانستہ تفریح اوقات کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

اس لامامی۔ اس تفریح اور اس ہنگامی تفریح ناکام میں اس وعدے کے شعر اربہ قابلِ الزام نہیں ہیں بلکہ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ سوسائٹی کا ہے۔ جو شاعر کو اپنی پست ذہنیت اور گرے ہوئے مذاق سے مسلح و متوازن دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر شاعر سوسائٹی کے مذاق سے متوازن اور سوسائٹی کا ہم آہنگ نہیں ہوگا تو اسے وہاں نہ دے کر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کی ہم آہنگی پر مجبور ہو جائے، بیچارہ شاعر جسم کی دماغی قسمت کی قیمت داد کے سوا یا زارِ سخن میں کچھ اور ہے ہی نہیں۔ مجبوراً سوسائٹی کے مذاق کی پیروی کرے گا۔ اس طرح سوسائٹی غالب اور شاعر مغلوب رہتا ہے۔

اسی سبب سے ایک نیا شاعر ہو چکا ہے اس کی دوسری نشستِ شاعری

میں نے دیکھا اور سنا کہ ایک پرہیزگار خاتون نے جناب صدر سے درخواست کی کہ وہ نظم پر جواب دے جائے جس کا عنوان ہے "جنگل کے کنارے" شاعر نے یہ نظم پورے جوش و خروش اور بلند آوازی کی سنانی۔ اس نظم میں ایک ہندوؤں کے سرلوہ کی تصویر کھینچی گئی ہے جو جذباتی اعتبار سے اگر بالکل عریاں نہیں کہی جاسکتی تو قریب قریب عریاں ضرورتی۔ نظم میں کر عریک کا کچ کا بال گونج اٹھا۔ صرف اسے داد و تحسین کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ہے آپ کی سوسائٹی کا مخلوط مذاق جس میں عورتیں مردوں اور بوز سے سب شریک ہیں۔ یہ نظم اس حال میں سنانی گئی جس کی دیواروں پر بہت سے شمس العسل اور فضلا رہنمایان قوم، شعرا و اعداد و ہا کی تصویریں آویزاں ہیں۔ یہ اپنی کھلی ہوئی گیسے نڈانگوں سے دیکھ رہے تھے اور روحانی کانوں سے سن رہے تھے کہ عریک کا کچ بال میں بیٹھنے والی ہلک کیا اُن ہی میں دریافت کرتا ہوں کہ زعمائے قوم کی یہ تصویریں کیا صرف نمائش ہیں یا انہیں صوفیہ مصلحت اور کی زینت کے لئے آویزاں کیا گیا ہے؟ مجھے بتائیے ان کے تصورات اور ان کے اعمال و کردار "جنگل کے کنارے" مرتب ہوئے تھے یا سجدوں کے صحن میں؟ کیا ان کی موجودگی میں ہی کسی شریف خاتون کو عریک کا کچ کے اس پل میں ایسی نظم کی فرمائش کرنے کی کسی جسارت ہوئی تھی؟ اگر نہیں تو ماضی و حال کا مقابلہ کر کے دو یہاں کے شاعر اور سامع کی ذہنیت کا اندازہ کیجئے۔ اور پھر یہ اتم

"میں تفاوت و فوق ان کو جانتا ہوں"

یہ خیالیت و مغلوبیت برابر مسلسل چلی جاتی ہے اور ہم ہر شاعر سے اسے محسوس کرتے ہیں مگر ہمارا خیال کسی اور نہیں جانا کہ ہم سوسائٹی کی اصلاح کیلئے ادب کو زندگی کے اہم واقعات کا آئینہ دار بنائیں اور قوم کے تفریحی و جذباتی عناصر کو یکا کر کے ان میں تعمیری و اصلاحی زندگی کا نیا اور کا نام خون پیدا کر دیں جو تحریک کے چراغ سے قلعہ پاک ہو۔

شاعر اپنے زمانہ کا معنوی ستارہ اور پیغمبر ہوتا ہے۔ اس سے ملکوں اور اقلیموں میں قوموں کی تعمیری اصلاح کا کام وابستہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تخلیق ہر ملک میں ہوتی ہے لیکن شاید آپ حضرات کو معلوم نہ ہو کہ ہر ملک کی شاعری نے اپنے رجحانات اور مقاصد تبدیل کیے ہیں۔ اردو شاعری

فارسی شاعری کی مقلد ہے مگر فارسی شاعری نے بھی ایران میں نیا جنم لے لیا ہے اب وہاں قویات و سیاسیات پر غلطی کے معمول فکر فرمائی جاتی ہے اور جذباتی شاعری کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ یہی حال ترکستان اور دوسرے ممالک میں بھی ہے لیکن ہندوستان ابھی تک اسی تقلید و نقالی کے غلط دور ہے میں پڑھا ہوا اردو شاعری کی تمام تر حیران و علم بردار ہے۔ اور صرف سوسائٹی اس کی اس قدامت پسندی کی ذمہ دار ہے۔ تو کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اپنی ادبی مجالس کو اس ارتقائی اور ارتقائی منزل تک نہیں پہنچا سکتے جہاں تخریب و تفتیش کی ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔

میرے خیال میں اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ شاعروں کو کسی طرح عوام سے محفوظ کر لیا جائے یعنی ایسا انتظام کیا جائے کہ سوائے اہل علم اور سخن فہم افراد کے جاہل اور بد مذاق عوام ہمارے مشاعروں میں کسی طرح شریک نہ ہوں۔ عوام کے لئے ہمارے شاعروں اور ادبی مجالس میں دور دراز اور نیچے کہیں بھی جگہ نہ ہو۔ جب ہمارے شاعروں میں بد ذوق و کم سواد مخلوق شریک نہ ہوگی اور صرف تعلیم یافتہ اور علم دوست حضرات شرکت فرمائیں گے تو یقیناً ہمارے شعرا اس نئی علمی و ادبی سوسائٹی کو اپنا ہم آہنگ بنانے کے لئے اپنا نصب العین شاعری بھی بدل دیں گے۔ کوئی تعلیم یافتہ ترقی پسند اور فضا شناس انسان، یکمپی پسند نہ کرے گا کہ اس کے کانوں میں جذباتی، معاملاتی، کرلیک اور گندہ اشعار ٹھونسے جائیں۔ وہ ہمیشہ اس قسم کے اشعار سے نفرت کرے گا جن کا مقصد ضعیف ہیجان پیدا کرنا ہو۔ اور جو سنسنے والوں کو بیداری کے بجائے سو جانے اور مر جانے کا پیام دیتے ہوں۔ تفریحی جذبات کی بیداری اور تعمیری افکار کی گرائیابی یقیناً ایک زوال پذیر قوم کی موت ہے، قوم کی زندگی عبارت ہے احساسات و عزائم کی زندگی سے جب تعمیری احساسات زندہ ہوں گے تو قوم خود بخود زندہ ہو جائے گی۔ شاعر کا کام قوموں کو سلانا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ لیکن جو قوم اپنے ساتھ اپنے شعرا کو بھی دعوت خواب دے۔ کیا اس قوم کے اس طرز عمل کو مستحسن کہا جا سکتا ہے؟ میری رائے میں آپ میں سے کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر موجودہ دور زوال میں قوم کے تفریحی امکان کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں تو کیا ہماری قوم انکار و تردید سے پریشان ہو کر ہلاک نہ ہو جائے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ شاعری، کتنی ہی متین اور سنجیدہ کیوں نہ ہو؟ اگر اس میں موسیقی، محاکات، ترتیب الفاظ، فصاحت، حسن بندش اور تکمیل کی خوشگواہی موجود ہو تو اعلیٰ اور سنجیدہ طبقتوں کے لئے وہ بھی سبب تفریح ہو سکتی ہے۔ تفریح صرف حسی جذبات کے ابھرنے ہی سے نہیں ہوتی۔ دماغی اور ذہنی بیداری و شگفت سے بھی ہوتی ہے۔ ہم جہاں صرف معاملہ بند شعرا کے کلام سے مغلوط ہوتے ہیں، وہاں غالب و اقبال کا متین، بلند اور فلسفیانہ کلام بھی ہمیں مغلوط اور سرور کر رہا ہے۔ یہی ہمنواز کافی ہے۔ اتنی ہی تفریح بہت ہے۔ اور اس کے آگے لغویت، میں نے جو علاج بتایا ہے اُسے آزا کر دیکھئے انشراحہ سو فیصدی کامیاب ہوگا۔

فی الحقیقت شاعر عام کے لئے نہیں ہیں۔ عوام کے لئے (جن سے میری مراد جہلا ہیں) تھیراؤ نہیں تفریح کے لئے کافی ہیں۔ شاعر صرف خواص تک محدود ہونے چاہئیں۔ اور عوام کے لئے قدغن ہونا چاہئے کہ وہ ہماری علمی و ادبی مجالس میں بالکل شریک نہ ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قدغن سوسائٹی کے لئے ایک سبق اور تازیانہ ہو۔ اور سوسائٹی ہماری ادبی مجالس میں شریک ہونے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اس طرح گویا ہم اس کی تحدید یا توہین کر کے اس کی ترقی و بیداری کے لئے ایک صحیح راستہ کھول دیں گے اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہی بہت سوسائٹی جو آج ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ذہنی و دماغی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہو کر ہم سے آٹلے گی اور ہم اس وقت اپنی کوششوں کا حاصل عام بیداری کی صورت میں دیکھ کر واقعی ایک حقیقی مسرت حاصل کر سکیں گے۔

حضرات! میں جانتا ہوں سوسائٹی کا غلبہ اتنا قوی ہو چکا ہے کہ میری کمزور آواز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی لیکن میں اپنی ہی آواز بآباد بلند کروں گا۔ سوسائٹی اور شعرا کی پُر جمہور گنجیت کو بار بار جنموٹوں کا اداس وقت تک جمبوڑتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو جائے۔

میں اس علمی و تعلیمی دور کے فرزندِ ان ملک سے مایوس نہیں ہوں۔ اگر آج کی ادبی صحبت میں

کوئی ایک شخص ہی میرا ہوا ہر شاعروں کی تحدید و تہذیب پر آمادہ ہو گیا تو میں اسی کو اس خطے کا حاصل و مال سمجھوں گا ہر تحریک کے لئے عمل اور ہر عمل کے لئے نمونے کی ضرورت ہے جب تک ہم ایسے مثالی مشاعرے قائم نہ کریں گے ہمیں اس تحریک کی افادیت کا یقین نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک شاعر و ایسا قائم کیجئے جس میں سب تعلیم یافتہ اور صاحبِ ذوق سامعین شریک ہوں۔ ہندوستان میں ہر جگہ اس کی تقلید و تائید رفتہ رفتہ ہونے لگے گی اور شاعروں کا موجودہ غلط نظام آپ کو خود بخود ایک دن بدلا ہوا نظر آنے لگے گا۔

میں کئی راتوں کا جاگا ہوا ہوں۔ طبیعت مضطرب ہے۔ دماغ ماؤف ہے۔ اس لئے آج کی صحبت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے علم و دست بزرگ میری اس گزارش مختصر کو شاعری نہ سمجھیں گے۔ اور شعر کی طرح سن کر بھول نہ جائیں گے۔ بلکہ اس تحریک کو عملی صورت دے کر میری ہم آہنگی و ہمنوائی فرمائیں گے۔

علامہ ابن الجوزی کی بلند پایہ کتاب

تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون التاریخ والتسیر

اسے بڑے محدث کی ایسی مفید کتاب بالکل ناپید تھی صرف ریاست ٹونک میں اس کا ایک نسخہ موجود تھا۔ بڑی محنت کے بعد اسے زبور طبع سے آراستہ کیا گیا اور اس طرح یہ قابلِ قدر کتاب وجود میں آئی۔ سیرت و تاریخ میں یہ اپنے رنگ کی عجیب و غریب کتاب ہے جس کی خصوصیتوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے کتاب مختصر ہی ہے اور جامع بھی، اس میں بہت سی وہ باتیں مل جاتی ہیں جو سیرت و تاریخ کی بڑی بڑی ضخیم کتابوں میں یا تو ملتی ہی نہیں، ملتی ہیں تو بڑی دشواری کے بعد۔

قیمت صرف پانچ روپے آٹھ آنے

نیچر مکتبہ برہان دہلی۔ قزول بارغ

ادبیت سے شمع شبستان

از جناب ام صاحبہ ظفر نگری

چهار پہا ہے وسعت عالم پر رنگ انقلاب
شورشیں ہستی کی ہو جانے کو ہیں مصروف خواب
ہوش فرسا کیف بن کر بڑھ رہی ہے تیرگی
ہے سلاطینِ طرف بیداریوں پر خامشی
بستیوں کا طائرانِ خوشنوا منہ موڑ کر
جا رہے ہیں آشیانوں کی طرف با ہمدگر
ہے کنارے پر افق کے مضمل ہیں آفتاب
جیسے مرجھائے سرشارِ جن کوئی گلاب
دامنِ گلہائے رنگیں پر شفق کی روشنی
یوں ہے لڑناں جس طرح غم و شبابِ زندگی
چاند اور تاروں کی اب محفلِ سبائی جائیگی
عالمِ شب کے تصوف میں ہیں شہرِ وشت و د
بنائیں سے آسمان تک ظلمتوں کا انتظام
میں کدہوں پر وہ کیفیتِ درد و محن
ایک تو ہے منظر یک رنگ سوز و ساز کا
بے نیاز درد ہو کر جو میں پابندِ سکوں
ہے زباں پر تیری ہر دم داستانِ رازِ عشق
ہے باطنِ بزمِ شادی پر کبھی جلوہ فروش
قصرِ شاہی میں نہیں ہے صرف تو عشرت نواز
ہے تر معنون احساں گوشہ طاقِ حرم
تجسّے قائم گمبوستے دیلائے شب کی زرتیں
ہیں مہر تیری وفا کے سب یہ عالم دیکھ کر

شورشیں ہستی کی ہو جانے کو ہیں مصروف خواب
ہے سلاطینِ طرف بیداریوں پر خامشی
جا رہے ہیں آشیانوں کی طرف با ہمدگر
جیسے مرجھائے سرشارِ جن کوئی گلاب
یوں ہے لڑناں جس طرح غم و شبابِ زندگی
ککشاں اپنے افق سے رنگِ بوہرائے گی
جھانکی ظلمت جہاں کے روئے جلوہ بار پر
بن گئی تاریکیوں کا مستقر دنیا تمام
لپٹے غم غلے میں ہوں یوں شمعِ گرمِ محن
روشنی کا شائبہ ہستی ہے ہر جلوہ ترا
سے رہی ہے چلنے چلنے تو انھیں دس جنوں
تیرا ہر شعلہ ہے بزمِ ناز میں غارِ عشق
حلقہ ماتم میں گلے تیرے چانِ درود سوز
خانہ درویش میں بھی تیرا دیکھا ہے گداز
پڑی ہے تیری تابانی سے ہر بیتِ لہنم
تجسّے بڑھ جاتی ہیں راتوں کو جن کی خوشیاں
شام سے صبح جلتی ہے کسی کی قبر پر

یہ تو مسجد ہے گر لہ مطلق بزمِ جہاں
 یہ ترازوقِ تیش یہ ترا آئینِ گداز
 ہے تری دل سوزیوں کی طرزِ غم رہنِ شہود
 حسن بھی ہوتا ہے یوں بے ہمد و رسوا کہیں؟
 موشیاریے ناشائستے فریبِ زندگی
 دیکھ اس کا سوز پہناتی ہے بید و قیاس
 جو کہ ہے راہِ وفا میں بے نیاز کا رواں
 ہے لئے دامن میں اپنے ہر رخِ تصویر یار
 اس حقیقت کی کہاں واقف ہے موجِ پرغوش
 خامشی کہنا فغان کو گر بھی ذوق ہے
 منکشف ہوتا ہے اس ہلاکتِ ہستی واقعی
 تو سمجھتی ہے کہ میں سٹی ہر پروانہ ہوں
 بزمِ ہستی میں تجلی ہے مری جانِ شعور
 یہ تصویر یہ تخیل ہے غلط اے بے خبر
 تجھ کو کیا معلوم دل پر سوز برساتا ہے کون
 کس نے پروانے کو بخشا ہے مذاقِ آرزو
 یہ سحر یہ شام یہ قوسِ قزح یہ کھکشاں
 یہ ہوا یہ ابر یہ تنظیمِ ہستی کا کمال
 تو نہیں واقف بتاؤں میں بو منزلِ تجھے
 جلوہ حسنِ ازل کی بزمِ ہستی ہے نمود
 اس واسطے کہ تعین کی ہر سہانہ گری
 ہے حقیقت سے مرا تیری ہر ک داستان
 سرِ سرِ مغل میں ہے پابند قانونِ حجاز
 تیرے ہر آنسو میں پوشیدہ ہے اک شوقِ نمود
 پیشِ پروانہ یہ عربانی یہ نازِ آتشیں
 جنبشیں کچھ اور کہتی ہیں ہوائے بزم کی
 جو کہ ہے آغاز و انجامِ محبتِ ناشناس
 ڈھونڈنا کچھ تاہر اس کو آپ منزلِ کاشاں
 وہ نظر جو ہے پس ہر پردہ بھی مصروفِ کار
 سینکڑوں طوفاں میں آغوشِ ساحل میں خوش
 ہستی گل اک ہجومِ نالہ ہائے شوق ہے
 بے رہتا ہے جو ست شلبِ بخوری
 بادہ حسنِ محبت ساز کا میخِ غمناں ہوں
 ہے مری تنویر سے ہر جلوہ پابندِ ظہور
 ہے نگاہوں سے تری رازِ حقیقتِ مستتر
 چھوٹتا ہے کون کس کو اور بھٹکا جاتا ہے کون
 بن کے جگنو کر رہا ہے کون کس کی جستجو
 یہ ستارے یہ شفق یہ بحر یہ موجِ رواں
 کچھ خبر ہے کس کے جلوے کا ہر عکس بے مثال
 آ دکھا دوں تیری آنکھوں میں حق و باطل تجھے
 وہی شاہد ہے وہی شہود ہے وہی شہود
 مغل ارضی ہودہ یا بزمِ چرخِ انصاری

تصہ

غایۃ البراعۃ فی معرفۃ علم البلاغۃ | مولفہ مولانا ابوالنصر رحمۃ اللہ علیہ خاں السامی۔ تطبیح کلاں۔ ضخامت ۳۱۲ صفحات قیمت درج نہیں۔ غالباً مصنف پہلے پر موضع سیکر یا علی ضلع گجرات پنجاب کی ملیگی۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے۔ فاضل مصنف نے یہ کتاب عربی زبان میں معانی و بلاغت پر لکھی ہے فقہ المعانی کے انداز ہاں اس میں بھی تین فن ہیں مگر ان میں سے پہلے فن فصاحت، دوسرا فن علم معانی، تیسرا فن علم البیان ہے۔ فن بدیع اس میں نہیں ہے لائق موانع نے ہر فن کو ایک مقدمہ اور پھر متعدد ابواب اور ابواب کو فصول و اصول پر تقسیم کر کے مباحث کا تجربہ کر دیا ہے اور اس طرح متعلم کے لئے مسائل کو سمجھنے اور یاد کرنے میں سہولت بہم پہنچائی ہے۔ اگر یہ کتاب عربیت کے اعتبار سے بھی مندرجہ ذیل ہو تو بہت اچھا ہوتا۔ پھر کتابت اور طباعت کا بھی زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا۔ نو لکھو پریس کی پرائی وری مطبوعہ کتابوں کی طرح یہ کتاب بھی صورتہ ایک فرسودہ اور پرانی کتاب معلوم ہوتی ہے بحال مولانا سامی کی یہ محنت لائق داد اور اس عہد میں عربیت کے مسائل فنی پر عربی زبان میں ایک اچھی کتاب لکھنے کی ہمت اور لیاقت قابل قدر و تحسین ہے۔ امید ہے کہ عربی زبان و ادب کے سائنسدان اور طلباء اس کو اپنے لئے مفید پائیں گے۔

اعروض النظمی | تطبیح کلاں ضخامت ۸۸ صفحات قیمت ۲۔

یہ کتاب بھی مولانا رحمت علی خاں صاحب کی تصنیف ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس کا موضوع علم عروض ہے کتاب چار ابواب پر تقسیم ہے جن میں شعر کی حقیقت، وزن کی اہمیت و ضرورت، عربی بحرین، اور ان کے افغان، نفاذات اور ان کے متعدد اقسام، قافیہ کی تعریف، اس کے اقسام، محو و اور محاسن، تمام چیزیں بسط و تفصیل سے مثالوں کے ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں عربی زبان و ادب کے

طلباء کے لئے یہ کتاب بہت اچھی ہے اس میں بعض چیزیں ایسی ملیں گی جو عروض الفتح اور معیال اللہ میں نہیں ہیں۔

موت و حیات اقبال کے کلام میں ضخامت ۲۲ صفحات قیمت ۴۰

اقبال کا تصور زمان و مکان۔ ضخامت ۸۰ صفحات قیمت ۱۰

اقبال کے چند جواہر ریزے۔ ضخامت ۲۲ صفحات قیمت ۱۰

یہ تینوں کتبچے اچھی کتابت و طباعت اور عمدہ زیب سرورق کے ساتھ اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ لاہور نے شائع کئے ہیں۔ پہلے دونوں کتابچوں کے مرتب اور مصنف جامعہ عثمانیہ کے فاضل پروفیسر ریاضیات ڈاکٹر رضی الدین صاحب صدیقی ہیں آپ نے پہلے کتابچہ میں اقبال مرحوم کے نظریہ موت و حیات پر روشنی ڈالی ہے اور اس سلسلہ کے جتنے اشعار آپ کو مل سکے ہیں ان کو علمی ترتیب کے ساتھ اس طرح جمع کر دیا ہے کہ پڑھنے والا ڈاکٹر اقبال کے نظریہ موت و حیات کی نسبت کسی اشتباہ میں نہیں رہتا۔ لیکن یہ بحث بڑی دلچسپ اور مفید تھی اگر ڈاکٹر صاحب اس پر ذرا بسط و تفصیل سے کلام کرتے تو بہت اچھا ہوتا۔

دوسرے کتابچہ میں ڈاکٹر صاحب نے زمان و مکان سے متعلق پہلے عوام کا، پھر علمی الترتیب حکمائے زمان، حکمائے اسلام اور جدید فلاسفہ اور سائنس دانوں کا تصور بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آئین نشان کے نظریہ اضافیت میں زمان و مکان کا تصور بیان کرنے کے بعد اقبال مرحوم کے تصور زمان و مکان پر ان کے اشعار اور خطبات کی روشنی میں بحث کی ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ مذہب اور الہیات کے بہت سے اصول کا فلسفیانہ طور پر سمجھنا زمان و مکان کی حقیقت کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اس بنا پر یہ بحث بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اقبال کے نام لیواؤں میں اس بحث پر گفتگو کرنے کا سب سے زیادہ حق ڈاکٹر صاحب موصوف کو ہی ہو سکتا تھا۔ یہ مقالہ بڑا دلچسپ مفید اور پُر از معلومات ہے۔

تیسرے کتابچہ میں پروفیسر خواجہ عبدالحمید صاحب گورنمنٹ کالج لاہور نے اقبال مرحوم کے ان متفرق ملفوظات کو جمع کیا ہے جو پروفیسر صاحب نے آن مرحوم کی زبان سے وقتاً فوقتاً مختلف مجلسوں

یہ محسوس میں نے تھے۔ یہ لفظوں کا کیا ہیں؟ ادبی، اخلاقی، معاشرتی، مذہبی اور نفسیاتی بلکہ سیاسی قسم کے بھی لطیف شذلات ہیں جن سے اقبال مرحوم کے مختلف ذہنی رجحانات اور فذوقی و وجدانی امیال و عواطف پر روشنی پڑتی ہے۔

اسلام اور اشتراکیت | ضخامت ۸۸ صفحات تقطیع خورد کتابت طباعت بہتر قیمت ۶ روپے۔

اقبال اکیڈمی ظفر منزل تاج پورہ - لاہور

اس مختصر رسالہ میں جس کے مصنف کا نام بھی درج نہیں کیا گیا ہے۔ اشتراکیت کی تعریف اس کی چند قسمیں، اشتراکیت کا مقصد، اس کا بنیادی تصور اور انقلاب روس کی مختصر تاریخ بیان کرنے کے بعد فلسفہ تاریخ اور تاریخ کی روشنی میں اشتراکیت کے اصول اور اس کے بنیادی تصور پر فاضلانہ تنقید کی گئی ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ سرمایہ داری کے مصائب کا علاج اشتراکیت نہیں بلکہ اسلام زبان و بیان دلکش اور موثر ہے۔

یہ دلی ہے | از سید یوسف صاحب بخاری - تقطیع خورد ضخامت ۱۹۲ صفحات قیمت مجلد دورویہ
بترہ - مکتبہ جہاں نما اردو بازار جامع مسجد دہلی -

دہلی مرحوم، برادر و دیوان میں متعدد مفید اور پُر از معلومات کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب اپنے باکلمیں اور اچھوتے انداز کی وجہ سے سب سے نرالی ہے۔ اس میں لائق مصنف نے جو بخاری ہونے کے باوجود خود دہلی ہی ہیں اور دہلی کی پرانی تہذیب اور شہری روایات سے پوری طرح باخبر ہیں۔ دہلی کی پرانی سوسائٹی ان کے رہن بہن کے طور طریق، ان کے کھیل اور تفریحی مشاغل، شادی بیاہ کے رسوم، مختلف پیشے اور ان کی خصوصیات، دلی کی گلیاں اور خاص خاص محلے۔ ان سب چیزوں کو مختلف عنوانات کے ماتحت بڑے دلچسپ و دلآویز انداز اور خاص دلی کی بولی میں بیان کیا ہے۔ یوں تو اس کتاب کا ہر مضمون عبرت آموز نئے نئے محاوروں اور دلی کی ٹکسالی بولی کے خاص خاص لفظوں کی وجہ سے مفید اور پُر از معلومات ہے لیکن آخری مضمون دلی کی تنگ بازی، توہنات ہی خوب، بید دلچسپ اور خاص تنگ بازی کے سلسلہ کی جامع معلومات کے اعتبار سے بہت قابل قدر ہے۔ ہمارے نزدیک

دہلی سے متعلق یہ کتاب اردو لٹریچر میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔

اعمال نامہ | از جناب سر سید رضا علی صاحب قلیچ کلاں ضخامت ۵۲۷ صفحات کتابت و طباعت
قیمت مجلدات تصویر آٹھ روپیہ پتہ: ہندوستانی پبلشرز دہلی۔

سر سید رضا علی صاحب کے نام سے ہندوستان کا کون لکھا پڑھا ہوگا جو واقعہ ہو جن لوگوں
کو مشاعروں یا عام جلسوں میں موصوف کے حجت ادبیہ فقہ اور لٹین و حکمت آفرین تقریریں سننے
کا اتفاق ہوتا ہے وہ آپ کی ذہانت و فطانت، حاضر جوابی اور بذلہ سنجی کی داد دینے بغیر نہیں رہ سکتے۔
لیکن موصوف نے یہ کتاب کھسک جو ان کی اپنی خود نوشت سوانح عمری ہے اپنے چند اور گونا گوں کمالات
کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سر سید رضا علی جس طرح ایک شگفتہ بیان اور
بذلہ سنج مقرر ہیں۔ اسی طرح وہ اردو کے بلند پایہ ادیب بھی ہیں۔ آپ کا انداز تحریر نہایت شگفتہ اور زبان
بڑی شیریں اور پس بھری ہے۔ بعض بعض فقرے تو بے ساختگی میں قلم سے ایسے نکل گئے ہیں کہ ذوق سلیم
ان کو بار بار پڑھتا ہے اور ہر مرتبہ نیا حظ اٹھاتا ہے۔ عربی فارسی کے بھاری بھر کم الفاظ کے بجائے مانوس
ہندی کے لفظوں کی گھلاوٹ اور پھر اس پر بلند اشعاروں اور کتابوں کی ملاوٹ عجب لطف دیتی ہے
موصوف نے علی گڑھ میں قلمبندی کی۔ اس کے بعد مختلف قومی اور ملی اداروں میں ایک سرگرم کارکن
کی حیثیت سے شریک رہے۔ پھر حکومت کی نظر انتخاب نے آپ کو نواز تو بڑے سے بڑے سرکاری عہدہ پرفراز
ہوئے۔ علاوہ بریں طبیعت تھی، جلی اور تجسس، مذاق شستہ اور پاکیزہ، تقریر دل پسند اور دل نشین، مشرب
وسیع اور فطرت باہمہ آمیز اس بنا پر تقریباً ہر سوسائٹی اور ہر پارٹی میں شریک رہے اور مختلف جماعتوں
کے بڑے بڑے لوگوں سے خوب گلشنے ملنے کا موقع ملا۔ اس بنا پر یہ کتاب فاضل مصنف کے ذاتی سوانح
و حالات کا ہی آئینہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے پچاس سال کی تعلیمی، ادبی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور
اقتصادی تاریخ بھی ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ جو کچھ لکھا ہے بے لاگ اور غیر جانبدار ہو کر لکھا ہے۔ لکھتی آنکھ
دونوں قسم کی باتیں بے جھجک کہہ ڈالی ہیں۔ اس میں آپ کو ادبی محاکمے بھی ملیں گے اور معاشرتی اصلاح
پر غلط نصیحت بھی۔ سیاسی پارٹیوں کے کارناموں کی روئداد بھی ملے گی اور ادبی و روحانی کے باہمی تعلقات

یہ کتاب بقامت بہتر سہی مگر قیمت بہتر ہونے میں شبہ نہیں۔ اس کے شروع میں حکومت اور مملکت کی تعریف مان کا باہمی فرق۔ حکومت کے اقسام وغیرہ بتا کر پارلیمنٹری نظام حکومت پر بحث کی گئی ہے۔ اور اس نظام کے مختلف اداروں مان کے طریقہ کار پھر مختلف ممالک میں پارلیمنٹری نظاموں کا باہمی فرق۔ یہ سب چیزیں سہل اور آسان زبان میں بیان کی گئی ہیں۔ شروع میں دو نقشے ہیں ایک طرز حکومت کے اعتبار سے جدید مملکتوں کا نقشہ ہے اور دوسرا پارلیمانی حکومتوں کا۔ جہانی خاکہ ہے۔ اور زبان میں سیاست کی صحیح معلومات پر کتابوں کی شدید ضرورت ہے اس کتاب کو اس سلسلہ کی ایک مختصر سی کڑی سمجھنا چاہئے۔

نئی زندگی | قلیل کلاں ضخامت ۲۰۸ صفحات کتابت و طباعت عمدہ قیمت پھر
بتہ۔ دفتر نئی زندگی الہ آباد

نئی زندگی کے نام سے الہ آباد سے سیاسی رسالہ شائع ہوتا ہے زیر تبصرہ نمبر اس کا سلسلہ کا سالنامہ ہے جو متفرق ابواب پر تقسیم ہے۔ پہلے باب موجودہ جمود کیسے حل ہو میں ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے متنازعہ باب فکر و رائے نے اپنے اپنے جماعتی نقطہ نظر کے ماتحت یہ بتایا ہے کہ ہندوستان کا موجودہ جمود ان کی رائے میں کیونکر دور کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے باب کا عنوان مسئلہ پاکستان اور حق خود ارادیت ہے اس میں سب سے اچھا مضمون ہمارے نزدیک مولانا طفیل احمد صاحب کلہے جس میں انھوں نے کسی جماعتی نقطہ کے بغیر سوائس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان میں قیام سے لیکر اب تک کے حالات کا بڑی سنجیدگی اور تحقیق نظر سے جائزہ لیا ہے۔ اور یہ بتایا ہے کہ ملک کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ جدا گانہ انتخاب ہے۔ مولانا کا گریس کو ہندوستان کی مشترکہ اور سب سے بڑی علمی اور سیاسی جماعت مانتے ہیں لیکن کھادی کی تحریک اور تیرگرہ (غالباً اس سے مراد عدم تشدد ہے) ان دونوں کے مخالف ہیں۔ مولانا کی رائے میں ہندوستان کو صنعتی اور فوجی اعتبار سے ترقی دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مشین کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ مشین کا استعمال کیا جائے۔ اسی طرح احصائے اصول پر عمل پیرا ہونے کی بجائے یہ ضروری ہے کہ ہندوستانی زیادہ سے زیادہ فوجی تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ اس باب کے بقیہ مضامین میں مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان پر بحث کی گئی ہے کہ اس مطالبہ

کی خیال کن چیزوں پر ہے اور وہ چیزیں کس حد تک معقول اور درست ہیں۔ دو باب قومی زبان کے مضامین کے لئے وقف ہے اس میں پروفیسر محمد احمیل صاحب کا مقالہ زیادہ واضح اور مدلل ہے۔ اگرچہ ہمیں خود اس سے اتفاق نہیں کہ ہادی زبان کا رسم الخط روٹن ہونا چاہئے۔ جو تالاب انشا و عرب ہے جس میں صرف ایک مضمون عبدالرحمن صاحب صدیقی کا ہے۔ صدیقی صاحب نے یہ بالکل صحیح لکھا ہے کہ عربی وفاق در حقیقت مدبرین فرنگ کی ایک جال بڑ جس سے خدا کے عرب کے لوگ محفوظ ہیں۔ پانچویں باب کا بھی صرف ایک مضمون ہے اور اس کا عنوان ہے ہندو تہذیب چٹھے باب میں اسلامی کلچر آصف فضلی کا مقالہ بہت طویل ہے جس کا صرف ایک باب اس خلافت میں چھپ سکا ہے۔ اس لئے اس کے حعلق کوئی رائے نہیں دی جاسکتی البتہ اس قسط میں بعض غلطیاں رہ گئی ہیں ان کی تصحیح کر لینی چاہئے جس پر علی بن علی نے غلطی کا سلام دیا اور اس کی دربابی کو تین بار طلاق دی ہے یہ بیان صحیح نہیں ہے حضرت علیؓ نے نہیں بلکہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے دنیا کو تین بار طلاق دی تھی۔ پھر اس صفحہ پر مکتی (نجات) کے متعلق عیسیٰ صل اور اسلامی صل کو قریب قریب یکساں بنانا بھی صحیح نہیں ہے دونوں میں حقیقت نجات کے بنیادی تصور کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ ہایوں کبیر صاحب نے تاریخ ہند کی ایک جگہ میں اس بار کسی نظریہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مناقشے اور جھگڑے دراصل مادی اسباب کی بنا پر ہوتے ہیں اور ان میں مذہبی یا تمدنی عوامل کی مداخلت محض اتفاقی اور عارضی حیثیت رکھتی ہے چنانچہ لائق مقالہ نگار کے نزدیک انیسویں صدی عیسوی میں سندھ پر عربوں کا حملہ محض تجارتی مقصد کے لئے تھا اسی طرح سترہویں صدی غزنوی کی ہندوستان پر تاخت و یاس کی دولت یمن کے لئے تھی پھر جوان خان حدہ خیر کے راستے سے ہندوستان میں گئے تو ان کی ایک مقصد بھی اقتصادی ہی تھا لیکن افسوس ہے ہایوں کبیر صاحب نے اپنے ان دعاوی کو ثابت کرنے کے لئے کچھ معقول دلائل پیش نہیں کئے۔ ان امور کا فیصلہ تو ان زمانوں کی مستند تاریخوں کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے اور تعداد اہل قلم اس پر کافی روشنی ڈال بھی سکے ہیں۔ متفرق مضامین میں مولانا فیلی از سید ریاست علی صاحب ندوی، عبد اکبری میں شکر تکتب اور فارسی ترجمہ از ڈاکٹر عبداللہ جتائی اور نبی تنظیم و اعلیٰ تعلیم از ڈاکٹر رضی الدین صدیقی بھی مفید و پُر از معلومات اور قابل مطالعہ مضامین ہیں۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۲۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی
ہوٹن کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم سے لے کر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عہد یاسک نہایت
مفصل اور متفقانہ انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للعبیر

وحی الہی

مسند حق پرست متفقانہ کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں
پر ایسے دلیلیں و دلائل انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور
اس کی صداقت کا ایمان افروز نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا
ہوادل میں سما جاتا ہے۔ قیمت عام

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہوتی والی
تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی
تصنیفوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی
حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا
گیا ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت عام

تاریخ انقلاب روس

روسی کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا
مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور
اقتصادی انقلاب کے اسباب تاریخ اور دیگر اہم واقعات کو
بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد عام

۱۹۲۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور دیا سے لیکر
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیروں کے
سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی متفقانہ تشریح و تفسیر
جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للعبیر

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلافت راشدین حضرات
علیہم السلام کے واقعات بہت مستقیم و جدید عربی تاریخوں کی
بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب
کا بچوں اور اسکولوں کے لکچرز میں داخل ہونے کے لائق ہو کتاب کی
ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر دیکھا گیا کہ قیمت سے

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی
دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف
فصلوں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور محاشرتی احوال و
واقعات پر تبصرہ کر کے ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو
مسلمانوں کے غیر معمولی عروج و انحسار کے بعد ان کے حیرت انگیز
انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت عام

مبصر ندوۃ المصنفین قمرول باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم ارحامی سو روپے بکثرت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات مندرجہ ذیل جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قریبی مقصودوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات یکس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد او سطر احوال ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاویین :- جو حضرات بارہ روپے سال پہلے مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے ملکہ معاویین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور سالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپیہ) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

- (۴) اجتا :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجاب میں داخل ہوں گے ان حضرات کو سالانہ قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات اولہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) ہر سال ہر انگریزی مہینہ کی ہر تاریخ کو ضرور شائع ہوتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زمان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسائل ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس نہ پہنچے وہ نیکو سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کئے، اگر کالمٹ یا جوابی کارڈ بھیجا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی خدمات کہہ سکتے ہیں ہمارا دور ۹۶۰ تھے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے، مصلحتاً دو روپے بارہ آنے (مع مصلحتاً ایک) فی پیر۔
- (۷) نئی آمد رسالہ کو دقت کو نہ براہ کمال تہ ضرور لکھئے۔

پرنٹنگ پریس دہلی میں طبع کر کے اگر مصلحتاً صاحب پرنٹنگ پریس کو رسالہ برہان قبول یا نہ قبولی کو شائع کیا

جون

۱۲ - ۵

ندوة المصنفین دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مترجمہ
عتیق الرحمن عثمانی

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء
نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں خصوصاً حبیب کی اتحاد کے بول کے
لکھنؤ سیرت سرور کا ثناء مسلم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق میں
اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ۵۰

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک کا صحیح
معلوم کرنے کیلئے شارع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا
کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی یہ
کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے۔ قیمت ۵۰

غلامان اسلام

پچھترے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین، فقہاء و محدثین
اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات و کمالات و کمالات
کے میان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان
اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں
میں سما جاتا ہے۔ قیمت ۵۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پاک ایک مبوط اور معتقدانہ کتاب جس میں تمام قدیم و
جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور
انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
اسلام کے مجموعہ اخلاقی کی فضیلت تمام ملتوں کے مقابلے
اخلاقی کے مقابل میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰

۱۹۳۹ء
اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پہلی معتقدانہ کتاب جس میں غلامی کے پہلو پر
بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت
بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۵۰

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر و باطنی اور
ہنگامہ خیزوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی
نظام کو ایک خاص تصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۵۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

اشتراکیت کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کو متعلق
جس پر فیسکال ڈیل کی آٹھ تقریریں جن میں سلی و تبار و
منقل کیا گیا ہے مع مبوط مقدمہ مترجم قیمت ۵۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے
پیش کیے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح
کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا
نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے نعمت و سراپا کا
صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی ہے۔ طبع ثانی میں
بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب
کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے کتاب سلاطین
کے سیٹ میں بھی دی گئی ہے قیمت ۵۰

یہ نذرندۃ المصنفین دہلی قروں باغ

برہان

شمارہ (۶)

جلد وازدہم

جمادی الاخریٰ ۱۳۶۳ھ مطابق جون ۱۹۴۲ء

فہرست مضامین

۳۰۲	عقین الرحمن ہاشمی	۱۔ نظرات
۳۰۵	مولانا سید ابوالنظر رضوی	۲۔ نظریہ موت اور قرآن
۳۲۵	پروفیسر سید جہیل صاحب واسطی ایم۔ اے	۳۔ اسلامی روایات اور ان کا تحفظ
۳۲۳	ڈاکٹر سید اظہار علی صاحب ایم۔ اے۔ بی۔ ایچ۔ ڈی۔	۴۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ توحید
		۵۔ تلخیص و ترجمہ۔
۳۵۶	من - ق	جامع مجددات
		۶۔ ادبیات۔
۳۶۵	مولوی محمد عبدالرحمن خان صاحب صدر جدید آباد لاٹھی	۷۔ مسلمان نوجوان
۳۸۰	م - ع	۸۔ تبصرے

بِسْمِ اَیْمَنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نظرات

خدا کا شکر ہے "اسلام کا نظام حکومت" اور "ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" یہ دونوں کتابیں جن کا اب سے کئی ماہ پہلے برہان میں اعلان ہو چکا تھا اور جھپٹنے سے پہلے ہی جن کا غلطہ ارباب ذوق کے حلقہ میں بلند تھا۔ ندوۃ المصنفین کے معیار کتابت و طباعت کے مطابق چھپ چکا کر تیار ہو گئی ہیں۔ ندوۃ المصنفین کے رواجی حسن کتابت و طباعت کے علاوہ معلومات کی جامعیت و ترتیب، زبان و بیان اور طرز راستہ دلالت و استخراج نتائج کے اعتبار سے ان دونوں کتابوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ملاحظہ فرما کر ان کے متعلق آزادی کے ساتھ رائے قائم کریں۔

مشک آفتاب کہ خود ہوید نہ کہ عطار گوید

یہاں تو موضوع بحث کے اعتبار سے دونوں کتابیں ہی اسلام اور مسلمانوں کے اہم مسائل سے متعلق ہیں اور اس بنا پر ان کی اہمیت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ تاہم اس وقت مؤخر الذکر کتاب "ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" کے سلسلہ میں ایک چیز کا اظہار نہایت ضروری ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے نصاب تعلیم اور طرز تعلیم کا مسئلہ ایک عرصہ سے مسلمان اہم کام موضوع بحث و گفتگو بنا ہوا ہے۔ لیکن اب تک اس وادی مفتوحوں کو طے کرنے کی کوئی کامیاب شروعات نہیں کی گئی۔ اس سلسلہ کی سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ تعلیم جدید اور تعلیم قدیم کے نام مسلمانوں میں دو ایسے متضاد محاذ قائم ہو گئے ہیں کہ ان میں مصالحت کی نہ ظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ارباب تعلیم جدید اسلامیات و دنیاویات سے بیگانہ ہیں اور تعلیم قدیم کے اصحاب علوم و معارف سے نا آشنا۔ حالانکہ ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کا نصاب تعلیم اس طرح پر مرتب کیا کہ وہ دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہوتا اور اس کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان دین و دنیا کو یکساں

کبیر پیدا کر سکتا۔

دو دنوں طبقتوں کو ایک دوسرے سے قریب کر کے کی بات تک جو کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ اس بنا پر کامیاب نہیں ہو سکی کہ درمیان میں چند غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں۔ بازوہ صاف غلطوں میں یہ کہنا چاہئے کہ خود اعتمادی کے فقدان کے باعث دونوں جماعتوں میں کچھ ایسا جمود ذہنی پیدا ہو گیا ہے کہ ان میں مصاحبت کے لئے کوئی پرجوش حرکت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ دونوں جماعتوں کا یہ ذہنی جمود، علیٰ تعطیل اور دماغی بے حسی مسلمانوں کے موجودہ انحطاط و منزل کا سب سے بڑا سبب ہے اور اگر ریل و نہار یہی رہے اور چہرے گدلیں کے کسی انقلاب نے مسلمانوں کے ڈوبتے ہوئے پہرہ کو اچال نہیں دیا تو نہیں کہا جاسکتا کہ انجام کیا ہوگا!

نصاب تعلیم کی اصلاح کے مسئلہ پر غور کرتے ہوئے بعض قدیم الوضع بزرگوں کے دلوں میں جو شک اور تردد پیدا ہوتا ہے اور جس کے باعث وہ نصاب تعلیم کے گزرائیں پرانی وضع کے پھولوں کے ساتھ چند نئی قسم کے پھولوں کو جمع کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے کبھی مسلمانوں کے قدیم نظام تعلیم۔ اس کی ہیئت ترکیبی اور اس کی ترتیب و تہذیب پر غور نہیں فرمایا۔ ان حضرات کو تاریخی طور پر اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں قدیم و جدید تعلیم یافتہ کی تفریق کبھی نہیں ہوئی۔ ان کی تعلیم کا نصاب ہر زمانہ میں ایک ہی نوعیت کا رہا ہے۔ جو دینیات اور علوم رسمہ و عرصہ دونوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ اگر مسلمانوں کو اپنے قدیم نصاب تعلیم کی اس ہمہ گیری اور جامعیت کا عظم تاریخی طور پر ہو جائے تو اس راہ کی بہت سی دشواریاں دور ہو سکتی ہیں اور پھر روشن خیالی اور بیدار مغزی کے ساتھ ان میں آگے بڑھنے کی جرات بھی پیدا ہو سکتی ہے۔

مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت نامی کتاب اسی ضرورت کو پیش نظر لکھ کر لکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد محض ایک علمی اور تاریخی تحقیق نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد ہے اس عظیم الشان پروگرام کی جو کتاب کے فاضل مصنف حضرت مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی نے اصلاح نصاب تعلیم کے مسئلہ میں سرگرم و جدید کاغذ کرنے کے لئے اپنے ذہن میں مرتب کیا ہے۔ چنانچہ مولانا نے ایک تازہ گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

میرزا غالب تو یہی ہے کہ عمر میں اگر کچھ ہمت بخشی گئی اور حسدِ باری کی طاقت جس کی کشتی
 مغرب ساحل پہنچنے والی ہے اس سے فراغت عطا ہو گئی تو زندگی کے باقی اوقاف
 کو چاہتا ہوں کہ تعلیمی غنویت کے بت کو توڑنے اور تعلیمی توحید کو قائم کرنے پر صرف
 کر دوں، یہی کتاب اس سلسلہ میں مقدمہ کا کام انشاء اللہ دے گی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں
 کہ اس کتاب کو شائع کر کے آپ کے ادارہ نے صرف یہی کام انجام نہیں دیا کہ ایک کتاب
 اس نے شائع کر دی ہے بلکہ ایک عظیم اقدام کی طرف آپ نے قدم اٹھایا جو کاش
 آپ اور مولانا سمیع احمد صاحب جیسے نوجوانوں کی ہر کالی اس سلسلہ میں مجھے میرے لئے۔

مولانا کے اس خط سے صاف واضح ہے کہ کتاب وقت کی کس درجہ اہم اور ضروری مہم کو
 سر کرنے کی نیت سے لکھی گئی ہے یہ کتاب اس مہم میں نشانِ راہ کا کام دے گی۔ اور جو حضرات قدیم و جدید
 کے ملاپ کو اب تک تردد و شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے امید ہے
 ان کے خیالات کی بہت کچھ اصلاح ہو سکیگی۔

ظاہر ہے انگریزی اخبار ریزو بیون مورخہ ۲۸ مئی سے یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ حکومت
 پنجاب نے ہمارے فاضل دوست ڈاکٹر سید محمد عبدالرشید لکھنؤ پنجاب یونیورسٹی کو ان کی تصنیف
 فارسی ادبیات میں ہندوؤں کا حصہ کے سلسلہ میں ایک ہزار کا انعام دیا ہے

اگرچہ ڈاکٹر صاحب کی علمی اور تحقیقی جدوجہد کے مقابلہ میں انعام کی یہ رقم کوئی بڑا وزن
 نہیں رکھتی۔ تاہم حکومت پنجاب نے ایک اردو کتاب کی قدردانی کر کے دوسرے صوبوں کی نمائندہ
 حکومتوں کے لئے ایک نمونہ عمل پیش کیا ہے کہ ہر صوبہ کی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اصفیاءِ ان
 میں علوم و فنون کی اشاعت کے لئے اس کے ادب کی ترقی و ترویج کے لئے سال بھر کی بہترین کتاب
 پر انعام دیکر مصنف کی حوصلہ افزائی کرے۔

نظریہ موت اور قرآن

از مولانا سید ابوالنظر رضوی

(۴)

میں اپنی محرومات کے سلسلہ میں ایک غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بصورت دیگر مجھے اندیشہ ہے کہ میری ساری محنت بیکار نہ ہو جائے۔

ہندوئی مناظرہ دیکھ سکنے کے متعلق جو دلائل ہیں نے پیش کئے ہیں ان کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ان مناظر کو دیکھ سکنے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ اگر ایک معمولی شخص سچے خواب کے ذریعہ مستقبل اور عالم مثال کی صورتیں دیکھ سکتا اور ایک روحانی انسان بیداری کے ہی عالم میں مراقبہ کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے تو عالم مثال کے بعض مناظر ایک مرنے والے کو نظر نہ آسکنے کی کیا وجہ؟ جس طرح اتفاقی طور پر مستقبل کا حال بیداری یا خواب میں ہر شخص کے علم میں آسکتا ہے ایسے ہی بعض اتفاقات کا نتیجہ ہندوئی مناظر کا سامنے آجانا بھی ممکن ہے۔ لیکن چونکہ مستثنیات، امکانات اور اتفاقات کسی مستقل حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتے اس لئے میں نے ان کا اعتبار کر سکنے سے انکار کر دیا۔ اور مجھے اس حد تک تسلیم کرنے میں کوئی انکار نہیں کہ ہندوئی مناظر کے دیکھنے کے امکانات ہیں مگر روحانی حضرات لطافت روحی سے بہرہ مند ہوں ان کے سامنے تو ہندوئی مناظر آجی جایا کرتے ہوں گے۔

قانون مرگ اور استعداد مرگ پر بحث و گفتگو کرتے ہوئے اگر اس مذہبی مشہد پر کوئی روشنی نہ ڈالی جائے گی تو قرآن نے یہ کیوں دعویٰ کیا کہ دنیا کی اجتماعی قوت بھی لمحات مرگ میں دیرینہ وعدے کے امکانات نہیں پیدا کر سکتی جبکہ مرگ و نیست بعض استعدادات کے وجود و عدم سے وابستہ تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی ذہنیت رکھنے والے اکثر اصحاب میرا نظریہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے خواہ ایک طبقہ اسے

درغور اعتباری کیوں قرار دے۔

اس لئے سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ موت کے اوقات میں تقدیم و تاخیر ہو سکنے سے قرآن کا کیا مطلب ہے؟ جہانگ میں سمجھ سکا ہوں تقدیم و تاخیر کے انکار کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ یا تو علم الہی کے تحت ایسا فرمایا گیا یعنی خدا کے علم و اطلاع میں موت کا جو وقت مقرر ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یا یہ کہ جب خدا کا حکم کسی کی موت کے لئے صادر ہو جائے تو کوئی طاقت اس حکم کو ہاں نہیں کر سکتی۔ اگر علم الہی کو تقدیم و تاخیر نہ ہو سکے گا سبب قرار دیا جائے تو چونکہ بعض علماء اہل حقین کے علی الرغم علم الہی کا نام تقدیر اور اندازہ موت نہیں اور نہ کسی چیز کا محض علم کوئی مستقل طاقت ہو سکتا ہے جس میں نفوذ کی استعداد نہ ہو۔ اس لئے وہ کسی ہستی کے لئے لمحات مرگ کا علمی اور خارجی تعین نہیں کر سکتا اور جو حقیقت محدود لمحات کا علمی دنیا میں تعین نہ کر سکے وہ تقدیم و تاخیر کے امکانات میں رکاوٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں حکم اور قضائے الہی کا نفاذ ضرور ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔

لیکن سوال یہ ہے کہ قضائے الہی کس قانون الہی کے تابع ہوتی ہے۔ یا ضوابط کی پابندیوں سے آزاد ایک انسان آمرانہ طاقت اور ڈکٹیٹر شپ حاصل کرنے پر یقیناً قوانین اجتماعی کی گرفت سے باہر آگیا اپنی شہنشاہیت اور اقتدار کا اندازہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ قوانین اس کی انفرادی روح کے زائیدہ نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں مروجہ قوانین کی کمزوریوں سے بھی نجات پاسکے کا راستہ ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا خدا کو بھی اپنی انفرادیت، اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا مظاہرہ کر سکنے کے لئے خود ساختہ قوانین شکست ہی کرنا پڑیں گے؟ کیا خدا کے ساختہ قوانین اتنے محدود و اراکشی تنگ و مانی اور اتنا اضمحلال رکھتے ہیں کہ کبریائی سلطنت و جبروت کی فائس نہ کر سکیں۔

کیا انسان کی قانون سازی اور خدا کی قانون سازی میں کوئی امتیاز و تفاوت نہیں پایا جاتا انسان کے فنی، نفسیاتی اور تمدنی ارتقا کی مناسبت سے قانون حیات میں جسے شریعت کہتے ہیں تغیرات کرنا تو قرین قیاس ہو سکتا ہے لیکن کئی اجتماعی اور الہی قوانین حیات میں جن کے سیلاب کی وادی

مذہب کے بغیر تخلیق و ارتقاء کائنات کا آغاز ہی نہ کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ گونا گویوں کو قبول کر سکتے ہیں۔

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس کے نظامِ حیات میں بار بار مصلحہ کرنے کے باوجود کوئی تفاوت کوئی تغیر اور کوئی فرق محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ستارہ کی رفتار، ہر برق پارہ کی گردش، ہر شعلہ کے اثرات ہر ایجاد کی ڈگریاں، ہر پھول کی خوشبو، ہر پھل کا مزہ، ہر اخلاقی اور معاشی ماحول کے مطابق تمدنی نظامات کے نتائج، غرض کہ کسی اعتبار سے کائنات کے کسی گوشہ میں تفاوت کی کمزوریاں نہیں تلاش کی جاسکتیں لہذا یہ کیسے ممکن تھا کہ مرگ و زیت کا قانون جس کے بغیر پودہ بیت و پروردگاری کے مظاہر ہی نمایاں نہ ہو سکتے تھے تیار نہ کر لیا گیا ہوتا۔ یقیناً موت و حیات کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، ایک پروگرام ہے، جب تک اس کے مطابق کسی ذرہ اور سالمہ میں استعدادِ زیت یا استعدادِ مرگ نہ پیدا ہو نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔

مجدد علم و حکمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب طاب اللہ ثراہ نے فلسفہ استعداد پر اپنی تصنیفات میں سیر حاصل بحث فرمائی ہے اور سچ یہ ہے کہ پوری تاریخِ اسلام میں بعض دوسرے دقیق علوم کے ساتھ فلسفہ استعداد کو ان سے بہتر تو کیا مجھے کہنے دیجئے کہ ان کے برابر سمجھنے والا بھی دوسرا نہیں پیدا ہو سکا علماء اسلام عام طور پر اس فلسفہ کی گہرائیوں، نزاکتوں اور علمی و علمی نتائج سے آشنا نہیں اور اس ہی بنیاد پر وہ بہت سی مذہبی، سیاسی، معاشی اور اخلاقی گتیاں سلجھانے میں ناکام ہیں، عذابِ الہی اور قوانینِ فطرت کے عنوان سے جو میرا معنون شائع ہو چکا ہے اور جس پر ایک مولوی صاحب نے تنقید بھی فرمائی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے اس موضوع پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ افسوس ہے کہ تاہنوز وہ تشنہ تکمیل ہے، عرفِ ربی بفتح العزائم۔

بہر حال حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات بہت و پور میں جو کچھ ہوتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، وہ مخصوص استعدادات کے وجود و عدم ہی کا نتیجہ ہے جب تک مرگ و زیت کے کسی پہلو کی استعداد نہ پیدا ہوگی، ہو ہرگز خدا کا حکم نہیں نافذ ہوتا

اور استعداد جغرافیائی حالات، نفسیاتی اور ذہنی کیفیات، نسلی اور قومی خصوصیات، تمدنی، عمرانی اور طبی ترقیات کے تناسب سے ہو کرتی ہے۔ ایک شخص اگر سانپ کا تریاق پاکستان ہے تو زہر کے اثرات پر مرثب نہ ہوں گے۔ ورنہ قوتِ مدافعت کی کمزوری ضرور آغوشِ قبر کے سپرد کر کے رہیگی۔ اگر ایک شخص کو

سے جغرافیائی حالات سے مطلب، زمینی ساخت شہری زندگی و آب و ہوا سے ہے۔ اگر کوئی مرنے والا دریا، سمندر، پہاڑ، رنگستان مانگے جن کے قریب ہوگا تو وہ اس ہی میں ڈوب کر چڑھ کر یا دم بکھر موت کی تدریس سوچے گا۔ اگر شہر میں ہوگا تو مہاجرین کے امکانات ہوں گے ورنہ نہیں۔ اگر آب و ہوا خراب ہوگی خواہ ارضی خدمات کی بنا پر یا فضائی غادات کی وجہ سے تو اس ہی نوع کی بیماریاں سے موت کے مٹاٹ اتار دیں گی۔

یادیں سمجھ لیے کہ اللہ پہاڑ کے قصبہ موافق ہیں جس کی آب و ہوا بہتر ہے۔ عام طور پر لوگ ان مہاجرین کو کبھی نہیں مارتے جن سے دنیا آشنا ہے بلکہ وہ نالے ہی ڈھنگ سے مارتے ہیں۔ سخت سردی سے اعصاب فالج زدہ سے ہوتے اور نورانی رنگ کر سہاڑے نیچے گر کر مر گئے۔ یہ انداز مرگ کہیں ہے؟ جغرافیائی ساخت کے نتیجہ میں۔

نفسیاتی اور ذہنی کیفیات سے مقصود خود مرنے یا مارنے والے کی کیفیات ہیں۔ ذہنی اور نفسی ظروف جس سانچہ پر ڈھلے ہوئے ہوں گے، اس ہی انداز سے مرنے یا مارنے کی تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی۔ چھانسی، سولی، تلوار، زہر، جوتو، وغیرہ کا انتخاب ان ہی کیفیات کی نسبت سے ہوگا۔ اگرچہ بعض اوقات ماحولی مجبوریوں بھی انتخاب کا راستہ صاف کر دیتی ہیں۔ نسلی اور قومی خصوصیات سے مراد وہ تصورات ہیں جو وراثت سے آتے ہوں۔ بعض خاندان سکھیا گھا کر ہی جان دینا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا خاندان ہے۔ قومی خصوصیات میں عرب اول اور دوسری غیر متحمل مگر بہادری قوموں کی پیش کیا جا سکتا ہے جو ہر کر ہی مرنا پسند کرتے ہیں یا جہاد اور قومی جنگ میں یا ہمارے زمانہ کے صوفیاء کو لے لیجئے جو میدانِ جنگ میں مرنے کے بلقاعی بسترِ رنزع کی پچکیاں لینا چاہتے ہیں۔ اور ولولہ جہاد کو خود بخود سمجھتے ہیں۔ تمدنی اور عمرانی ترقیات سے مراد وہ معاشرتی اور اخلاقی اور ساختی ترقیات اور ہولتیں ہیں جو ایک متمدن قوم کو غلام اور پست قوم کے مقابلہ پر حاصل ہوتی ہیں اور جن کی بدولت مریض موت کے بچلے سے بچ سکتا اور طبی عمر کی مدداری تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر موت میں تقدیم و تاخیر نہ ہو سکے گا مطلب طبی عمر میں افسانہ نہ کر سکتا یا جائے تو بحث کو تاہ ہو سکتی ہے لیکن چونکہ اسلام نے اس نظریہ سے چلو میں بھی کام لیا ہے اس بنا پر طبی موثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے گندنا ممکن نہیں۔

ممکن ہے بعض حضرات غیر طبی موثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دعوتِ جہاد کی تعلیم کے بارے میں قرآن کا نظریہ سمجھنے میں غلطی کریں اس لئے یہ عرض کر دینا ضروری ہوگا کہ قرآن کا شمار ہرگز نہیں کہ غیر طبی موثرات سے گریز طبی موت سے قریب تر نہیں کر سکتا چنانچہ وہ کہتا ہے۔ قل لن یففعلکم العلم ان فرد تم (اللہ تعالیٰ)

کلوروفارم یا نشہ خواب طاری کرنے والا انجکشن دیا جاسکتا ہو تو نجات آپریشن سے بھی وقت نہ درست ہو سکتا ہے ورنہ بہت ممکن ہے کہ صرف آپریشن کی تکلیف ہی سے مر جائے۔

ہر کیف اگر حالات کا تقاضا کسی کے لئے استعدادِ مرگ ہی فراہم کر رہا ہو تو ضرورت کا حکم نامہ اس کے نام جاری ہو جائے گا۔ خواہ موت کا حکم نافذ ہونے تک مثلاً ہیضہ کی سمیت نے اس کو ناقابلِ حیات نہ بنایا ہو۔ استعدادِ مرگ پیدا ہوجانے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ جب تک زہر پوری طرح اثر نہ کرے اس وقت تک استعدادِ مرگ کو مریض سے نسبت دینا جائز ہی نہ ہو۔ زہر کا پورا اثر ہونے سے پیشتر بھی نفاذِ حکم ہو سکتا ہے۔ بلکہ مرض میں گرفتار ہونے سے بھی کہیں پہلے کیونکہ ان مجموعہ کن حالات کا پیش آنا مادی اسباب و علل کے تحت ضروری ہو گیا تھا جیسے کہ ماہرینِ سیاست، اقوام و مل کی

(ماشیہ لقیص ۴۸) من الموت والقتل واذا لا تموتون الا قليلا کہدیعہ کہ اگر موت: یہاں میں قتل ہو جانے سے زبردست تو نہیں اس کے سوا کچھ فائدہ نہ ہو گا کہ چند روز اس زندگی سے لذت اندوز ہو سکو۔ یعنی غیر طبی موثرات سے گریز علی تجربات کے مطابق چند روزہ زندگی کی لذت تو ضرور تقسیم کر سکتا ہے۔ لیکن اجتماعی زندگی کے اعتبار سے اس طرزِ عمل کو قومی منفعت میں شمار کر سکتے ہیں نہ انفرادی منفعت ہی کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت لہذا موت سے گریز کی کوشش نہ کرور۔

دیکھئے اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ قرآنِ علی تجربات کے خلاف کوئی مافوق الفطرت دعویٰ یا مطالبہ نہیں کر رہا بلکہ صرف ایک ایسی علی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کے نشانات تاریخ کے ہر ورق پر ثبت ہیں۔ اذا جاء الجملہم میں بھی جگہ کی قید و شخصیت قابلِ غور ہے۔ قرآن اس ہی جگہ جاء استعمال کرتا ہے۔ جانِ ذہنی طویل نہیں بلکہ علی انداز میں کوئی چیز سامنے آجائے چنانچہ اخلاء نصر اللہ و العفو و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجاً میں بھی خدا کی اس مدد ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو نفع سے ہم آغوش ہے اور فح اعتراف صداقت سے ہلکا رہ جب تک موت کا حکم استعدادِ مرگ کے تحت نافذ نہ ہو جائے غیر طبی موثرات موت کے چکل سے نکال سکتے ہیں لیکن جب موت کا سپاہ بدل فضا پر چھا جائے اور یہاں تک تاریکیاں زندگی کے روشن چہرہ کو ڈھانپ لیں تو کوششوں کا نتیجہ صفری رہیگا۔

یہ عمدہ علمی حقیقت جو قرآن کی علمی حقیقت سے متصادم نہ ہوتے ہوئے اس کی تائید کر رہی تھی درجہ و افح کر دینا ضروری خیال کیا گیا۔

سیاسی رفتار دیکھ کر تاج کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔

قصیر جرنی نے آئندہ جنگ کی جن افاطیں پیشین گوئی کی تھی آج لفظ بہ لفظ پوری ہو رہی۔ اگر کسی شہر یا ملک میں ہیمنہ کا بہترین انجکشن نہ پہنچ سکتا ہو یا ایسے وقت پہنچے جبکہ قوت مدافعت ہی مضمحل ہو گئی ہو تو ایسے شہر کے مریض باوجود زندہ رہ سکنے کی طاقت رکھنے کے استعدادِ مرگ کے زخم خورہ لوگوں میں ہی شمار کئے جائیں گے۔

ابھی ابھی میرے ہی مکان میں ایک ملازم کی نوجوان بیوی کا انتقال ہوا ہے جسے ہم معاشرتی مساوات کے نقطہ نظر سے بھوجی کے باعزت نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ رات کے بارہ بجے دستِ وقۃ شروع ہوئے اور تین گھنٹہ بعد سے جبکہ اس نے نیند سے جگانے کی ہمت کی علاج شروع کیا گیا۔ بظاہر اتنی ماہوس کن ذہنی کموت کا یقین کر لیا جاتا مگر کتا لیس گھنٹہ کے اندر زبردست اور مسلسل تگڑے دھڑکے باوجود اس نے داعیِ اجل کو لبیک کہہ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ محض اس لئے کہ نہ صرف دیہے علاج شروع کیا گیا بلکہ ہماری طبی ریسرچ اتنی قوی نہ تھی کہ اس زہر اور دیگر عوارض کا مکمل علاج دریافت کر سکتی جس وقت اس نے میری اہلیہ کو جگایا ہے اس ہی وقت وہ ایک خواب دیکھ رہی تھیں کہ مرحوم سفر پھانے والی ہے۔ اس کے شوہر نے دریافت کیا کہ کیا جانے کا ارادہ کر ہی دیا جواب دیا کہ ہاں مستقل ارادہ کر دیا ہے۔ جب کپڑے بدلنے کو کہا گیا تو پس و پیش کرنے لگی لتنے میں آنکھ کھل گئی تو دیکھنے لگا کہ وقت ہی استعدادِ مرگ پیدا ہو چکی تھی۔ حال و مستقبل کی کوششوں کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اگرچہ تریاقات، تدابیر، جوانی کی قوت مدافعت اور مفرجات نے کپڑے بدلنے میں لیت و لعل کا موقع فراہم کر دیا۔ بقول حضرت یوسفؑ کے ”قاضی لا امر“ حکم نافذ ہو چکا تھا، تدابیر و علاج سے مہر و پل کے تحت کامیابی نہ ہو سکتی تھی۔

اس ہی مرحومہ کے سلسلہ میں تقریباً ایک سال پہلے جب معمول دانت گرتے ہوئے دیکھ چکا تھا اگرچہ تعبیر میں شوہر کے بیمار بچائی کو غلط افشاہ بنایا گیا بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک خواب کے ذریعہ وقت پر موت کے نفاذ کا علم ہو گیا مگر سب کچھ استعداد ہی کے تحت تھا خواہ اس کا تدارک ہماری طاقتِ انجیکر

بہری کیوں نہ ہو بصورت دیگر اندازہ استعداد تقدیر اور محکمہ قضا موت کا حکم ہی نافذ نہ ہوتا۔ لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہئے کہ احکامات قضا کے لئے انسانی قانون حیات میں کوئی ایک ہی مثیلی شکل متعین نہیں۔ ہر ایک شخص کی طبعی استعدادات ماحولی خصوصیات اور ذہنی یا نفسی ارتقا کے مطابق تمثیلات میں گونا گونی ہو سکتی ہے، کہیں قرآن کی آیت، کہیں حافظ شیراز کا شعر، کہیں فال بد کہیں بد دعا، کہیں خواب (اپنی تمام نفسیاتی نزاکتوں کے ساتھ) کہیں خواب بیداری، علم نجوم، جفر، فرست الید اور کہیں مراقبہ و مکاشفہ، خلوت خانہ لانگ کے دفتری احکامات، ملا را علی کی مرضیات اور تقدیر و اندازہ استعداد کے نتائج کی نمائش کر دیتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے معاشرتی تصورات اور تمدنی تیرنگ سازوں کے ہم رنگ تعبیرات کے سایہ میں نتائج کا احساس و علم حاصل کر لیتے ہیں، علم تعبیر و دیوار و تاویل الاحادیث کا فن ایک مستقل فن تھا جو نہ صرف روحانی ترقیات بلکہ علمی تحقیقات کے ذریعہ بھی مدون کیا جاسکتا تھا لیکن افسوس ہے کہ آج تک اسے علمی اور فنی اہمیت نہیں دی گئی اور توہمات کا نثر بنا دیا گیا اور نہ باطنی شخصیت، روح عالم روحانیت، عالم ہندو کمہ نمیشلی اشکال اور تاریک مستقبل سے باخبر ہونے کی ہندو اہمان تدبیر کل آتی مستقبل کا فوٹو کھینچنے کے لئے خواب سے بے ہتر کوئی نقطہ شعاعی (فوکس) اور آئینہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے انسان کی تخیلی طاقتوں و سائنسٹک ریسرچ کے ذریعہ کب تک کام لیا جاسکیگا۔ فائنظر والانی معکمہن المنتظرین۔

بنتخ

زندگی کا ارتقاء اس کی گونا گونی اور اس کا ثبات و دوام علی نظریات نہیں بلکہ علمی حقائق سے استوار ہوتا ہے۔ منطق و فلسفہ نے زندگی کے کون سے گوشہ پر روشنی نہیں ڈالی لیکن کیسا آج تک کوئی نظام حیات فاعل عقلی بنیادوں پر قائم کیا جاسکا۔ اخلاق جیسی چیز بھی جو زندگی کا ایک اہم پہلو تھا اب فلسفہ اخلاق کی پیچیدہ راہ میں گم ہو جائے تو انسانی زندگی کے علمی نظام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ فلاسفہ اخلاق اس ہی لئے مذہب کے مقابلہ پر اخلاقی نظام قائم

کرتے میں ناکام رہے۔ دراصل عقل تصویرِ عمل کا پس منظر ہے اور اس ہی حد تک اس کی خوش نمائی اور جاذبیت کا باعث اس کے سوا ہماری زندگی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اس ہی بنا پر قرآن کی تمام تر تعلیم عملی ترجمانیوں سے معمور ہے۔ وہ علم و فلسفہ اور روحانی مشاہدات کو کسے غلط اور فریب نہیں بتاتا۔ اپنی جگہ پر اس کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہے مگر زندگی کو فکری یا خالص روحانی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی دعوت بھی نہیں دیتا۔ آپ کسی عمل کے فلسفہ سے آشنا ہوں یا نہ ہوں۔ عمل اپنے مخصوص نتائج پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لہذا عمل کے سوا کون سی چیز ہو سکتی تھی جو انسان کی زندگی اور اس کے احساسات کو ابھارنے، نکھارنے اور سنوارنے کے کام آسکے۔ آپ دنیائے انسانیت، خصوصاً اس کے اجتماعی پہلو پر جتنا غور کریں گے اتنا ہی اس بات کا یقین قوی تر ہو گا جیسے کہ انسانی زندگی کسیر عمل ہے۔ عمل ہی پاکیزہ جذبات پیدا کرتا ہے۔ اور پاکیزہ جذبات بھی عمل ہی کی تخلیق کرتے ہیں۔ عمل و تجربہ ہی اس کے احساسات کو مہیا کر کے، حقائق کا یقین دلاتے ہیں اور ان ہی سے عمل در عمل کے لئے کشش پیدا ہوتی ہے۔ اس ہی لئے قرآن جس نظامِ حیات اور جن حقائق کا دعویٰ کرتا ہے اگرچہ وہ فکری اسائن ہی تیار کئے گئے تھے مگر اس کی الجھنوں، پیچیدگیوں اور تاریکیوں کا کوئی برق پارہ بھی نہیں رکھتے جس طرح ادویہ کے جواہر مژدہ نکال کر مقدار کو کم اور اثر کو زیادہ کر دیا جاتا ہے ایسے ہی قرآن نے زندگی کے ارتقا پر انداز مہونے اور تجرباتی لائن پر ایمان و یقین دلانے والے حقائق کا خلاصہ اور جوہر نکال کر پیش کر دیا۔ باقی اجزا ان طبائع کے لئے چھوڑ دی گئیں جو بس منظر کی تیاری پر ہی محو علم کی ہر طاقت صرف کر دینا پسند کرتی تھیں۔

چنانچہ ہرنسخہ اور عالم ہرنسخہ کا معاملہ بھی کچھ اس ہی قسم کا ہے۔ علماء و مذہب و روحانیین اور فلاسفہ نے عالم مثال یا بالفاظِ دیگر عالم ہرنسخہ پر بہت کچھ خامہ فرسائی کی ہے اور اسے ایک مستقل عالم ایک جداگانہ کائنات ٹھہرایا ہے۔ ایسا کرنے کے لئے علم و مشاہدہ نے انھیں مجبور کیا تھا۔ فلاسفہ اور صوفیا بھی ماضی و مستقبل کا ایک آئینہ تسلیم کرتے ہیں جس کا نام ان کے ہاں عالم مثال ہے۔

علی شاہ صاحب نے حقائق کی تفسیر ہی متعدد اہم مسائل مثلاً سراج، شعلہ، طور، عالم قبر وغیرہ کو اس خوبی سے سمجھایا ہے کہ روحانی حقائق کا سمائیت اختیار کر لینا حل ہو سکے۔ اور انظر ضوی

اور علماء مذاہب بھی موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کے درمیان ایک عالمِ وسطیٰ مانتے ہیں جسے برزخ کہہ لیجئے یا پردۂ حیات، دونوں کے بیانات بنیادی پہلوؤں میں بہت کچھ مشابہت رکھتے ہیں۔ خواہ جزئی تفصیلات میں مشاہدہ کا اختلاف ہی کیوں نہ ہو جو ذہنی اور نفسیاتی لائٹوں کے اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اس اختلاف سے نجات نہ مادی زندگی کے مشاہدات میں ممکن نہ روحانی مشاہدات میں، اس لئے اس بارے میں تو کچھ شبہ ہی نہیں رہتا کہ عالمِ مثال اور عالمِ برزخ ایک چیز ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس مستقل عالم کو ایک ایسے برزخ، پردہ اور خلیج سے کیوں تعبیر کیا جو یہاں زندگی کی دونوں دھاروں کو الگ الگ بہہ سکنے کا موقع دیتی ہو، حالانکہ احادیثِ نبوی میں عذابِ قبر کے متعلق جو کچھ بتایا گیا ہے۔ صرف وہی برزخ کو ایک مستقل کائنات ثابت کرنے کے لئے کافی تھا اور اس میں بھی شک نہیں کہ ایک عالم اور کائنات میں جتنی خصوصیات اور تنوعات ہونا چاہئیں وہ سب عالمِ برزخ میں موجود ہیں۔

آپ عالم کے کہتے ہیں جس میں مستقل قوانین کے تحت، وحدت و یکگانیت کے ساتھ گونا گونی کے صد ہا مناظر ہوں، ہماری مادی کائنات مجموعی حیثیت سے بھی اس ہی لئے ایک عالم ہے اور عالمِ انسانیت عالمِ حیوانات اور عالمِ نباتات بھی اس ہی بنیاد پر عالم کہے جاتے ہیں۔ ہماری صدیوں کے مجددِ علم و حکمت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب آوازِ اور ذہن و تخیل کا بھی ایک عالم یقین کرتے ہیں۔ عالمِ خیال کی تحقیق تو پہلے ہی ہو چکی تھی اور اسے عالمِ مثال کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا۔ اگرچہ مختلف پہلوئیں تفسیری رہے لیکن آواز کا عالم ثابت کرنے میں غالباً شاہ صاحب سب سے پہلی شخصیت ہیں اور ابھی تک مدائے کرام کی صفحہ میں سب سے آخری شخصیت بھی۔

چنانچہ شاہ اسماعیل صاحب باوجود اس کے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ندوی کے نزدیک شاہ صاحب موصوف کے علمی نظریات سمجھنے کے لئے ایک واسطہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آواز کے

لے و کشف لہذا دم، عن سمعہ عالم الصوت وانہ لکل جزئی مقدس و مقدس، موجود و مدیم فہو صوۃ کیا دہریو
نہایت حدت و غور کا ثبوت فرما رہے ہیں اور کیا لہجہ کی جدید ترین تحقیقات بھی اس سے گنگے ہو چکی ہیں۔ بعد از نظر ذوی

ایک مستقل عالم کا وجود نہیں محسوس کر سکے۔ حتیٰ کہ انھوں نے طبقات میں آواز کے کسی ایک جگہ جمع ہو سکے ہی سے انکار کر دیا۔ جس کا ایک معمولی مظاہرہ گراموفون ریکارڈ ہے اور جس کی واقعیت آج ہر شخص کے نزدیک ناقابل انکار حد تک پہنچ چکی۔ آواز اور اس کے سائنٹفک حقائق پر اگر غور کیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ شاہ صاحب جس بلندی تک رسائی حاصل کر کے تھے وہ نہ صرف یہ کہ غلط نہ تھی بلکہ اس کی تفصیلات سے آشنا ہونے کے لئے ہونو ایک مستقل ریسرچ کی ضرورت ہے۔

کل کون کہہ سکتا تھا کہ آواز کے موجات مشرق سے مغرب تک پہنچتے اور فضا کی ہمتی لہروں اور شعاعی ذرات میں ایسے پورے ہو جاتے ہیں کہ انھیں ہزار ہا موجات کا کوئی تضاد بھی نہیں ٹھاسکتا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جذبات و خیالات بھی اس ہی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں جس طرح کہ فونو گراف میں آواز۔

شاید آپ کو اس چیز پر تعجب میز انکار ہو لیکن آپ سوچئے کہ کیا آواز جذبات و خیالات کی ترجمانی نہیں کرتی، کیا انسانوں، چمپایوں اور پرندوں کی آوازیں جذبات و خیالات کا آئینہ نہیں ہوتیں کیا ایک آدمی کے چہنئے، ہنسنے، رونے کے انداز جذبات نمایاں نہیں ہوتے، کیا ایک کوہ کی

سے میری خوش قسمتی کی حد ہو گئی کہ اس جہارت کو تلاش کرتے ہوئے جس میں شاہ صاحب نے موجودہ معنی کے متعلق علامہ اعلیٰ کی مرضیات تالیفیں۔ اس دوسرے کی شہرت مل گئی شاہ صاحب انجیر لکچر ہو پڑے۔ اکتاری الی عجائب عالم الصوت فکل حیوان صوت فخصه فلا جرم انھا مثالی فی هذا العالم ولکل حالۃ فرجہ ووجله وجود و عطفہ اصوات مخصوصہ فلا جرم انھا مثالیہا۔ ثم ان لاوقات اصواتا و للعشق والغضب صوتا فلا جرم انھا مثالیہا۔ وابدع للبصرات والملموسات واللذوقات والمتخیلات والمتوہات اصوات تشابہ وقعھا اعلیٰ خلک الحسن کیا آپ نے عالم آواز کے عجائبات کا مطالعہ نہیں کیا۔ جس میں ہر جاندار کی ایک مخصوص آواز ہے، اس کے تمام حالات، خوشی، غم، صبر، کجی، پیس کی مخصوص آوازیں ہیں ہر وقت کے لئے نئی آواز ہے، محبت و نفرت کے لئے الگ الگ آوازیں ہیں جن میں ان حالات کی مثالی اشکال ہی کہا جاسکتا ہے اس طرح خدا نے ان تمام احساسات کیلئے بھی جو باصرہ، لامرہ، ذہن، عقل اور قوتِ دماغیہ وادبہ ممل گونا گوں انفعالات کی مشابہت سے آوازیں پیدا کی ہیں، کیا ان تفصیلات سے دیکھنے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جن محدود دیکھوئی کیا تھا شاہ صاحب اس سے بھی بلند نظر کیا ہے میں ادنیٰ سے کہان علی حقائق سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ برہان نظری

’کائناتیں‘ مختلف اوقات میں گونا گوں مطالب نہیں کرتی، کیا ایک پرندہ کی ہر آواز سے اس کا گروہ جمع ہو جاتا ہے یا مخصوص آواز اور صوتی انداز پر ہی ہم جنس مدد کو پہنچنے لگتے ہیں۔ آج سے پہلے ممکن تھا کہ میری باتیں غیر علمی، غیر اہم اور ناقابل التفات قرار دی جاتیں مگر آج جبکہ آواز ایک مستقل سانس کی حیثیت پیدا کر چکی ہے۔ ایسا نہیں کیا جاسکتا۔ آواز اگرچہ بنیادی حیثیت سے وحدت و یگانگت رکھتی ہے لیکن متعدد گونا گونی کے ساتھ کہ اس کا احاطہ کرنے کے لئے بھی ایک زمانہ چاہئے۔ حتیٰ کہ ایک ہی قسم کی آواز کے لئے بھی ایک ہی قانون صدا اندازی اور صدا پذیری نہیں بلکہ مختلف ہیں۔

موضوع بحث اجازت نہیں دیتا کہ اس پہلو پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ بہر حال ہم جن اسباب و وجوہ سے کسی چیز کو کائنات کے نام سے یاد کرتے ہیں وہی اسباب و علل عالم برزخ میں بھی مشاہدہ کئے گئے وہاں پہلی ایک وحدت و یگانگت تھی اور ایک تغاؤز نہیں تھی۔ قدرت کا قانون حیات ہی کچھ اس اصول پر بنایا گیا ہے کہ اتحاد و تغاؤز کے دونوں پہلو زندہ رہیں۔ جن حضرات نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا وہ تنہا وحدت الوجود کے قائل ہو گئے یا تنہا وحدت الشہود کے۔

لے لے کر اس بحث سے بھی ایک ضمنی فائدہ ضرور ہو گیا۔ گرائیڈ کا تین لطافت و الطاف کے عوالم سے گزرتے ہوئے کون سے نقطہ ارتقا پر پہنچ کر کھٹے ہیں۔ اس کا تعین ہنوز ہماری عقل اور تجربی استعداد کی دسترس سے باہر ہے لیکن اس غلط فہمی کے لئے کوئی بنیاد باقی نہیں رہی کہ جو کچھ ہم کہتے سوچتے اور محسوس کرتے ہیں وہ کائنات حیات کی کسی لوح محفوظ پر ثبت نہیں ہو جاتا۔ اگر ہماری آوازیں اور حرکات کوئی استقلال اور شکل جذب کر سکتی ہے تو اس عالم سے لطیف تر عالم بھی کسی نئے انداز سے تخلیقی اور نشیلى ارتقا کا ثبوت فراہم کر سکتا ہے۔

سے شیخ اکبر نے جو مصری متعین کے نزدیک بھی اخلاط طبع کے لحاظ سے ایک خالص علمی اور تعمیری انسان تھے وحدت الوجود کا مشاہدہ کیا اور مجد العارف ثانی نے علی فطرت کی تکمیل پر وحدت الشہود کا۔ یہ ذوق طبائع کا اختلاف قصاصہ دونوں مطابق اپنی اپنی جگہ پر تھے۔ ایک ذہنی حقیقت تھا اور دوسرا علمی حقیقت۔ میر و تفریح سہو یا علمی کتابوں کا مطالعہ انسان ہر جگہ اپنی طبیعت استعداد ذہنی ساخت اور نفسیاتی رجحان کے مطابق ہی مشاہدات کر سکتا ہے۔ دوسرے پہلو فطرت کی تفضیلات تلاش کرنا اس کے قابو میں نہیں ہوتا۔ دہلی کی میر میں ایک عالم کو جذبہ عرفی مدے، چند علماء کو چند مساجد، چند نامہ نگار ہیں اور چند علمی ادارے ہی نظر آئیں گے۔ دوسری چیزیں بنگاہ کے سامنے سے ایسی گزرتی جتنی جیسے سلیہ، موج اور ہوا کا جھونکا گزرتا ہے۔ (باقی حاشیہ صفحہ ۴۱۶ پر ملاحظہ ہو)

لیکن ہمارے مجدد علم و حکمت کی طرح جس کی نظریاتی زندگی کے بنیادی حقائق، قانون اور نظام تک پہنچ سکی، اس نے اتحاد و تعاون دونوں کا علاج کرتے ہوئے علمی اعلان کے لئے وحدت الوجود کو ایک حقیقت یقین کیا اور علمی ارتقاء کے لئے وحدت الوجود کو، کوئی نظام حیات جس کی بنیاد وحدت الوجود پر ہو کا میاب نہیں ہو سکتا اسلزام کے نظام حیات سے وحدت الوجود کو نکال دینے کے لئے مجدد الف ثانی نے جو کچھ کہا وہ ان کا مذہبی فرض تھا۔ مگر جب ہم خاص ذہنی تصورات کے تحت بحث کا آغاز کر رہے ہوں تو ہمیں اس غیر علمی لیکن علمی حقیقت کا بھی اعتراف کرنا چاہئے کہ وحدت الوجود بھی ایک مستقل حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ سائنس کی جدید ترین تحقیقات بھی وحدت الوجود کا مطالعہ کرنے کے بعد کائنات میں ایک عضوی اور ساختی وحدت کا اقرار کر رہی ہے۔ عمل سے اس نظریہ کو دور رکھئے لیکن علم سے قریب تر۔

برزخ کی دنیا بھی بامبدار قوانین کے سایہ میں یہی اتحاد و تعاون رکھتی تھی۔ اس لئے ہمیں بہ جا سکتا کہ فلاسفہ اور صوفیائے برزخ کو مستقل کائنات کہنے میں غلطی کی، خواب عالم برزخ کی ایک نگاہ، شعلہ، موج اور ایک جھلکی سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا اسے عالم خواب کہنے سے نہیں بچ سکتی۔ اپنی تمام گونا گونیوں کے ساتھ احساسات و مظاہر کی ایک دنیا جس کے پہلو پر

رقیہ حاشیہ ص ۵۴، لیکن ایک عام آدمی کو سنیا گھر، رقص ہال سے نئے فلم صنف نازک کے نمونے، لباس اور بالور کے نئے نئے ڈرائن، کرکٹ، فٹ بال، سیرج اور تب ماسی کے مرکزی نظریاتیں گے حالانکہ بلی میں یہ بھی تھا اور وہ بھی۔ وحدت الوجود کے خالص تصویری ہونے کی دلیل اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی نظام حیات اس کی بنیادوں پر استوار نہ ہو سکا۔ ہندوؤں نے صدیوں سے اس نظریہ کو زندگی کا محور بنانا چاہا۔ مگر نہ اچھوتوں کو انسانی وقار سپرد کر سکے نہ زراہ پاست کے بندھن توڑ سکے، نہ مسلمانوں سے پرہیز کا المیہ خلیا دور ہوا۔ لہذا بوجہ خود غریزی چھوڑی، نہ اقوام ہند کو سیاسی اور تمدنی مساوات تعلیم کر سکے۔ کیا وحدت الوجود کے یہی نتائج ہونے چاہئیں تھے۔ بات یہ؟ خالص ذہنی تصورات عقائد کی جگہ کے کرم بھی نظام عمل نہیں تیار کر سکتے۔ نظری عقائد سے زندگی کا ارتقاء ممکن ہی نہیں جب کبھی سیاسی حربہ کے طور پر اس سے کام لیا جائیگا اور اس بنیاد پر کسی پروگرام کی تشکیل کی جائیگی وہ کامیاب نہ ہوگا۔ ایک مجدد ملت جو کام کر سکتا ہے ہزار گہرا اور گرو نانک بھی نہیں کر سکتے۔

ادب و نظر رضوی

کون ہے جو اسے ٹھکرا سکے۔ مگر ان سب چیزوں کے باوجود قرآن جو علم و حکمت کی نراکتوں سے آشنا ہوتے ہوئے علی حقائق اور فطری احساسات ہی کو معیار صداقت تسلیم کرتا ہے۔ عالم بزرخ کے حقائق پر کوئی ایسی روشنی ڈالتا جس سے اس کے استقلال و خلود اور وجود خارجی ہونے کا یقین پیدا ہو سکے بلکہ اس کا دعویٰ ہے کہ زندگی کے اس تغیری دور سے ہرگز نہ والہ اسے وقفہ خواب ہی محسوس کریگا اور یہاں تک کہ اس کو یہ تمام مدت جو کروڑوں سال تک طویل ہو سکتی ہے چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی۔ ایک سونے والا ہانگنے والوں کے وقت کا اندازہ نہیں کر سکتا۔

میرا جلیج ہے کہ کوئی شخص قرآن سے حیاتِ بندگی کی ایسی واقعیت خارجیت اور استقلال کا ثبوت فراہم نہیں کر سکتا جیسے کہ مادی کائنات کے متعلق ہم یقین رکھتے ہیں، موجودہ اور آئندہ زندگی کی آغوش میں ہمیشہ ایک ایسا ہی عالم ہے جیسے کہ امر و نفوذا کی بیداریوں کے درمیان عالم خواب، موت کے تغیری دور سے گزرنے والی ہستیاں جب بیدار ہوں گی اور ایک نئے انقلاب سے آشنا، تو بزرخی زندگی کے بارے میں ان کے احساسات بالکل وہی ہوں گے جن کا تجربہ روزانہ زندگی میں ہر بیداری پر ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات ان کی زبان سے یہ ہی نکلیگی کہ کس نے ہمیں نیند سے جگا دیا۔

کیا مستقل زندگی کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی سے گزرنے والا، عالمِ قبر میں یہ ہی محسوس کرتا ہے کہ اسے نیند سے جگا دیا گیا۔ غلط اور کبیر غلط۔ سوچئے کہ یہ دورنگی اور اختلاف کیوں؟ بیدار زندگی یا تو موجودہ زندگی کو کہنا چاہئے یا اس زندگی کو جو بزرخی انقلاب سے گذر کر پیدا ہوگی۔ زندگی کے ان تغیرات کے درمیان جو کچھ ہے وہ خواب کے سوا کچھ نہیں۔ مذہبی تعلیمات نے خواہ وہ ہندوستان کے معیضہ ہمارا انبیاء کی طرف سے پیش کی گئی ہوں یا مصر و عرب کے مستقل ضابطہ حیات پیش کرنے والے پیغمبروں کی جانب سے۔ قدیم تمدن کے سامنے بعد از مرگ زندگی کو خواب ہی سے تعبیر کیا ہے۔ وید کی تعلیم بھی یہی ہے اور قرآنِ عظیم کی بھی یہی۔ ہاں یونانی فلاسفہ، جوگی اور صوفیا اس کو اپنے مشاہدات کے تحت جدا کا انداز سے پیش کرتے ہیں روحانیت پرستوں کے مشاہدات کو غلط نہیں کہا جاسکتا۔ جن حقائق کا انھوں نے ہزار ہا سال کی مدت میں یکسانیت اور ہم رنگی کے ساتھ

معائنہ کیا ہو، انھیں محض اضافی معنویت سے ہی دامن اور خیالی تصاویر میں کہتا چاہئے جو کچھ انھوں نے ہر زمانہ ہر ماحول، ہر اندازِ طبع اور مجاہدات کی گونا گونوں کے باوجود دیکھا۔ اگر وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تو مشرق کے لئے مغرب اور مغرب کے لئے مشرق کی دنیا کا صحیح حال کیونکر معلوم کیا جاسکیگا۔ ہر بار ہر بیان اگر نامعتبر قرار دیا جائے تو معلومات کے ذرائع ہی باقی نہ رہیں گے لیکن اس کا کیا علاج کہ کوئی شخص تغیری دور سے گزرنے بغیر انقلابی احساسات کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ دل نہ گزرنے اور تماشہ دیکھنے میں جو فرق ہے وہی یہاں پر بھی سمجھ لیجئے۔ ایک زندہ آدمی، مردہ کے احساسات کیونکر مبرا کر سکتا ہے کیا دیکھا، اُسے سب جانتے ہیں لیکن کیا گزری، اس سے مردہ کے سوا کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ تصنیفِ مشاہدات ہمتلے ہیں اور قرآن احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، زندگی بھی چند احساسات کا نام ہے اور موت بھی چند احساسات کا لیکن کوئی شخص دوسرے کے احساسات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا خدا کے لئے ہی یہ چیز ممکن تھی اور اس ہی نے ہمیں بتادیا۔

مجدد الف ثانیؒ کا وجدانی اعتقاد ہے اور درست ترین اعتقاد کہ وجود و حیات کا حقیقی ہونا، غلو و دوام کی اضافی نسبت پر موقوف ہے۔ بیداری کو حقیقت اور خواب کو وہم و خیال کیوں محسوس کیا جاتا ہے صرف اس لئے کہ بیداری میں ایک تسلسل پائیداری اور قیام و خلود کی شان ہے اور خواب میں نہیں، لہذا وہ زندگی جو موت کے انقلاب سے پیدا ہوتی ہے دوام و ثبات اور تسلسل کے ہوتے ہوئے وجودی حقائق کے عکس و ظلال جذب کرنے میں موجودہ زندگی سے آخر کیوں قوی تر نہ کہلاتی جائیگی موجودہ زندگی برزخی زندگی کے مقابلہ پر ایک خواب ہے اور برزخی زندگی عالمِ حشر کے مقابلہ پر گویا کہ زندگی خواب در خواب کا ایک سلسلہ الذہب ہے جو شاید اس عالمِ جذب و انجذاب سے بھی بلند ہوئے پر ختم ہو تو جو جس کے بعد ہونے والے انقلابات کو ادا کرنے کے لئے مجددِ علم و حکمت

سے جنت کی زندگی کا ارتقاء شاہ ولی آخر صاحب کے نزدیک کششوں کی دنیا تک ہو گا۔ کیونکہ لذتِ احساس کشش ہی کا دوسرا نام ہے۔ جس تناسب و جمال سے نبی ہم کشش محسوس کر سکیں وہی لذت کہلاتی گی، اس لئے جنت کی اس زندگی کو جو سراپا لذت سمجھی ہو، عالمِ جذب و انجذاب سے بہتر تعبیر نہیں مل سکتی تھی۔ ابراہیم خضوی

حضرت شاہ صاحب کے پاس الفاظ تک نہیں مگر برزخی زندگی کو خواب کہا جائے تو مجدد صاحب کی دلیل مطالبہ کرتی ہے کہ موجودہ زندگی کو بھی خواب ہی سے تعبیر کیا جائے۔ حالانکہ قرآن برزخی عذاب کی تمام اہمیت تسلیم کرنے پر بھی برزخ کو مستقل کائنات نہیں کہتا۔

بات یہ ہے کہ زندگی اور کائنات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جہاں تک زندگی کا تعلق ہے قرآن مجدد صاحب کی ہم نوائی سے گریز نہیں کرتا۔ برزخی زندگی موجودہ زندگی سے اپنے تمام احساسات کے ساتھ قوی تر ہوگی اور پُر خلوص، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس زندگی کے لئے کوئی ایسی کائنات پیدا کر دی گئی ہے جو تخلیقی ارتقار کا وہ ہی مظاہرہ کرتی ہو جس کا نمونہ آپ کے سامنے ہے یا جو قیامت کے بعد نشاۃِ جدید میں نظر آئے گا۔ حیاتِ برزخ کو خلقِ جدید نہیں کہہ سکتے۔ اور جب تک شئونِ الہیہ تخلیقی رنگ نہ اختیار کریں۔ کائنات کی شکل نہیں پیدا کر سکتے۔ لہذا برزخ کو اس ہی معنی میں کہنا نہیں کہا جاسکتا جس معنی میں کہ آج ہمارے سامنے ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہئے کہ برزخ ایک حقیقت ہی نہ ہے جس زندگی کا خواب بھی سراپا حقیقت ہو اس کا وہ تغیر و دم کیے ہو سکتا ہے کیا خواب، تمدنی ماحول، ذہنی تاثرات، تحت الشعوری خیالات، نفسیاتی رجحانات، عصبی احساسات، فضائی موثرات، دائرہ تخیل، کردار و اعمال، بیداری کی نمائش کے سوا کچھ اور چیز ہے۔ کیا یہ نمائش غلط اور بے بنیاد ہے۔ اگر خواب کی بنیادوں کو بھی استوار کہہ سکتے ہوں تو ساری زندگی کی نمائش کرنے والے زمین تر قوی تر اور ربط و نسلسل سے بہرہ مند برزخ کے بارے میں آپ کو جو کچھ اعتقاد رکھنا چاہئے کیا اس کا سبق یاد کرنا نا ٹپے گا۔ خواب بھی دائرہ تخیل ہی کی نمائش کرتا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب کے نزدیک برزخ بھی۔ اس ہی لئے ان کا مطالبہ ہے کہ اداس کے ساتھ خیالات کو بھی پاک اور روشن رکھا جائے۔ تاکہ عالمِ حشر ہی نہیں بلکہ برزخ بھی خوشگوار ہو سکے۔ اعمال و عقائد کے نتائجِ عالمِ حشر سے وابستہ ہیں اور افلاق و ملکات کے برزخ سے۔

ہو سکتا ہے کہ عالمِ مثال اور عالمِ برزخ اس زندگی کی تقریباً مکمل تصویر ہو، وہاں زمین و آسمان، شب و ماہتاب، لپ و صوا، ہوا کی لگنا ہٹ، سمندر، پہاڑ، سبز و زار، بادل، اور بارش، مکانات

ہر تہذیب و تمدن کے مطابق سماجی گرائش لے ہوئے۔ حتیٰ کہ بقول مجدد الف ثانیؑ کے جیسا کہ انہوں نے عالم مثال کے بارے میں بتایا ہے تو الدو تسلسل بھی پایا جاتا ہو۔ لذت و الم کی گرائش کی غرض سے۔ لیکن یہ تمام غلط و خطا اور آب و رنگ حیات بیدار کی پابندہ و تابندہ کائنات تقسیم نہیں کر سکتے۔

خواب میں کیا کچھ نہیں ہوتا سچو ہی کچھ نہیں رہتا۔ بربخ بھی خواب ہی کا بہت وسیع، روشن اور گہرے رنگ میں ڈوبا ہوا ایک نقشہ ہے۔ خواب کی بنیاد کمزور ہے، اسے معطلیسی اور جبری خواب کی حیثیت سے طاری کیا جاسکتا ہے۔

لیکن بربخ مادی کائنات کی طرح ہماری گرفت میں نہیں آسکتی، ہم اس کا نہ ایک ذرہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ بلکہ مادی مناظر میں تو ایک گونہ تغیرات ہی ممکن ہیں مگر بربخ کا ایک منظر ہی نہیں بدلا جاسکتا۔ اسی کی بنیادیں ہمارے دل، ہماری روح اور ہمارے دائرہ تخیل پر استوار ہیں اور اختیار کی ہر وہ طاقت سلب کوٹے ہوئے جس کے امکانات خواب میں ہو سکتے تھے۔ خیال اور عالم خیال کو دہم اور ایک فرضی حقیقت نہ سمجھے وہ مادہ کی طرح ٹھوس ہوتے ہوئے مستقل طاقت اور ایک مستقل قانون رکھتا ہے۔ کاشح عالم خیال اور قوت تخیل کے وجود حقیقی، قوانین حیات و عمل، معانی و جسمانی اشکال سپرد کرنے کی صلاحیت پر سیرج کر کے مواقع ہوتے۔ تاکہ صدرا یحید گیوں کو سلجھا یا جاسکتا۔

ہندوستان میں اسلام کی بنیاد استوار کرنے کے لئے جہاں حقائق اسلامی کی نئی تعبیرات کرنا ضروری ہیں ایسے ہی میرے نزدیک عالم خیال پر غور کرنا ہوگا۔ تنازع، آواگون کی اصول جھلیاں کش کرنا

سلہ مجدد علم و حکمت حضرت شاہ صاحب بھی بربخ کو فلک منزی کا عالم کہتے ہیں فلک مادی کا نہیں لیکن حضرت مجدد الف ثانیؑ من مات فقد قلمت قیامت سے سزا لیکر بربخ کو معاملات آخرت کا جز بنا دینا چاہتے ہیں تاکہ قیامت اور حاکمیت کو زیادہ سے زیادہ جذب یک جہل کے تحت لپیٹ لیں۔ بات بھی سادہ۔ مٹی کے حرکت غلط نہیں کر لیں کمزور ہے مجدد صاحب کا مقصد اس سے پورا نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں انفر لوی قیامت کا بیان کیا گیا ہے اس کائناتی قیامت کا نہیں جو سچی کی تحریب عام اور تعمیر عوہر ہی کا نام ہو۔ جس کی ہولناکیوں سے قرآن کریم براہِ نام کہہ رہا ہے اور جسے عالم آخرت کا آغاز کہا جاسکے۔ آخرت ثابۃ جدید اور انفر لوی قیامت مرف ایک شخصی تغیر جسے جسمی شخصیت کا ثنا اور باطنی شخصیت کا نمایاں ہونا بھی کہہ سکتے ہیں

ہندوستان میں۔ ادب المظہر ضروری۔

سلب امراض، صوفیانہ توجہ، نگینہ اور دعا کی اثر اندازیاں، مستقبل کی ترقیاتی وغیرہ مسائل صرف قوت تخیل کی فاعلیت اور اس کی گونا گوں تعبیرات ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں مناظرانہ دائرہ ہیج سے نہیں روحانیت کی طرف عملی اقدامات، فلسفیانہ نکتہ سنجیوں اور نفسیاتی دلائل سے ہی سمجھایا جاسکتا جن حقائق مثالیہ نے رہبانین کو تراش کے صوفیانہ مشاہدات کے معالطہ میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجددِ عالمؒ نے مکتوبات میں انہیں متعین کر دیا ہے۔

دنیا کی کوئی قوم ہندوستانوں سے زیادہ روحانیت اور خنیل پرست نہیں اگر ان کی غلط فہمیوں کو دور کر دیا جائے تو یں یقین رکھتا ہوں کہ دوسری اقوام سے پہلے ہندو قوم ہی اسلام کی ملتہ بگوش ہو کر رہے گی۔ خیال اور خواب کو بے معنی فرض کر لیا گیا تھا اس لئے مجدد صاحب کو بھی یہ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی کہ ہرنخ کا قہقہہ اور سچان غم خواب ہی جیسا ہے۔ حالانکہ اگر کسی کو وحشت خواب ہی کے درمیان ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیا جائے تو خواب کے کچھ بھی نہ ہونے اور عالم خیال کی لطافت تاثر و سبت نظارہ، قوت احساس، ربط و تسلسل، پائیداری، تاباکی اور ہر جذبہ و خیال کی تصویر کشی سے کوئی بھی نسبت نہ رکھنے کے باوجود کیا خواب دیکھنے والا کرب و بلا سے تڑپ نہ اٹھے گا۔ خواب سے اگر یہ کمزوری چھین لی جائے کہ وہ مادی کائنات کی طرح وسیع، روشن اور نظم و ترتیب کی آئینہ دار نہیں تو ہمارے احساسات کے لئے جو زندگی کا تمام تر سرمایہ یہی کیا تفاوت رہ جائیگا۔

بیکانے مادہ پرست حضرات کا زعم باطل شکست کھانے کے واسطے جاویاتِ علم انسانی میں جن علمی نکات اور تجربات پر گفتگو کی ہے کیا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا سہ لذت و غم احساسات ہی کا نتیجہ نہیں۔ جو اس انسانی اگر کیسرفا کر دیئے جائیں تو کیا زندگی رہ سکتی ہے۔ یا وہ زندگی جس کا سراپا احساس ہی کے سانچہ میں ڈھالا گیا ہو۔ موت ہی کے نام سے یاد کی جائیگی شہدا کو قرآن کیوں زندہ کہتا ہے اس ہی لئے کہ ان کے تمام احساسات اپنی اپنی لذت سے بہرہ اندیش ہیں اور ہرنخ کو بھی اسلام باوجود عالم کی تمام خصوصیات ہونے کے عالم ہرنخ اس ہی وجہ سے نہیں کہتا کہ احساس انسانی اس کا اقتدار کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ آپ انسانی عقل کی کمزوریوں سے پیدا ہونے والی

چیزوں کا نام حقیقت و مجاز نہ رکھے بلکہ دیکھے کہ احساس انسانی کے نقطہ نظر سے زندگی کے کونسے پہلو کو حقیقت کہنا چاہئے اور کونسے پہلو کو مجاز عقل، احساس و وجدان کے تابع ہے، احساس عقل کا پابند نہیں۔ اگر ہمارا لطیف اور روشن احساس ہندسہ کو خواب لہو پودہ ہی محسوس کرتا ہے تو کائنات ہست و نیست کی تمام گونا گونیوں کا وسیع تر، قوی تر، اور تابندہ تر نظام دیکھتے ہوئے بھی اُسے قطعہ خواب ہی کہنا چاہئے۔

اگر مگر احساس درست نہ تھا تو ان روحانین کے احساسات کیونکر ترجمان وحی ہو سکتے ہیں۔ جو حیات انسانی کے دائرہ اور اس کے قانون کی گرفت سے باہر نہیں جاسکتے۔ دوسرے اگر وہ احساس غلط ہوتا تو قرآن گہرے بنیاد اور جھوٹے احساسات کی ترجمانی نہ کرتا حالانکہ وہ بار بار موت سے بیدار ہونے والوں کے اولین احساس کو دہراتا اور ایک خاص تصویر اس زندگی کے باسے میں پیدا کرتا چاہتا ہے۔ کائناتی خصوصیات کسی منوی عالم کو خدا کے نزدیک بھی مادی کائنات کا استقلال و استواری سپرد نہیں کر سکتیں۔ خواہ مجدد صاحب جیسے صوفیا بھی اپنے ماحول کے زیر اثر محسوس نہ کر سکے ہوں۔

خیال ہو سکتا ہے کہ جب غذائی جوہر سے قائم رہنے والی روح حیوانی موت پر تحلیل و گم ہو جاتی ہے۔ جس سے حواس ظاہرہ اور باطنی دنیا آباد تھی تو حشر، شکر، ٹخیل، و ہم کی گنجائش کہاں ہوگی؟ اور حیات ہندھی کا اس ہی پودہ تھا۔ اس لئے مجدد علم و حکمت حضرت شاہ صاحب کا وہ نظریہ بھی سن لیجئے جو حدیثِ نمبر کی تفسیر کرتے ہوئے انھوں نے اپنی متعدد تصانیف میں بیان فرمایا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ روح نباتی اور حیوانی کا لطیف جز روح انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ انسان سے اگر حیوانیت کا ہر جز اور ہر خصوصیت چھین لی جائے تو وہ انسان نہیں کچھ اور ہو جائے گا۔ زندگی کا کوئی انقلاب ہر پھیلی استعداد کو فنا نہیں کر سکتا جن استعدادات میں نئے حالات کے اندر رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ قدرت ان ہی کو مٹاتی ہے و نہ اسب تغیرات کے ساتھ ارتقاء کا موقع دیا جاتا ہے: "تلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا" قدرت نے انسان کو ایک ہی قوت اور ایک ہی لوح محفوظ سپرد کی تھی جسے قوت متحیلہ اور قوت ارادیہ کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کا ہر عمل ہر کردار ہر تصور اور ہر جذبہ اس ہی پر نقش ہوتا اور اس ہی کے توسط سے کائنات حیات پر اثر انداز

ہوتا ہے۔ اگر صرف اس جزو کو کسر ٹاویا جائے تو نہ زندگی انفرادی یا اجتماعی رنگ میں کامیاب ہو سکے۔ خود اس کی ہستی نیک و بد کی گواہ۔ اگر قدرت خود انسان کو اپنے کردار و عمل پر گواہ بنانا چاہتی ہے تو موتِ متخیلہ کو زندہ رکھنے پر اس کا اور اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ روح حیوانی کے دوسرے حواس بھی موجود ہوں۔

حجۃ المرابا لغد میں شاہ صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ موت پر بھی قوتِ سامعہ باصرہ اور ناطقہ باقی رہتی ہے۔ یہ بھی وہ نکتہ ہے جس کی غلط تعبیرات نے بزرگانِ دین و آئین کی پریش اور استفادہ کا آغاز کیا۔ حالانکہ کسی شخص میں تو ایسے حیوانی کا وجود افادہ و استفادہ اور انفعال و فاعلیت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ایک کافر، ایک واپس ہو جانے والا اور ایک مردہ قرآنی تمثیلات کے مطابق تمام حواس رکھتے ہوئے بھی نہ اذرا حق سن سکتا ہے نہ دعوتِ گفتگو اور نہ غم۔ مردہ کے احساسات پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ جنہ کا سا پردہ۔ جسے اس پردہ سے بھی مشابہت دی جاسکتی ہے جو ایک دشمن، ظالم، کافر اور مشرک کے دل و دماغ پر پڑ جاتا ہے وہ بھی بہرہ اور گونگا ہوتا ہے اور یہی۔ کیا ایک گہری میند سونے والے میں حواسِ ظاہری ہی باقی نہیں رہتے یا فقط ایک پردہ پڑ جاتا ہے جو کان تک آواز کو پہنچنے سے نہ روک سکے کے باوجود خواب آلود احساسات کو بیداری میں تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ جب تک کوئی شخص روح حیوانی میں وہ ہی لطافت، تخیل میں وہی گہرائی، وسعت اور بہرہ گیری پیدا نہ کر لے جو ایک مردہ میں پائی جاتی ہے اس وقت تک ریڈیو اسٹیشن پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر خواب کی طرح کوئی بات کسی شکل میں مردہ تک پہنچ بھی گئی تو آپ عمل اور نتیجہ کی دنیا میں اس سے کیا کام لے سکتے اور کس بنیاد پر اپنے پروگرام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

اگر مولانا اسماعیل شہید کا یہ مکاشفہ درست بھی ہو کہ حضرت علیؑ ہی کے توسط سے ہر بادشاہت کا

ملہ شاہد کسی کو مولانا شہید کے متعلق غلط فہمی ہو جائے اس لئے بخوبی ہی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کے نزدیک احکام الہیہ کے نفاذ و اجرا کے لئے ایک محدود فرائض کا سرٹیفکیٹ ہے جسے اصطلاح میں ملاطعات کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کا خیال ہے کہ ملاطعات کے مشقوں میں ان احوال طبع کا بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے جو پاکیزگی کے اس نقطہ تک پہنچ گئی ہوں (باقی صفحہ آئندہ)

قیام بہت لمبے اور بے ناکام حکومت کی تلافی کر دی گئی تو اس سے شہنشاہ کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے
نظام ہر شاہ کو، نہ ابن سعود کو، نہ مغربی آمریت پسندوں کو۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کا تختہ پلکی تجربہ تو روز
ہوتا رہتا ہے لیکن تحقیقی مظاہرہ کبھی نہ ہو سکا۔

مرہ کی زندگی ایک ذہنی اور تختہ پلکی زندگی ہے اور اس ہی حد تک فائدہ اٹھا سکنے کے امکانات
ہو سکتے ہیں جیسا کہ خود شاہ ولی اللہ صاحب کہتے رہے۔ اس سے آگے مانگو لیا مرقا کے حدود شروع
ہو جاتے ہیں۔ جس سے قرآن کے علی پروگرام کو نفرت ہے۔ وہ روحانی طاقت سے استفادہ کر سکنے کے
نام پر پیش وجودیت کا ایک نظام گناہ مرتب کرنے کی اجازت نہیں دیتا جس کا نتیجہ ٹھوکروں اور عصبی
بیماریوں کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ جس قوم کی زندہ ہستیاں بھی کچھ نہیں کر سکتیں اس ہی کا داغی اختلال مرہ
پہنچی ہمارا ہے۔ وہ نہ کا یہ اب زندگی کا راز جلنے والے ایسے مرقا کو گواہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمرؓ سے
زیادہ کون ہمیر اسلام کی روح مبارک کو حل مشکلات کے لئے دعوت دیکتا تھا لیکن انھوں نے نبی بارش
کی دعا کے واسطے حضرت عباسؓ کا توسط اختیار کیا جو زندہ تھے اور محمد عربیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
نہ تلاش کیا جو حضرت عباسؓ سے کہیں زیادہ روحانی طاقت کے مالک ہو سکتے تھے۔ بحق فلاں کہنا جائز
ہی لیکن چونکہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیشہ اہم ترین غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے اگر
اس حقؑ اور پیدائشی حق سے کنارہ کشی ہی کر لی جائے تو بہتر ہوگا خالص توحید تک پہنچنے میں آسانی ہو جائیگی۔
اب صرف دو چیزیں ایسی باقی رہ جاتی ہیں جن پر مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہئے۔ ایک یہ کہ
عالم برمنگھم کہاں ہے دوسرے یہ کہ اس کی زندگی خواب کہاں تک مشابہ ہے اور کہاں تک نہیں۔

(باقی آئندہ)

(بقیہ ایشیہ نوگزشتہ) جو ملا اعلیٰ کی میاری قابلیت کے لئے مقرر کر دیا گیا تھا لیکن یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ حکم کے اجراء اور اتوا
ہلان کی شخصی رائے کوئی اثر ڈال سکتی ہے۔ خود مولانا نے شہید نے ہی بتا دیا تھا کہ جس طرح آفتاب روشنی بھینکنے پر مہر رہے
اور اس قدر سے مہر ہو جاتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ملا اعلیٰ کو یقین کیجئے۔ مرکزی دفتر کے کسی شعبہ سے آپ وابستہ
کیوں نہ ہوں۔ واسطے کے احکامات تک میں نہ یہاں تبدیلی کر سکتے ہیں نہ وہاں۔ یہ عہدہ جات اعزازی نوعیت
کے ہیں اور نیس۔ اہل نظر وضوی۔

اسلامی روایات اور ان کا تحفظ

از پروفیسر سید رحیل صاحب اسلمی ایم اے (کینٹ)

والس پرنسپل سندھ سیرس کالج کراچی

ہمارے فاضل دوست پروفیسر سید رحیل صاحب نے مذکورہ بالا عنوان پر پنجاب اور شمالی ہندوستان کے زیر اہتمام چند مقالات پڑے تھے جن میں سے ایک مقالہ سوائس نے پمفلٹ کی شکل میں شائع بھی کر دیا تھا۔ اسی مقالہ میں اب تک غیر مطبوعہ ہیں۔ اب ان موصوف نے انہماک کرتے ہوئے ان سب مقالات کو برہان کے لئے سمجھوتہ کا وعدہ کیا ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی قسط آج شائع ہو رہی ہے۔ جب وعدہ تو یہ ہے کہ باقی مقالات بھی قسط وار شائع ہوتے رہیں گے۔ اس مقالہ میں پروفیسر واسلمی نے تاریخی حقائق کی روشنی میں مسلمانوں کے اسباب عروج و زوال کا جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمانوں کے عروج میں سچہ و سجادہ کے ساتھ دشمنی و حسد کو بھی بڑی حد تک دخل سہا ہے۔ دونوں میں تین جان کا سار رابطہ ہے اور آج بھر ضرورت ہے کہ اس رابطہ کو زندہ اور زیادہ پائیدار بنایا جائے۔

(برہان)

بہر باب | اسلامی روایات کا تحفظ انسانی یہودی کی اعلیٰ ترین کوشش کا تحفظ ہے۔ تمام مذاہب سچائی کے متلاشی ہیں لیکن ہر طرف منہ اٹھا کر چلتے رہنے سے ہم سچائی تک نہیں پہنچ سکتے کسی منزل تک پہنچنے کے لئے درست اور سیدھی راہ صرف ایک ہو کرتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک وہ شاہراہ اسلام ہے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا باطنی سچائی کو ظہور کا لباس پہنانا ہے۔ روایت عمل کا تواتر ہے اس لئے اسلامی روایات کا تحفظ انسانی زندگی میں دائمی صداقتوں کے اعلیٰ ترین اظہار کا تحفظ ہے۔

مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں خود مسلمانوں نے اسلامی روایات کے متعلق شرمساری اور معذرت خواہی کا رویہ اختیار کر لیا ہے اور عام مسلمانوں کے غیر اسلامی روایات کو کم و بیش قبول کر لینے سے یہ صاف عیاں ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں قبول کردہ غیر اسلامی روایات کو رد کردہ اسلامی روایات پر فوقیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک انقلاب رونپڑ رہا ہے جس سے اسلامی روایات کی وقعت و قدر کم ہو رہی ہے اگرچہ کہیں کہیں زبانیں اسلام کے نام سے شرمسار نہیں ہوتیں لیکن اسلام کی صدا پر دل کی گونج میں ایک ماندگی پائی جاتی ہے جو مستقبل کے لئے نیک شگون نہیں۔ ان حالات کے احاس کے ساتھ ان حالات کی تشریح کی جستجو لازمی ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے وصال مبارک سے ایک سو سال کے بعد مسلمان دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مالک ہو چکے تھے۔ تمام شمالی افریقہ زیر نگین تھا۔ طارق کی پہاڑی کو ایک ہزار میل جنوب کی جانب چھوڑ کر ہسپانیہ اور جنوبی فرانس کے مسلمان حکمران پیرس سے ڈیڑھ سو میل کے فاصلہ پر طوخ کے تاریخی شہر قرطاجن ہو چکے تھے۔ مشرق میں ایران مفتوح ہو چکا تھا اور اسلامی عساکر محمد بن قاسم کی سرکردگی میں شمالی ہندوستان کو دنیا کے اسلام کا دائمی حصہ بنا چکے تھے۔ یہ کارنامے اسلامی فتوحات کی صرف تمہید تھے۔

۸۴۷ء میں زیادہ اللہ امیر قبرقوان (شمالی افریقہ) نے مغلیہ کی باقاعدہ تسخیر شروع کی۔ بلجیوس ۸۴۷ء میں مفتوح ہو گیا اور اس فتح سے اطالوی جزیرہ نما پر حملوں کا راستہ کھل گیا۔ ۸۴۷ء میں ہلال کی فتوحات شہر قرطاجن پہنچ گئیں اور اسلامی عساکر نے بطرس و پولوس کے مندر محل کو تاخت و تاراج کیا اور ہسپانیہ کے اسلامی مجاہدین جنوبی فرانس سے آگے بڑھ کر سوئٹزر لینڈ اور شمالی اطالیہ پر حملہ آور ہوئے۔

مشرقی یورپ میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ دریں شروع ہوا۔ ۸۶۱ء میں سلطان ترکی نے گولپوس (بلغاریہ) کے میدان میں جرمنی، ہنگری، فرائس و سلاویہ کے عیائی ممالک کی متحدہ افواج کو شکست دی۔ ۸۶۷ء میں سلطان سلیم عظیم الشان نے بلغراد (دار الخلافہ یوگوسلاویہ) پر قبضہ کیا۔ ۸۷۷ء میں ہنگری کی

۱۷۷۷ء مغلیہ ترجمہ عیائی مورخ بنگلہ

افواج کو زبردست ہزیمت ہوئی اور جنگری اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ ۱۱۱۷ء میں دامنآ کو ایک دلازہ عاصروہ سے کمزور کر کے سلطان سلیم ایک زبردست فوج لیکر جزیریہ پر حملہ آور ہوا۔

مگول حملہ آوروں نے ۱۱۱۸ء میں روس کے تمام عیسائی حکمرانوں کی متحدہ افواج کو غلیم نشان شکست دی۔ ۱۱۳۳ء میں تمام روسی مگولوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔ شمال میں ماسکو پر ان کی حکومت تھی۔ جنوب میں ان کی افواج بمقان پر حملہ آور ہو رہی تھی ان کی حکومت چین سے بحیرہ بالٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے اعلیٰ ترین حکمران طلائی عسکر کے بادشاہ کہلاتے تھے اور جب طلائی عسکر کے بادشاہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو تمام روس ایک زبردست اسلامی سلطنت بن گیا۔ ایک عیسائی مورخ بیان کرتا ہے کہ ان بادشاہوں نے مذہب کے معاملہ میں آزادی اور رواداری کے اصولوں کو قائم رکھا۔

ہندوستان میں اسلامی فتوحات کا ذکر غیر ضروری ہے۔ محمود غزنوی، علاء الدین خلجی، اور گزیب عالمگیر کی کامیاب لڑائیوں نے ایک ہزار سال تک جنوبی ایشیا کو اسلامی صوبہ بنائے رکھا۔

آخری دوسو برس میں یہ اسلامی سلطنت جو چین سے بحرِ خطرات تک پھیلی ہوئی تھی تباہ ہو گئی غزناہ سولہویں صدی کے آخری دس سال میں فتح ہوا اور ان مسلمانوں کے قتال کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے اسلام ترک کرنے سے انکار کیا یہی حال مسلمانوں کا جنوبی اطالیہ صقلیہ اور سیسیلیا میں ہوا۔ اور مفتوح ہونے لہدوس اور وسطی اور مشرقی یورپ میں آخری دو سو سال کی تاریخ اسلامی ہزیمت کی تاریخ ہے۔ ان دوسو صدیوں میں تمام اسلامی دنیا یورپ کی عیسائی اقوام کے زیرِ شکنج ہو گئی۔

اگر نظرِ غائر اسلامی زوال کے ساتھ عظیم کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زوال لا بدی تھا مسلمان نہ صرف تمام دنیا میں توحید الہی اور انسانی مساوات کا پیغام لے کر پھیل گئے، بلکہ اصول نے اپنی فتوحات سے دنیا کی عظیم ترین حکومت کی بنیاد رکھنے کے علاوہ کئی اطلبیوا العلم طوکان بالصین کے سبق کو فراموش نہ کیا۔ اسلامی فتوحات کی پہلی ڈیڑھ صدی کے اندر یونانی علوم فطرت کا ادب عربی میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ جالینوس کا ترجمہ فاس بغداد میں عباسی خلیفہ کے اہتمام سے

خلیفہ ماموں رشید نے بغداد میں ایک کتب خانہ، وڈایک ادارہ تراجم قائم کیا اور اسی طرح قاہرہ میں علی ہارے قائم ہوئے۔ قدیم ہندیہ میں سر کتب خانے قائم تھے، خلفاء کو کتابیں جمع کرنے کا یہ رشوق تھا۔ یونانی کتب کو شش سے تلاش کی جاتی تھیں۔ اور بغداد میں منگو اگر ترجمہ کی جاتی تھیں۔ علاوہ جالیونز کے فلاطون ارسطو، اقلیدس، طولی، ارسطیدس کی کتب آٹھویں صدی عیسوی تک یونانی سے عربی میں ترجمہ ہو چکی تھیں۔ حساب جغرافیہ، علم نجوم، علوم فطرت، سیاست، فلسفہ غرض کوئی شعبہ نہ تھا جس میں مسلمانوں نے ترجموں سے اپنی تشنگی کو سبب نہ کیا۔ یہاں تک کہ کئی یونانی تصانیف آجکل صرف عربی ترجمہ میں باقی ہیں، ان کے اصلی یونانی نسخے تلف ہو چکے ہیں۔

علاوہ یونانی کے، لاطینی، فارسی، چینی، سنسکرت اور دوسری زبانوں کے تراجم بھی کئے گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں مختلف تہذیبیں اپنی اپنی زبانوں میں عدیدہ زبان کر رہی ہیں اور یہ علوم اسلام کا انتظار کرتے رہے تاکہ عربی کے ذریعہ دنیا کی اعلیٰ ترین اخلاقی تہذیب کا وہ شہن جلے۔

مسلمانوں نے نہ صرف گزشتہ تہذیبوں کو تاریخ عالم میں پہلی دفعہ ایک زبان میں، کھنسا کیا جو ان کے قرآن حکیم کی اور تمام دینے اسلام کی تہذیبی زبان تھی بلکہ وہ اپنی علمی کوششوں سے گزشتہ تہذیبوں کے علوم و فنون سے کہیں آگے ترقی کر گئے۔ حساب میں ابوالوفا، طبیعیات میں الشافعی، علم نجوم میں الفرغانی اور البطانی تاریخی نام ہیں۔ خطا استواء زمین کا گول ہونا اور اپنے محور کے گرد اور سورج کے گرد زمین کا گومنا یورپ سے پہلے مسلمان مفلوم اور قبول کر چکے تھے، بعد کی علمی ترقی نے صرف ان کے قیاسات کو ثبوت ہم پہنچائے۔ جابر نے علم کیا میں تجربہ کی ضرورت پر توجہ مبذول کی۔ ابوعلی حسن نے یہ دریافت کیا کہ ہوا زمین سے جس قدر اونچی ہوتی ہے اسی قدر کم ہوتی جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب نے رازی اور ابن سینا جیسے حکیم و طبیب پیدا کئے، معرقات و مرکبات کی خصوصیات میں تفتیش کی اور ضخیم مواد جمع کیا۔ الجبر کی سب سے اولین مستند کتاب ایک مسلمان خوارزمی کی تصنیف ہے۔ علوم فطرت کے علاوہ تاریخ و فلسفہ

لے شاہ ہنری آف سائس مصنفہ شروڈیلر۔ ۱۷۷۱ء مصنفہ بڑا ماس۔

تفسیر مصوری اور غارات سازی کے فنون میں مسلمان کے ماتھے۔

ایک نگریز مورخ تسلیم کرتا ہے کہ یورپ کے قرون وسطیٰ عربی سائنس کی شہرت سے گونج رہی ہے۔ یہ ممکن تھا کہ سائنس کی اتنی ترقی ہر شعبہ حیات پر اپنا اثر نہ رکھتی۔ تہذیب انسانی زندگی کی ایک مرکب حالت ہے جس میں مختلف اجزاء اتفاقی لیکن منطقی امتزاج میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں سلمان ہندی ذخائر کی فراہمی میں مصروف تھے۔ یہ زمانہ اسلامی فتوحات اور اسلامی سلطنت کی مسلسل رہی کا زمانہ تھا۔ غیر اسلامی حکومتیں بے بعد و گیسے اسلامی دنیا کی صفحہ بگوش ہو رہی تھیں اور خلفائے سامنا سچ کی عظیم ترین سلطنت کے سیاسی و مذہبی فرمانروا تھے۔ سلطنت کی یہ ترقی قدرتی اور لازمی تھی۔ سلام کے روشن اصولوں نے مسلمانوں کے دلوں سے توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے دنیا حیوانی یا انسانی دیوتاؤں کی بے اصول طاقتوں کا منظر نہ تھی۔ بلکہ ایک مسبب الاسباب قادر قدرت کا رشمہ تھی۔ خداؤں کی بدائش کے معجزے ان کی خوارق العادات زندگی کے افسانے و خدائوں کی فرضی کہانیوں سے فطرت کی جھوٹی تشریحیں علوم فطرت کی ترقی کے لئے بہترین حجت نہیں ہوتیں۔ اسلام کی روح توہمات کی قاطعہ تھی۔ مسلمان کے لئے فطرت خوفناک خداؤں کی بنی نہ تھی۔ خدا کے واحد مخلوق کی حیثیت رکھتی تھی اور انسان اشرف المخلوقات تھا۔ فطرت کا مطالعہ خدا کی نعمتوں کا جائز تصرف تھا۔ علوم فطرت جب ضروریات حیات سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ صنعت ہوتا ہے۔ قصر الحمراء قرطبہ کی عظیم الشان مسجد جو آجکل بطور کلیہ استعمال ہو رہی ہے و مرقش نبروان دمشق اور دہلی کی مساجد قاہرہ کے خلفائے مظاہر کشمیر اور لاہور کے شالامار باغ، تاج محل، لال قلعہ حندوہ ایک عظیم الشان تہذیب کی خوبصورت یاد گاریں ہونے کے اسلامی صنعت کی بلند ی کی بھی شاہد ہیں۔ اسلامی مالک کے کپڑے ریشم، قالین، مینا کاری کے کام اور دیگر تجارتی فنون تمام دنیا میں مہجاری حیثیت رکھتے تھے اور اسلامی دنیا سے باہر دور دور تک فروخت ہوتے تھے۔ یورپ کے قرون وسطیٰ کے ادب میں مسلمانوں کی امارت و تہل کے پیشاں حوالے ملتے ہیں۔ یہ دولت اسلامی دنیا کی صنعت کا خراج تھی۔

علوم فطرت کے حصول سے انسان سرمایہ پر قابو پالیتا ہے۔ سرمایہ فطرت کو اسرارِ فطرت کے علم کے ذریعہ انسانی بہبودی کے لئے استعمال میں لانے کا نام صنعت ہے۔ اس قوت سے حالتِ امن میں ایک قوم کی زندگی آسان و دلکش بن جاتی ہے اور جنگ و مقابلہ کی صورت میں صنعت میں ترقی یافتہ قوم کو فطرت کی محرکہ طاقتوں کی کمک حاصل ہوتی ہے علوم کی ترقی کے باعث مسلمانوں کو اپنی ہمایہ اقوام پر یہ فوقیت حاصل تھی، قلعة مازی و اسلحہ مازی میں بڑی اسلامی افواج کی فتوحات کے باعث میں سے تھی۔ اپنے وقت میں مسلمان دنیا کے اعلیٰ ترین جہازدان تھے۔ اور کسی کے نقص سے معلوم ہوتا ہے، کہ اسلامی دنیا کو تمام دنیا کے ساحلوں کا علم تھا۔ بھینق، قطب نما، اضطراب، بارود، توپ اور اسلامی صنعت کی دیگر تمام کوششیں اسلامی افواج کی امداد میں مبیاتھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرق و مغرب میں فتح و نصرت اسلامی لشکر کی رکاب چومتی تھی۔ نصف یورپ نصف افریقہ اور قریبا تمام ایشیا زیرِ یگیں تھے۔

روحِ بیکس (۱۳۴۰-۱۳۹۴) ایک لاطینی خط میں پاپائے روم کو لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگیں کامیاب نہ ہوں گی۔ اگر آپ مسلمانوں کو یورپ سے نکالنا چاہتے ہیں تو عربی کے مطالعہ کے ذریعہ ان کے علوم فطرت کو حاصل کرنا ضروری ہے اور اس طاقت سے جو علوم فطرت سے ہمارے ہاتھ آئے گی عیسائی دنیا مسلمانوں پر فتح حاصل کر لگی۔

روحِ بیکس عربی کا فاضل تھا اور اسے اس تحریک کا نمایندہ سمجھا جاتا ہے۔ جس کا مقصد اسلامی علوم و صنعت کو حاصل کر کے مسلمانوں کے ہتھیاروں سے اسلام کو شکست دینا تھا۔ اس نے خود بھی روشنی اور بصارت کے علم پر کچھ کتابیں لکھی ہیں جو عربی کتب سے ماخوذ ہیں۔ بارود کا نسخہ روحِ بیکس نے ہی عربی سے حاصل کر کے یورپ کے سپرد کیا۔

غیر مسلموں کے لئے اسلامی علوم کا حصول چنداں دشوار نہ تھا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان گئے انھوں نے علوم کی حفاظت کا خیال رکھا۔ اور اس ارادے سے یوٹورینیاں قائم کیں۔ یورپ کی سب سے پہلی یونیورسٹی جنوبی اطالیہ کے شہر سلونو میں شروع نویں صدی میں قائم کی گئی جبکہ یورپ کا

لے عجائب خانہ برلن۔

یہ حصہ اسلامی سلطنت کا حصہ تھا۔ اسلامی دنیا کی حدود ایک ہی الاقوامی تہذیب کا گہوارہ تھیں، ان کی مذہبی رواداری کے باعث ان کے علوم کے مروجے سب کے لئے کھلے تھے اور سرنوکی عربی یونیورسٹی میں یہودی اور عیسائی نہایت اطمینان سے مسلمان طلبہ کے ساتھ تعلیم پاتے تھے۔

یہی حال ہسپانیہ کی قرطبہ سیول اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں کا تھا جہاں یہودی اور عیسائی یورپ کی تاریخی سے اسلامی علوم کی روشنی حاصل کرنے اور جہاں وہ رواداری عملاً نظر آتی تھی جو اسلامی دنیا کے باہر کسی مذہبی تمدن نے تمام انسانی تاریخ میں پیش نہیں کی۔

شرود ٹیلر اپنی کتاب سائنس کی مختصر تاریخ میں علوم کے متعلق یورپ کے رویہ کی بابت تحریر فرماتے ہیں کہ عیسائیت تمام غیر عیسائی تاریخ و فلسفہ کو بے سود علم خیال کرتی تھی، عیسائی عقائد اور توہمات اور پرانے فسانوں کے چند حصوں کی بلا تنقید قبولیت نو سونہ عیسوی تک یورپ کا اعلیٰ ترین علمی کارنامہ تھی جس زمانے میں عرب اعلیٰ ترین طبّی علوم کے مالک تھے، عیسائی مالک جادو منتر اور ٹوٹے ٹوٹکوں پر اعتبار رکھتے تھے اور انھیں علم الاجسام والابدان سے کوئی واقفیت نہ تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ سائنس کے لئے شک اور تجربہ ضروری ہے تاکہ یقین تک پہنچ سکیں۔ اور شک کی عادت مذہب میں بدعتوں کی بنیاد بنتی ہے۔ بقول شرود ٹیلر صاحب اس زمانے میں بہت سے سمجھوتوں کی ہستی کو ماننے تھے اور جادو منتر کے ذریعہ ان سمجھوتوں سے حاجت روائی کرنے کو درست مگر گہنگاری خیال کرتے تھے۔ ان حالات میں سائنس کی ترقی غیر اسلامی یورپ میں ناممکن تھی۔

آخر اسلامی علوم کے حصول کے لئے یورپ والوں نے عربی علمی کتب کے تراجم لاطینی میں شروع کئے جبرارو، کیمینوزی، مائیکل سکاٹ، رین لیل کے تراجم سے اسلامی علوم یورپ کا حصہ بن گئے لیکن مذہبی تعصب کی وجہ سے یورپ کا علمی احیاء ایک سمت عمل تھا۔ مسیحی عیسوی میں پوپ نے اسطو کے مطالعہ کو گناہ بنا دیا۔ اول اپنے حکم سے اس کے پڑھنے والوں کو سزا و اجازت نہم قرار دیا، اس وقت اسلامی دنیا علوم کی ترقی میں اسطو کو کہیں پہنچے سمجھوتہ کی تھی۔ ان کی یونیورسٹیاں مشاہدہ گاہوں تھیں جہاں گاہوں اور کتب خانوں سے مالا مال تھیں۔ علم کے متعلق یورپی اور اسلامی تہذیبوں کا رویہ

اس امر سے ظاہر ہو جائے گا کہ بقول شروڈٹیلر خلیفہ حاکم ثانی (۹۶۱-۱۰۹۷ء) کے قریبہ کے کتب خانے میں چھ لاکھ کتابیں موجود تھیں اور ان کی فہرست چوایس جلدوں میں تھی لیکن اس وقت سے چار صدی بعد بھی فرانس کے شاہی کتب خانے میں ایک ہزار سے بھی کم کتابیں تھیں۔

اس وقت جبکہ اسلامی دنیا سات سو سال کی بلا رقیب سادت کی وجہ سے اپنی دائمی نصرت اور حکومت کے اعتبار میں مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ عیسائی دنیا مسلمانوں سے حاصل کردہ سائنس کی ترقی اور اپنی صنعت اور تجارت کی نشوونما میں مشغول تھی۔ یہ کوشش مشینی صنعت اور یورپ کے موجودہ ادبی نظام اور یورپ کی عالمگیر تجارت میں منتج ہوئی۔

مشینی صنعت سے اشیاء بہت انڈاں اور زیادہ تعداد میں تیار ہو سکتی ہیں اس سے نہ صرف سرمایہ اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زندگی کی ضروریات کے باغراض پیدا کرنے کی وجہ سے آبادی بھی بڑھتی ہے۔ آخری تین صدیوں میں یورپی آبادی اپنی پہلی آبادی سے کئی گنا ہو گئی ہے۔ ان حالات میں یورپ کو زائد تجارتی مال کے لئے منڈیوں کی اور بڑھتی ہوئی آبادی کے لئے نوآبادیات کی ضرورت ہوئی۔ وہ ممالک جو تمدنی طور پر زراعتی حالت میں تھے اور جن میں صنعتی ترقی ابھی ابتدائی مدارج میں تھی۔ یورپ کی بہترین منڈیاں بن گئے اور انہیں ممالک کی تجارت سے حاصل کردہ سرمایہ کی اسلحہ سے انہی ممالک کو فتح کر کے یورپ نے انہیں اپنی نوآبادیات بنایا۔

مراقبہ سے لیکر جاوا تک کے مسلمان اسی اصول کے ماتحت یورپ کی صنعتی ترقی اور اپنی اقتصادی بے بسی اور صنعتی غفلت کی وجہ سے محکوم و مغلوب ہو چکے ہیں۔ دنیا کی قیمت زدہ زر اقتصادی اور صنعتی قوت کے ہاتھ میں ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے اصلی باشندوں کی محکومی اور یہ ان کا نیست و نابود کر دیا جانا۔ ترکی کی یورپ میں ہزیمت۔ شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی شکست اور غلامی۔ یورپ کی سیادت۔ جاپان کی ترقی۔ سب مشینی صنعت اور اس کے نتائج کے مختلف پہلو ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اصولوں کے ماتحت یورپ اور یورپ سے باہر کی یورپی اقوام کی بڑھتی ہوئی آبادی اسلامی اقوام کو بھی محکوم کر کے آہستہ آہستہ امریکہ اور آسٹریلیا کے

اصل باتندوں کی طرح فکا کر دے گی۔ درست پیشین گوئی ناممکن ہونے کے باوجود یہ امکان قابل غور ضرور ہے کیونکہ شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون کے عمل سے مسلمانوں کی حکومتی اور ان کی آئندہ نسلوں کی بتدریج ممکن معدومی کے ساتھ سلام بھی فنا ہو جائے گا؟ اور یہ کہ اسلامی مذہبی اور معاشرتی روایات کو زندہ اور قائم رکھنے کی کیا تدابیر ممکن ہیں؟

جواب مشکل ہے۔ تاریخ کے درو جز حیران کن ہوتے ہیں لیکن اسلامی روایات کے تسلسل کے لئے فی الحال صرف تین ممکنات نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو حاصل نہ کر سکیں اور یہ ممکنات محض خواہش کے دھندلے خواب ہوں۔ مگر لا تقنطوا من رحمۃ اللہ مستقبل میں نسل انسانی کے لئے بے اسلام تاریخ کی ممکن بد قسمتی انتہائی غور و فکر کی مقتضی ضرور ہے۔

(۱) سب سے پہلی تدبیر جو اسلامی مذہب اور روایات کی حفاظت کے لئے لازمی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جلد از جلد تجارتی مقاصد کے لئے مشینی صنعت کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کے لئے اقتصادی تشقیم اور علی سائنس کا اکتساب بہت ضروری ہے۔ ایسی اسلامی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے جو علاوہ اسلامی مذہب و تمدن کے ان مضامین پر خاص توجہ مبذول کریں۔ مشینی صنعت کے حصول سے ہم ان طاقتوں کو اپنی حفاظت کے لئے استعمال کر سکیں گے جو موجودہ حالت میں ہمیں آہستہ آہستہ منارہی ہیں۔

اس ضمن میں یہ چند امور بھی فکر طلب ہیں۔ صنعتی اور تجارتی کاروبار زراعتی کاروبار سے زیادہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے۔ زراعت میں قدرت پیدائش کی دمسار ہے لیکن صنعت میں خود انسان۔ اس لئے صنعت میں زراعت سے کہیں زیادہ دماغ و عقل و تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی وجہ سے کہ تجارتی آبادی زراعتی آبادی سے سیاسی طور پر زیادہ سمجھدار اور طاقتور ہوتی ہے۔

دوسرے جس طرح صنعتی مالک زراعتی مالک کو محکوم بنالیتے ہیں۔ اسی طرح ایک

ملک کے اندر بھی زراعتی آبادی تجارتی اور صنعتی آبادی کی محکوم ہوتی ہے۔ اور زراعتی آبادی اندرونی منڈی اور محکوم نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور اس طرح ملک کی سیاسی اور تہذیبی طائفہ ملک کے تجارتی طبقوں میں مرکوز ہو جاتی ہے۔

تیسرے جس طرح صنعتی ترقی کی وجہ سے جاپان، اٹلی، جرمنی، برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک کی آبادیوں میں حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک میں مسلمان محض زراعت میں مشغول ہیں اور تجارت اور صنعت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے تو غیر مسلم آبادی میں اتنی ترقی ہوتی جائے گی کہ مسلمان آبادی کا تناسب قائم نہ رکھ سکیں گے۔ ان حالات کی روک تھام کے لئے سب سے پہلی تجویز مسلمانوں کا مشینی صنعت کی طرف توجہ کرنا ہے اور اسلامی بقا کی دیگر تجاویز کے مقابلہ میں یہ تجویز زیادہ ممکن العمل اور نتیجہ خیز ہے۔

کیا مشینی صنعت کے قیام کے لئے مسلمان اقوام کو لاطینی رسم الخط اختیار کر لینا چاہئے کیا بے پردگی اور اس کے لازمی نتائج کو قبول کر لینا چاہئے کیا اس کے لئے شراب پینی چاہئے یا بہت کا استعمال کرنا چاہئے؟ یہ سب غیر متعلق اور بے معنی سوال ہیں جن سے غلامانہ ذہنیت اور خود غرض ہوس پرستی نپکتی ہے مشینی صنعت کا قیام مشینی صنعت کی طرف ہی علمی اور عملی توجہ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اس کے لئے اقتصادی طاقتوں کی تنظیم پہلا قدم ہے۔ اسلامی ممالک کے حدود پر صنعتی پیداوار کی درآمد پر محافظی محصول اور ملک کے سرمایہ فطرت کی صنعت کے ذریعہ ترقی منفصہ کے حصول کے لازمی رہینے ہیں۔ اس عمل کو نائی یا لپ سنک سے چننا تعلق نہیں۔

۲، دوسری تجویز یہ ہے کہ مسلمان جہاں تک ہو سکے صنعتی ممالک میں ہجرت کر جائیں اور وہاں آباد ہو جائیں تاکہ تہذیبی مراکز سے متعلق ہو کر اسلام دنیا کے کلچر میں خاطر خواہ حصہ لے سکے اور مسلمان یورپی شہریت کے حصول کے ذریعہ باقی مسلمانوں کی سیاسی بدقسمتوں سے محفوظ رہ سکیں اور شاید انھیں امداد دے سکیں جو اصحاب یورپ اور دیگر ممالک میں آباد ہونے کی غرض سے جائیں، ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی روایات و اخلاق کو اپنی معاشرت اور عمل میں ہمراہ

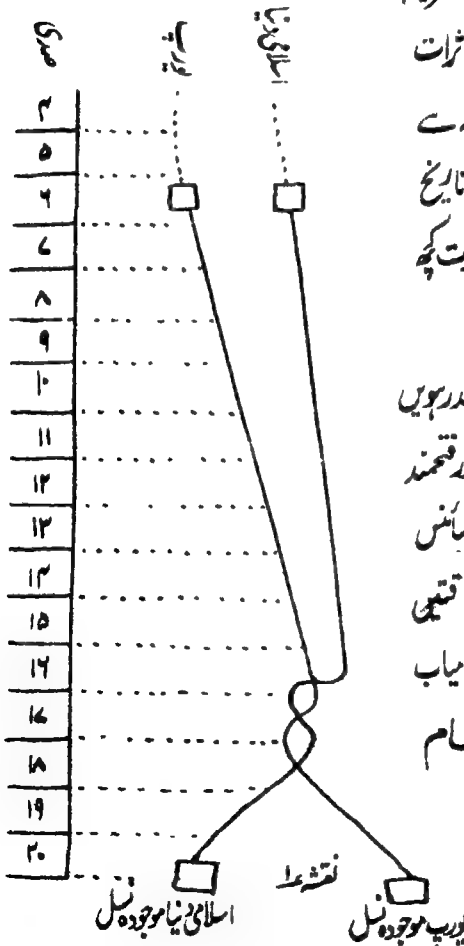
یونین اور اس احساس سے جائیں کہ وہ اسلام کی صداقت و روایات کے امین ہیں۔ جن کی ہر تہذیب و رہبر زمانہ کے لوگوں کو ضرورت ہے۔

(۳) تیسری تدبیر صنعتی ممالک میں تبلیغ اسلام کی کوشش ہے۔ غیر مسلم دنیا کا مسلمانوں پر حق ہے کہ مسلمان انھیں پیغام حق سے محروم نہ رکھیں۔ یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہئے کہ اگر انسانی ارتقا و ترقی کی ترقی یافتہ اقوام کو آئندہ دنیا کی قائم رہنے والی اور بڑھنے والی نسلیں منتخب کر چکا ہے تو بہتر ہے کہ یہ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ تبلیغ و ہجرت کے ذریعہ اسلام کو مغربی دنیا کا مذہبی اور تمدنی حصہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے مٹ جانے کے بعد آئندہ دنیا ان اسلامی روایات سے محروم نہ رہ جائے جن کا نسل ہمیں اپنی اور اپنی نسلوں کی بقا سے زیادہ عزیز ہے۔

دوسرا باب | اس باب میں میرا مقصد ان اثرات

کی تشریح ہے جو یورپ کے سیاسی غلبہ کی وجہ سے اسلامی دنیا میں رونپا رہے ہوئے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کو نقشہ کے ذریعہ ظاہر کریں تو اس کی صورت کچھ اس طرح ہوگی۔

نقشہ ۱ | اسلامی دنیا ساتویں صدی سے پندرہویں صدی تک یورپ کے خلاف کامیاب اور قہمند رہی لیکن اس کے بعد یورپ میں اسلامی سائنس تجارت اور صنعت کی نشوونما سے وہ طاقتیں پیدا ہوئی تھیں جنہوں نے یورپ کو پہلے کامیاب مقابلہ کے لئے تیار کیا اور پھر یورپ کو تمام اسلامی دنیا پر غالب کر دیا۔

نقشہ نمبر ۱۔ میں یورپ اور اسلام کی موجودہ نسلوں کی کمینیت دکھائی گئی ہے۔ اسلام کی موجودہ نسل یورپ سے سیاسی طور پر مغلوب ہو چکی ہے اور اپنی تاسخ کو جلتے ہوئے دنیا میں یورپ کی برابری کی خواہشمند ہے

اس خیال سے کہ اگر یورپ اور اسلام کے تمام فرق دور ہو جائیں تو یورپ اور اسلام برابر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کی موجودہ نسل اپنی عقل کے مطابق یورپ کی مکمل نقل میں فلاح و نجات ڈھونڈ سکتی ہے اور یورپ کی طرز سے ہر قسم کے اختلاف کو گھبراہٹ سے دیکھتی ہے۔ یہ طرز خیال مسلمانوں کی تاریخی سیاسی ہزیمتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اسلامی روایات پر سب سے بڑے صدے اسی طرز خیال کا کرشمہ ہیں۔

دنیا کے اسلام کی شکست اور یورپ کی فتح کی اصلی وجہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہ تھی کہ یورپ نے اسلامی دنیا سے سائنس کے حصول کے بعد سائنس اور مشینی صنعت کی ترقی اور اقتصادی تنظیم میں (جنہیں صلح و جنگ میں قوموں اور ملکوں کے عناصر قوت، خیال کو پناہ چاہئے) اسلامی دنیا کے مقابلہ میں زبردست برتری اور فوقیت حاصل کر لی۔ اور جب یورپ کی اقوام نے ان طاقتوں کو صلح و جنگ کے مقاصد کے لئے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تو یورپ کی فتح اور اسلامی دنیا کی شکست اس کا لازمی نتیجہ تھی۔

انسانی تاریخ و سیاست قوتوں کا مقابلہ ہے۔ قوتوں کو قائم رکھنا جہد لباقا کی شرط اولین ہے؛ جب ایک قوم دوسری کے مقابلہ میں زیادہ قوت حاصل کر لیتی ہے وہ دوسری قوم پر غالب آ جاتی ہے اس موقع پر اسلامی فلسفیوں کا یہ فرض تھا کہ دنیا کے اسلام کو ان عناصر قوت سے آگاہ کرتے رہتے جن کا ارتقا اسلام کی سیاسی ہزیمت کا باعث تھا اور دنیا کے اسلام کو علوم فطرت اور صنعت کی ترقی اور اقتصادیات کی تنظیم کی ضرورت کی طرف توجہ دلاتے رہتے۔ ان کا یہ فرض تھا کہ ان شعبوں میں غیر اسلامی دنیا کی مقابلہ ترقی کے مستقبل سیاسی نتائج کا خوف دلا کر اسلامی دنیا کو غیر اسلامی دنیا کے برابر قوی اور مضبوط رکھئے۔ لیکن افسوس کہ ایمانہ ہوا۔

موجودہ نسل میں اسلامی طرز خیال کی تشریح نقشہ عام سے واضح ہو سکے گی

دورِ حاضر		دورِ حاضر	
اخلاق و تمدن	دین	اخلاق و تمدن	دین
عیسائیت	یورپ	مذہب اسلام	دنیا اسلام

موجودہ تنزل کے زمانے میں اسلامی خیالات میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے جس کی وجہ تہذیب و سلطنت کی ایک عظیم الشان روایت کی شکست اور ان کروڑوں انسانوں کی تلخ کشمکش اور بدترتیب غلامی ہے جو ہزار سال سے آزاد اور دنیا کے حاکم چلے آئے تھے۔

یورپ کے مقابلہ میں دنیائے اسلام کی عناصر قوت میں کمزوری اسلامی ہزیمت کی وجہ تھی اور یورپ کے مقابلہ میں عناصر قوت کو مضبوط و قوی تر کرنے سے اسلامی دنیا اس ہزیمت کے سیلاب کو روک سکتی تھی اور اپنے عہدیں کی یاد تازہ رکھ سکتی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تنزل کے زمانے میں ایسے فلسفی پیدا نہ ہوئے جو تہذیب کی درست تشریح پیش کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ وہ نقشہ عام کے مطابق پندرہویں سے سترہویں صدی تک کی تاریخ میں ان نئی پیدا شدہ طاقتوں کی تلاش کرتے جو ہماری ہزیمتوں کے دور کو شروع کرنے میں کامیاب ہو رہی تھیں۔ اسلامی فلسفی اصلی عناصر قوت پر انگلی نہ رکھ سکے اور انہوں نے تہذیب کے دوسرے عناصر کو عناصر قوت سمجھا اور بظاہر کیا۔ اور تاریخ کو نظر انداز کر کے صرف موجودہ نسلوں کے سطحی مقابلہ سے قومی اصلاح کے اصول اخذ کئے۔ اس طرح انہوں نے اس پریشانی اور روایات کی شکست کے دور کا آغاز کیا جو ابھی ختم نہیں ہوا۔

(الف) وہ فلسفی جو مذہب کو ہی عناصر قوت خیال کرتے تھے۔ دنیا کی اقوام کی بلندی اور پستی کو ان کے مذہب کی بلندی اور پستی کے سوا کسی اور چیز سے متعلق نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے دنیائے اسلام کی شکست کو اسلام ہی کی کمزوریوں پر محمول کیا۔ اور تہذیب کی تشریح میں غلطی کر کے دنیوی قوت کے درست عناصر کو بالکل نظر انداز کر کے صرف مذہب ہی کو اسلامی دنیا کی شکست کا مجرم قرار دیا۔ ہم ان فلسفیوں کو

دگر وہاں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

اول وہ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسلام کی ہر میت کا باعث یہ ہے کہ اسلامی الہام پرانا ہو چکا اور اسلام مذہبی ارتقا کی پھلی کڑی ہے اور جس طرح اسلام نے پہلے الہامات کو منسوخ کر دیا اسی طرح اصول ارتقا کا یہ تقاضا ہے کہ نئے الہام جو بدلتے ہوئے زمانہ کے زیادہ مطابق ہوں۔ مذہب انسانی کو اسلام سے ایک دو قدم اور آگے لے جائیں۔ ان فلسفیوں کے نزدیک آنحضرتؐ کا آخری نبی ہونا اور اسلام کا آخری مذہب ہونے کا دعویٰ کرنا فطرت کے دائمی اصول ارتقا کے خلاف ہے جس کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کے جمود اور دنیائے اسلام کی سیاسی شکست میں ظاہر ہوا۔ اس نئے الہام کی ضرورت کو ایران میں باب اور بہائیت نے ظاہر اور پورا کیا۔ دونوں فلسفیوں نے اسی فلسفہ ارتقا کے ماتحت اپنے آپ کو نئے مہموں کی صورت میں پیش کیا اور اپنی گفتار اور اپنے عقائد کو خدا کے تازہ ترین الہامات قرار دیا۔ ان فلسفیوں نے تہذیب کی غلط تشریح کی اور دنیائے اسلام کی دنیوی شکست کو دیوی قوت کے عناصر کی کمزوری پر محمول کرنے کی بجائے مذہب اسلام کو اسلامی دنیا کی شکست کا ملزم ٹھہرایا۔ ان فلسفیوں کی قوت تشریح کی کمزوری اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اصول ارتقا کو ہر شعبہ حیات پر بلا تمیز و تفریق منضبط کرنے کے مغربی فیشن کی غلامانہ نقل کی۔ ارتقا کا اصول باوجود قریباً ہمہ گیر ہونے کے اپنی حدود رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ حسن کے شاہکار آفرین فن کا بعد فن کی روایت ترقی کی بجائے تنزل کی جانب مائل ہو۔ لہذا ہر ارتقائی اقدام کے لئے پوری نہیں کہ ترقی کی جانب ہو۔

نیز اخلاقی اور روحانی صداقتوں کے نقص میں ایک ایسی منزل آجاتی ہے جس سے آگے ترقی ناممکن یا تنزل کے مترادف ہوتی ہے۔ خدا ایک ہے۔ تمام انسانوں کو برابر اور بھائی سمجھنا چاہئے۔ جھوٹ سے بہتر ہوتا ہے۔ جنسی معاملات میں وفاداری بے وفائی منافقت سے بہتر ہوتی ہے۔ جوری نہیں کرنی چاہئے۔ قتل نہیں کرنا چاہئے۔ غداری اچھی نہیں ہوتی۔ خیرات کرنی چاہئے غرض اس قسم کے کئی زہین اصول ایسے ہیں جن تک پہنچنے کے لئے انسان جاوہ ارتقا سے ضرور گزرنا پڑے

سکن جن تک پہنچ کر آگے ارتقاء ناممکن ہو جاتا ہے اور ارتقاء کی کوشش محض اخلاقِ تجربہ کی ان منازل کی جانب رجوع کے مترادف ہے جنہیں نسلِ انسانی بہت پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ اسلام انہی اخلاقی اور روحانی اصولوں کا آخری بیان ہے جن میں ارتقاء کے پہلے تغیر کی کوشش نسلِ انسانی کو اخلاقی اور روحانی منزل کی جانب لے جائے گی اور جو اصول ایک دفعہ بیان ہو کر دائمی چیزوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔

دوسرے وہ مذہبی فلسفی ہیں جو اسلامی دنیا کی ہزیمت سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ فلسفی نے جینہ فرقہ کے فلسفیوں کی طرح مذہب اور دنیوی عناصرِ قوت میں تمیز نہیں کر سکتے اور عناصرِ قوت کی کمزوری کے لازمی نتیجہ یعنی ہزیمت کو مذہبِ اسلام کی کمزوری کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ فلسفی اس بات سے بھی بہت متاثر ہوئے ہیں کہ تمام دنیائے اسلام کو محکوم و مغلوب کرنے والی یورپی قواں عیسائی ہیں۔ اگر عیسائیت عناصرِ قوت میں سے ہے تو ان مذہبی فلاسفہ کے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی کمی عیسائیت کے عنصرِ اعظم یعنی عیسیٰ ابن مریم کی طرف توجہ کی کمی ہے۔ اگر اسلام کے اندر ہی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زندہ ہو سکیں تو اسلام کی یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور اسلام عیسیٰ کی کمی کو پورا کر کے پھر رزق کے راستہ پر چل سکیگا۔ اس لئے اسلام میں عیسیٰ کی دوبارہ آمد کا جواز پیدا ہو جاتا ہے اور یہ فلسفی اپنے آپ کو اس مقدس حیثیت سے پیش کر کے امید کرتے ہیں کہ اب اسلام دوبارہ زندہ ہو جائیگا۔

ظاہر ہے کہ اگر یہ مذہبی فلسفی جن کی تحت شعوری کیفیت اور پر بیان کی گئی ہے، تہذیب کی درست تشریح کر سکتے تو دنیائے اسلام کے عناصرِ قوت کی کمزوری کے لازمی نتیجہ یعنی ہزیمت کو مذہبِ اسلام کی عدم تکمیل پر معمول نہ کرتے۔ اور اگر یہ مذہبی فلسفی اسلامی دنیا کے تنزل کی درست تشریح کر سکتے اور دنیوی قوت کی وجوہات کو دیگر عناصرِ تہذیب سے علیحدہ کر سکتے تو حکمران اقوام کے مذہب کی بنیاد بنی عیسیٰ کو اسلام میں دوبارہ زندہ کرنے کی بجائے صرف حکمران اقوام کے عناصرِ قوت کے مطالعہ اور حصول کی تلقین کرتے۔ جن کے مطالعہ اور حصول اور ترقی نے دنیوی طاقتِ مسلمانوں کے ہاتھ سے یورپ کے ہاتھوں میں منتقل کر دی تھی۔ لہٰذا بنی بعدی کے بعد اسلام کے اندر کوئی نئی خواہ وہ ظنی بروز

یا مجازی ہو۔ ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد ظلی بروزی یا مجازی خدا پیشین گوئیوں کے متعلق نہایت محتاط رہنا چاہیے۔ کیونکہ عام طور پر ان کے پیش کرنے والے ان کی تاویل کر کے ان سے نتائج اخذ کرتے ہیں پھر اس طرح یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیشینگوئیوں میں عیسیٰ ابن مریمؑ کی بھی تاویل کی جائے عیسیٰ کے تہول سے اسلامی دنیا میں عیسائی حکمرانوں اور عیسائی مشنریوں کا ورود مراد لی جاسکتی ہے یا ان مسلمانوں کی جانب اشارہ سمجھا جاسکتا ہے جو یورپ کے مقابلہ میں اسلامی دنیا کی شکست سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے دل میں سچی یورپ کی تقلید و پرستش کے جذبات موجزن ہیں۔ ہر حالت میں جبکہ پیشین گوئیوں کے باقی تمام الفاظ کی تاویل کی جاتی ہے تو محض عیسیٰ ابن مریمؑ کی تاویل نہ کرنا تفسیری ایمانداری نہیں ہو سکتی۔

(ب) نقشہ ۷ سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ جس طرح وہ مسلمان جو فطران مذہبی واقع ہوئے ہیں لیکن تہذیب کی درست تشریح نہیں کر سکتے وہ مذہب کو ہی عناصر قوت سمجھ کر دنیائے اسلام کی ہزیمت کو مذہب اسلام کی کمزوریوں پر محمول کریں گے اور مذہب اسلام کی تکمیل کے لئے غیر متعلق نئے تجویز فرمائیں گے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو فطران ظاہر ہیں واقع ہوئے ہیں لیکن تہذیب کی درست تشریح نہیں کر سکتے وہ عناصر تمدن کو ہی عناصر قوت سمجھ کر دنیائے اسلام کی ہزیمت کو اسلام کے فرسودہ تمدن پر محمول کریں گے اور وہ اسلامی عناصر تمدن کو ترک کرنے اور یورپ کی حکمران اقوام کے عناصر تمدن کے حصول میں ہی اسلامی دنیا کی ترقی کو ممکن سمجھیں گے۔

تمام دنیائے اسلام میں اسلام کی اعلیٰ اخلاقی و تمدنی اور معاشرتی روایات کو رد کرنے اور ان کی بجائے یورپ کی معاشرتی اور تمدنی روایات کو حاصل کرنے کا عمل اسی طرز خیال کا نتیجہ ہے یہ عمل ترکی اور ایران میں حکمرانوں کے تشدد سے قومی حیثیت اختیار کر چکا ہے لیکن حکومت کے تشدد سے پہلے بھی انفرادی طور پر دماغی غلامی کے باعث شروع ہو چکا تھا اور اس وقت بھی عربی اور شرقی اسلامی مالک تہذیب کی غلط تشریح کے اثر کے ماتحت یورپ کی تمدنی اور معاشرتی تقلید کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ مسلمان یورپ سے صرف ان عناصر قوت

ماصل کم لیں جن کے حصول سے اور جن کی ترقی سے یورپ نے دنیائے اسلام کو غلام بنالیا ہے
مسلمان تشریحی مخالطہ کے ماتحت یورپ کے عناصر تمدن کو ہی عناصر قوت سمجھ کر حاصل کر رہے ہیں
اور اس خدمت اسلام تصور کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس نقل کی تحریک کے ماتحت مسلمان ہیٹ
سوٹ، شراب خوری، خنزیر خوری، بے پردگی، ناچنا، گانا، جنسی بے ضابطگیاں وغیرہ سب کو عناصر قوت
سمجھ کر اسلامی تمدن کا حصہ بنا رہے ہیں حالانکہ یہ سب اشیاء یورپ کی اقوام کے مذہبی اور تمدنی عناصر
ہیں ان کی دنیوی قوت اور سیاسی فتح کے باعث نہیں ہیں۔

ظاہر ہے کہ دنیائے اسلام کی بقا کے لئے صنعتی ترقی اور اقتصادی تنظیم لازمی امور ہیں۔ ہم
بہ حیثیت غریب گاہک یا استمول سرمایہ دار اسلامی صنعت کی سرپرستی کر سکتے ہیں۔ لیکن منظم مقابلہ کے
سلسلے میں کوشش اگر من حیث القوم ہو تو زیادہ بار آور ہوتی ہے اور صنعت اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ اس
کے اعلیٰ ترین مداخلت تک ہم صرف قومی کوشش سے ہی پہنچ سکتے ہیں۔

قومی کوشش چھوٹے پیمانہ پر اشتراک سرمایہ صنعتی درگاہوں اور شریانہ سرپرستی کی صورت
اختیار کر لے گی لیکن ایک قوم اس وقت تک پوری صنعتی ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ اس کا
قبضہ قومی جغرافیائی حدود اور ان حدود پر حاصل درآمد پر نہ ہو جب تک ایک قوم کی ابتدائی صنعت کو
زبردست محاصل درآمد سے امداد نہ مل سکے گی۔ بیرونی ترقی یافتہ صنعت اس کو مقابلہ سے تباہ کر دے گی۔
اور وہ قوم عناصر قوت سے محروم رہ کر مغلوب و محکوم ہو جائے گی۔ آئندہ دنیا کی سیاسی تاریخ آزادی
غلامی اور سلطنت کے فیصلے انسانی تعداد سے زیادہ صنعتی ترقی پر مبنی ہوں گے۔ حکمران قوم محکوموں کی
صنعتی ترقی کو تباہ کر دے گی۔ اور صنعتی ترقی کو صرف اپنے قبضے میں رکھنے کی کوشش کرے گی دشمنوں
کی صنعتی ترقی کی بربادی جنگ میں بہترین ہتھیار ہو گا۔

افغانستان، ایران، ترکی، عجاڑ اور مصر کو جغرافیائی حدود اور محاصل درآمد پر پورا قبضہ حاصل ہے
لیکن انوس ہے کہ ان ممالک کے اکثر باشندے تہذیب کی غلط تشریح کے ماتحت لباس کے تغیرات اور
یورپ کی غیر ضروری معاشرتی تقلید میں ہی عناصر قوت کے اسرار و حوٹہ رہے ہیں۔ ترکی یا ایران کی

قوتِ مدافعت صرف ان کی صنعتی ترقی پر منحصر ہوگی نہ کہ سیاسی تغیرات۔ یورپ کی معاشرتی تقلید یورپ کے تمدنی عناصر کے حصول سے یورپ کی اس ذہنی طاقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو یورپ کو صنعتی ترقی اور اقتصادی تنظیم سے حاصل ہے بلکہ یورپ کی تمدنی زندگی کے عیوب یورپ کی خیرہ کن سیاسی کاربانی کے پیچھے چھپ گئے ہیں اور یہ گامیابی یورپ کو صنعتی ترقی کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے۔

ہمیں ایمانداری سے اس امر کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ ہم عناصرِ قوت کے حصول و ارتقاء میں یورپ سے بہت پیچھے ہیں یہ سمجھ لینا کہ ہم مذہبی ارتقاء کے متعلق گفتگو کرنے سے یا سوٹ ہیٹ پہننے یا ناچے گانے سے یورپ کے برابر آجاتے ہیں۔ اس عظیم الشان صنعتی اور اقتصادی ترقی کا مذاق اڑانا ہے۔ جس میں یورپ کو ہم پر وہ فوقیت حاصل ہے جو یورپ کی عالمگیر فتح اور اسلامی دنیا کی ہمہ گیر شکست کا باعث ہوئی۔ اسلامی دنیا کی جہدِ لبقار کے لئے سب سے بڑی ضرورت یورپ کی قوت کے اصلی عناصر یعنی صنعتی ترقی اور اقتصادی تنظیم کا حصول ہے جس کے لئے درست عناصرِ قوت کا احساس اور ان کے حصول کے لئے درست کوشش درکار ہے۔

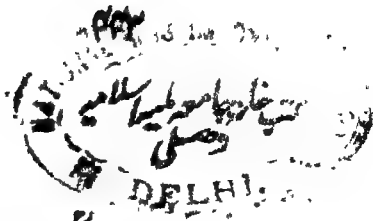
ندوة المصنفین کی عظیم الشان کتاب

اسلام کا نظامِ حکومت

شائع ہوگئی

اس کتاب میں اسلام کے نظامِ حکومت کے تمام شعبوں اس کے نظریہ سیاست و ریاست کے تمام اصول ریاست و مملکت اور اس کے متعلقات اور عام دستور اور تاریخی معلومات کو وقت کی نگہری ہوئی زبان اور جدید تقاضوں کی روشنی میں نہایت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے اس عظیم الشان کتاب کے مطالعہ سے اسلام کی ریاست کے مکمل دستور اساسی اور ضابطہ حکومت کا تفصیلی نقشہ سامنے آجاتا ہے صفحات ۶۴ قیمت چھ روپے

منہجِ ندوة المصنفین دہلی قریول باغ

حضرت مجدد الف ثانی کا نظریہ توحید

از جناب ڈاکٹر سید انظر علی صاحب ایم اے بی۔ ایچ۔ ڈی (کیتب)

صدر شعبہ عربی فارسی دارالہند دہلی یونیورسٹی

ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب ایم اے بی۔ ایچ۔ ڈی کے مقالہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ توحید پر اب سے تین سال پیشتر رسالہ برہان میں تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ مسرت کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مقالہ اب دوبارہ طبع ہو کر پھر شائقین کے لئے بصیرت افروز ہو رہا ہے۔

ہم مختصر عرض کئے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مقالہ پر ملک کے اکثر رسالوں میں جو تبصرے نکلے ان میں بھی فنی اعتبار سے کسی طرح بحث نہیں کی گئی۔ فنی اعتبار سے بحث کرنا تو دشوار کام ہے کیونکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ صاحب تبصرہ خود تصوف کے مسائل سے کما حقہ واقفیت رکھتا ہو یا خود ان مدارج میں سے گزرے ہو جن کا مجموعہ تصوف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تبصرہ لکھنے والوں میں سے بہتر حضرات نے تواتر زحمت بھی گوارا نہیں فرمائی کہ اور کچھ ہتھیں تو کم از کم ان تاریخی واقعات کی چھان بین ہی کر لیں جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صاحب مقالہ نے درج فرمائے ہیں۔

قرنہ فال بنام من دیوانہ و دہشت کے مصداق راقم طور سے ان تاریخی واقعات پر روشنی ڈالی مگر طبع ثانی میں ڈاکٹر صاحب نے ان پر نظر ثانی فرمایا اور انہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی تاریخی چھان بین کے متعلق راقم طور سے اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اب دوسری مرتبہ اسی قول کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

کیا ڈاکٹر صاحب ان سلسلہ میں ایک دو باتوں پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ روضۃ القیومیہ وہ تاریخ جس سے ڈاکٹر صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات لئے ہیں کس سلسلہ میں تالیف ہوئی۔ اس سوال کی ضرورت

اس وجہ سے ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب نے اشاریہ کشف الرموز میں سنہ تالیف کی صراحت نہیں فرمائی۔ اگر یہ جہانگیر کے کسی معاصر کی تالیف ہے تو کیا ہم دوسرا سوال بھی کر سکتے ہیں یعنی یہ کہ کسی اور مولف یا مصنف نے اس ماخذ سے کام لیا ہے یا نہیں۔

تیسرا سوال ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جہانگیری اور آثار الامرا کی ثقاہت اور باعتبار تاریخی کتاب ہونے کے ان کا پایہ استناد کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ آثار الامرا کے بعض بیانات کی کبھی کبھی تردید ہوئی ہے مگر وہ صرف اس صورت میں کہ کسی معاصر اہل قلم کی کسی تالیف یا تحریر میں کوئی نئی بات دریافت ہوئی ہو۔

چوتھا سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی مولف اپنے سے پیشتر زمانے کے متعلق قلم اٹھا کر چاہے لکھ دے اور اس کی تصدیق اس زمانے کی تالیفات سے نہ ہوتی ہو تو اس صورت میں ڈاکٹر صاحب کے نزدیک وہ مصنف یا مولف محترم ہے یا نہیں۔

ڈاکٹر صاحب ہمیں معاف فرمائیں گے اگر ہم ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ عرض کریں کہ جس طرح صاحب روضۃ القیوم نے عقیدت کے جوش میں مختلف سنین کے واقعات کو اکثر واعظان حال کی تقلید میں خواہ مخواہ مربوط فرما کر اپنے من مانے نتائج اخذ کر لئے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمارے اعتراضات سے صرف نظر فرما کر اپنے آپ کو انہی کے زمرے میں داخل فرمایا۔ اس سے پیشتر کے تبصرہ میں جو تاریخی واقعات پیش کئے گئے تھے وہ صرف اسی جذبہ کے تحت میں پیش کئے گئے تھے، جس نے ڈاکٹر صاحب سے یہ مقالہ لکھوایا اس سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے مقالہ کے تبصرہ اول میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جہانگیر نے حضرت مجددالافت ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر عتاب کرنے کی جو وجوہات دی ہیں ان کے علاوہ توڑک جہانگیری میں چند کلمے اور بھی ہیں جن کو تمام الخوف نے عنایت ترک کیا۔ صرف اس لئے کہ کسی بادشاہ نے ایک بزرگ ہستی کی نسبت ایسی زلتیں ملاحظہ الفاظ میں بیان کی ہے تو کیا ضرور ہے کہ اس کو دہرایا جائے بلکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو تبصرہ میں شامل کرنے کی ہمت میں اپنے آپ میں نہیں پاتا تھا۔

شہادت کا ذکر کرتے۔

اسی صنفِ نوٹ میں قرآنِ کریم کو صرف کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ اصلی لفظ کتاب ہونا چاہئے حضرت ختمی بابِ صلعم کے اقوال و افعال کے نام یعنی احادیث اور سنت کی وضاحت میں اختصار سے کام لیکر اوافوں کے لئے اعتراض کی گنجائش چھوڑی ہے۔

صنف ۷ نوٹ میں فیضی کی تفسیر سواطع الہام کا ذکر ہے اور ڈاکٹر صاحب کے بیان سے نتیجہ نکلتا ہے کہ فیضی نے کامِ اللہ کی تفسیر راؤل نا آخر بے لفظ حروف میں کی ہے۔ یہی ڈاکٹر صاحب سے ایک سہو ہوا ہے فیضی کے مختصر جملے بیشک بے لفظ ہیں مگر ان کی صراحت وہ خود قرآن کی عبارتوں اور سورتوں سے کرتا ہے جو بے لفظ نہیں ہیں، اتنا تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کو بھی معلوم ہو گا کہ فیضی کی اس تفسیر کا ایک نسخہ ریاستِ الور کے کتب خانہ میں ہے اور ایک رامپور کے کتب خانہ دولتی میں بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عام طور پر اس تفسیر کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ بے لفظ ہے مگر افواہ عام میں جو بات مشہور ہو اس میں اور ڈاکٹر کی تحریر میں کوئی فرق تو ضرور ہونا چاہئے۔

صنف ۸ میں حضرت سید رضی الدین احمد الملقب بخواجہ باقی باللہ کی نسبت ڈاکٹر صاحب کا جوازِ شاذ وہ سر آکھوں یعنی یہ کہ حضرت مجدد الف ثانی حضرت خواجہ باقی باللہ سے بھی بڑھ گئے مگر ڈاکٹر صاحب اس کی نسبت کیا فرماتے ہیں کہ الفضل المتقدم ڈاکٹر صاحب نے اس قسم کا رجحان صنف ۲ میں بھی ظاہر فرمایا ہے، جہاں وہ حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ ان حضرات کے مدارج کا احصاء اور پھر اس میں محاکمہ کرنا راقم الحروف کے نزدیک ایک طرح کی سوراہی ہے۔

صنف ۸ پر ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھا کہ اکثر صوفیہ نے احکامِ شریعت سے سب رطاعت پھیر لیا تھا ایک قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، صوفیہ کی بہترین مثال یا نمونے حضورِ مہر کائنات صلعم خلفائے راشدین، اہلبیت اطہار اصحاب صفہ اور دوسرے بزرگوں کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ ان سب نے اور ان کے تبعین نے کبھی شریعت کی پیروی سے انحراف نہیں کیا۔

رہا سلع کا مسئلہ (صنف ۹) صوفیہ میں متنازعہ فیہ ہے اس کی کافی برائی سند تو فیضانِ مصری کے

حال میں ملتی ہے جن کا وصال ۲۳۱ ہجری نبوی میں ہوا مگر سماع سے نفرت نہ تھے کے ہاں وہ آپ کا ارشاد تھا کہ خدا کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اخلاق و افعال میں اور اوامر و منہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو حبیب خدا ہیں ان کا تابع اور پیرو ہو۔ حضرت بلال بن رباح اسلام کے موزنِ اول کی آواز نہایت شیریں اور دلکش تھی، حضرت عکرمہ رامتونی (ف۔ ۱۰۶۲ م) اچھی آواز کے شائق تھے حضرت سالمہ رشید جنگِ یلہ کی شیریں آواز کی خود سرورِ عالم نے بایں الفاظ تعریف فرمائی الحمد للہ الذی جعل فی امتی مثلاً۔ لہ

اچھی آواز کو سننا اور اس سے لطف اندوز ہونے کو اسلام نے منع نہیں قرار دیا ہاں مزہمیر کے ساتھ سماع کو جائز یا ناجائز قرار دینا دوسری بات ہے سچے صوفیوں کا مسلک خواہ وہ سماع کے حامی ہوں یا مخالف ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ان اسہ لا یبصر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم والی نیاتکم۔ اس حدیث کو یہاں نقل کرنے سے ہرگز مقصد نہیں کہ سماع کے جواز کا فتویٰ دیدیا جائے۔

ڈاکٹر صاحب نے (صفحہ ۱۱۶) صرف علماءِ رسو کا ذکر بیان فرمایا ہے اگر آجکل کے مسلمانوں کی فائبرہری اور بالنی حالت پر تبصرہ فرمائیں گے تو کیا کلیہ استخراج فرمائیں گے دوسری گزارش یہ ہے کہ انجیلنگی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے اور سنی ہے۔ اس کے برخلاف دوسروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تنہا ملا عبد القادر جیلانی کو یحییٰ کہ اکبر کا اس پر کبھی کبھی عتاب ہو جاتا تھا۔ نسبتاً عمرت میں رہا مگر قول حق کہنے یا لکھنے سے ڈرتا نہیں تھا۔ یا احرام میں تلخ خاں کو یحییٰ کہ مذہبی علوم میں اس کو کس درجہ توغل تھا ابتدائی زمانے میں مرزا عتیز کو کہ اس نے اکبر کے دین الہی کو قبول کرنے سے کس درجہ گریزی کی کہ ایک مرتبہ قونہ وستان سے ہجرت ہی اختیار کر لی۔ اکبر تاہم قاضی نور اللہ شوستری کی دینیت کا معترف ہے۔ یہ ہے محمد الملک تو ان کو اچھا کون جانتا تھا یا اب سے پہلے علماءِ رسو کو کس نے سزا کا خواجہ حافظ نے لکھا ہے میں شعر میں

اثر میں نے علیؑ کا بیان علوم و دین ملائیت علما ہم ز علم ہے عمل است
 علما اور عوام دونوں کی ملائیت کا اصل سبب ظاہر فرما۔ اولیٰ ہے جتنا ان میں زہد واقفا اور خوف خدا
 ہوگا اسی حد جہتبعین کے دلوں میں ان کا احترام ہوگا مگر ان کا عمل خلافت احکام الہی اور سنت
 رسولؐ ہے تو لوگ ان سے خود بخود متغیر ہو جائیں گے۔

یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اکبر نے ازاول تا آخر اپنے عہد حکومت میں ہندوؤں کو پرہانے کی
 کوشش کی۔ یہ پالیسی دراصل اس کی پالیسی نہیں تھی۔ یہ مشورہ اس کے باپ بچوں کو شاہ
 لخصا سپ صفوی نے دیا تھا۔ بیرم خاں نے اس پر عمل کیا لیکن اسلام پر حرف نہ آنے دیا۔ اس کے
 بعد اکبر کا جو رویہ رہا ہے اس کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ اکبر ایک عرصہ تک یعنی اپنے دور سلطنت کے
 نصف اول تک مسلمان رہا۔ فقرا و صوفیوں اور ان کے عزارات سے اسے ایسی حقیقت تھی کہ
 حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار فائز الانوار کی زیارت سال میں ایک دفعہ
 ضرور کرتا۔ اور بعض مرتبہ اس شان سے کہ میلوں پایادہ سفر کرتا۔ اس کے بعد جب شیخ مبارک اور ان کے
 صاحبزادوں یعنی ابوالفضل اور فیضی کے قدم دربار میں جم گئے تو بادشاہ کو انھوں نے درغلاما کر
 مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ اور ان لوگوں نے درپردہ دھما کر علماء سے فتویٰ لے لیا کہ بادشاہ
 تنازعہ فیہ مسائل میں خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہی حال ہندوؤں کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کا بھی
 ہو گیا۔ افراط تعریف نے ایک عالم ایسا پیدا کر دیا جو سراسر اسلام کی شان کے منافی تھا۔ مگر اکبر
 مر مسلمان۔ اس کی شہادت توڑک جہانگیری میں ملتی ہے۔ اور اس سے زیادہ معتبر شہادت جزوات
 Jesuit کے فقرے کے پامیوں کی ہے جو سرائفہ میکلیگن نے پنجاب کے تاریخی رسائل میں کچھ عرصہ پہلے
 چھپوائی تھی۔

حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو نکابت تھی تو اکبر سے تھی۔ ڈاکٹر بیان صاحب نے
 جہانگیر کو بھی لپیٹ لیا۔ حالانکہ جہانگیر نے فتح کانگرہ کے ضمن میں اس بات پر خصوصیت سے فخر کیا کہ

سے توڑک۔

کس فتح کا سہرا اس نیاز مند و گاہ الہی کے سر پہ بھی نہیں چاہی گئے تھے تو ان مسلمانوں کو بھی سزا نہیں دیں
 جنہیں غیر مسلم فقرائے عقیدت پیدا ہو گئی تھی خود اس کے الفاظ دیکھ کر کیا ظاہر کرتے ہیں۔
 "ایں تنبیہ خاص بحجت حفظا شریعت بود، تا دیگر جاہلان امثال ایں امور ہوس نکند
 اس سے یہ نہ سمجھا جاوے کہ جہاں تک ایک لایا الہی مسلمان تھا، فقرا اور مساکین کو خیرات
 تقسیم کرنے میں اس کی طرف سے کافی دریا دلی کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کا ثبوت بھی ملاحظہ ہو۔
 جملہ مدعوں کے شبہ ہفتم ماہ قرون ثمین واقع شدہ بعد تصدقات از طلا و نقرہ و سایر آلات
 واقسام حیوانات بقرا و ارباب حاجات مقرر ہو چکا کہ اکثر مالک محروسہ تقسیم نہایت
 خود اس کے قلم کے لکے ہوئے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ صوفیہ کا بھی معتقد تھا اور جدانی
 زوق بھی رکھتا تھا بلکہ دوسرے مذہب والوں سے بحث بھی کرتا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ کے بعد ہی
 لکھا ہے۔

"شب دوشنبہ ہفتم شیخ حسین سرہندی و شیخ مصطفیٰ راکہ بجناب دہشتی و کیفیت و حالت
 فقر مشہور معروف بود و طلبیدہ صحبت داشتہ شد و رفتہ رفتہ مجلس سماع عہد گردی تمام
 پیدا کر دہی از کیفیت و حالت نبوند بعد از اتمام صحبت بہر یک نہاد و مرض سامع پٹہ
 حضرات خلغائے لاشدین کے ساتھ اس کی عقیدت و ارادت کا یہ عالم تھا کہ ترک جہانگیری
 میں ایک مقام پر وہ حضرت مجدد الف ثانی سے اپنی ناراضگی کی وجہ ہی یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت
 مجدد صاحب نے ایک مرتبہ اپنا مقام روحانی خلغائے لاشدین سے بھی اونچا بتا دیا تھا چنانچہ لکھا ہے۔
 "یعنی استغفر اللہ از مقام خلغائے لاشدین بعالی مرتبہ جوں نہدم دو گرتا فیکر کردہ
 کہ زشتی آن طوے دادند از اوں بعد است ۴۵

اس مثالی کی بابت مست لایا الہی بادشاہ کی تحریر کا پہلا دوسرا اور تیسرا اقتباس ۱۰۱۹ کی تحریر میں
 اور خود اس کے تحریر کردہ ہیں، چوتھا اقتباس ۱۰۲۸ کا ہے جب حضرت مجدد الف ثانی کو کوئی بارے سنگدن

سے نزدیک ۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱۶۹۴-۱۶۹۵-۱۶۹۶-۱۶۹۷-۱۶۹۸-۱۶۹۹-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۷۰۲-۱۷۰۳-۱۷۰۴-۱۷۰۵-۱۷۰۶-۱۷۰۷-۱۷۰۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲-۱۷۱۳-۱۷۱۴-۱۷۱۵-۱۷۱۶-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۱۹-۱۷۲۰-۱۷۲۱-۱۷۲۲-۱۷۲۳-۱۷۲۴-۱۷۲۵-۱۷۲۶-۱۷۲۷-۱۷۲۸-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۳۱-۱۷۳۲-۱۷۳۳-۱۷۳۴-۱۷۳۵-۱۷۳۶-۱۷۳۷-۱۷۳۸-۱۷۳۹-۱۷۴۰-۱۷۴۱-۱۷۴۲-۱۷۴۳-۱۷۴۴-۱۷۴۵-۱۷۴۶-۱۷۴۷-۱۷۴۸-۱۷۴۹-۱۷۵۰-۱۷۵۱-۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۷۵۴-۱۷۵۵-۱۷۵۶-۱۷۵۷-۱۷۵۸-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۶۱-۱۷۶۲-۱۷۶۳-۱۷۶۴-۱۷۶۵-۱۷۶۶-۱۷۶۷-۱۷۶۸-۱۷۶۹-۱۷۷۰-۱۷۷۱-۱۷۷۲-۱۷۷۳-۱۷۷۴-۱۷۷۵-۱۷۷۶-۱۷۷۷-۱۷۷۸-۱۷۷۹-۱۷۸۰-۱۷۸۱-۱۷۸۲-۱۷۸۳-۱۷۸۴-۱۷۸۵-۱۷۸۶-۱۷۸۷-۱۷۸۸-۱۷۸۹-۱۷۹۰-۱۷۹۱-۱۷۹۲-۱۷۹۳-۱۷۹۴-۱۷۹۵-۱۷۹۶-۱۷۹۷-۱۷۹۸-۱۷۹۹-۱۸۰۰-۱۸۰۱-۱۸۰۲-۱۸۰۳-۱۸۰۴-۱۸۰۵-۱۸۰۶-۱۸۰۷-۱۸۰۸-۱۸۰۹-۱۸۱۰-۱۸۱۱-۱۸۱۲-۱۸۱۳-۱۸۱۴-۱۸۱۵-۱۸۱۶-۱۸۱۷-۱۸۱۸-۱۸۱۹-۱۸۲۰-۱۸۲۱-۱۸۲۲-۱۸۲۳-۱۸۲۴-۱۸۲۵-۱۸۲۶-۱۸۲۷-۱۸۲۸-۱۸۲۹-۱۸۳۰-۱۸۳۱-۱۸۳۲-۱۸۳۳-۱۸۳۴-۱۸۳۵-۱۸۳۶-۱۸۳۷-۱۸۳۸-۱۸۳۹-۱۸۴۰-۱۸۴۱-۱۸۴۲-۱۸۴۳-۱۸۴۴-۱۸۴۵-۱۸۴۶-۱۸۴۷-۱۸۴۸-۱۸۴۹-۱۸۵۰-۱۸۵۱-۱۸۵۲-۱۸۵۳-۱۸۵۴-۱۸۵۵-۱۸۵۶-۱۸۵۷-۱۸۵۸-۱۸۵۹-۱۸۶۰-۱۸۶۱-۱۸۶۲-۱۸۶۳-۱۸۶۴-۱۸۶۵-۱۸۶۶-۱۸۶۷-۱۸۶۸-۱۸۶۹-۱۸۷۰-۱۸۷۱-۱۸۷۲-۱۸۷۳-۱۸۷۴-۱۸۷۵-۱۸۷۶-۱۸۷۷-۱۸۷۸-۱۸۷۹-۱۸۸۰-۱۸۸۱-۱۸۸۲-۱۸۸۳-۱۸۸۴-۱۸۸۵-۱۸۸۶-۱۸۸۷-۱۸۸۸-۱۸۸۹-۱۸۹۰-۱۸۹۱-۱۸۹۲-۱۸۹۳-۱۸۹۴-۱۸۹۵-۱۸۹۶-۱۸۹۷-۱۸۹۸-۱۸۹۹-۱۹۰۰-۱۹۰۱-۱۹۰۲-۱۹۰۳-۱۹۰۴-۱۹۰۵-۱۹۰۶-۱۹۰۷-۱۹۰۸-۱۹۰۹-۱۹۱۰-۱۹۱۱-۱۹۱۲-۱۹۱۳-۱۹۱۴-۱۹۱۵-۱۹۱۶-۱۹۱۷-۱۹۱۸-۱۹۱۹-۱۹۲۰-۱۹۲۱-۱۹۲۲-۱۹۲۳-۱۹۲۴-۱۹۲۵-۱۹۲۶-۱۹۲۷-۱۹۲۸-۱۹۲۹-۱۹۳۰-۱۹۳۱-۱۹۳۲-۱۹۳۳-۱۹۳۴-۱۹۳۵-۱۹۳۶-۱۹۳۷-۱۹۳۸-۱۹۳۹-۱۹۴۰-۱۹۴۱-۱۹۴۲-۱۹۴۳-۱۹۴۴-۱۹۴۵-۱۹۴۶-۱۹۴۷-۱۹۴۸-۱۹۴۹-۱۹۵۰-۱۹۵۱-۱۹۵۲-۱۹۵۳-۱۹۵۴-۱۹۵۵-۱۹۵۶-۱۹۵۷-۱۹۵۸-۱۹۵۹-۱۹۶۰-۱۹۶۱-۱۹۶۲-۱۹۶۳-۱۹۶۴-۱۹۶۵-۱۹۶۶-۱۹۶۷-۱۹۶۸-۱۹۶۹-۱۹۷۰-۱۹۷۱-۱۹۷۲-۱۹۷۳-۱۹۷۴-۱۹۷۵-۱۹۷۶-۱۹۷۷-۱۹۷۸-۱۹۷۹-۱۹۸۰-۱۹۸۱-۱۹۸۲-۱۹۸۳-۱۹۸۴-۱۹۸۵-۱۹۸۶-۱۹۸۷-۱۹۸۸-۱۹۸۹-۱۹۹۰-۱۹۹۱-۱۹۹۲-۱۹۹۳-۱۹۹۴-۱۹۹۵-۱۹۹۶-۱۹۹۷-۱۹۹۸-۱۹۹۹-۲۰۰۰-۲۰۰۱-۲۰۰۲-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۰۵-۲۰۰۶-۲۰۰۷-۲۰۰۸-۲۰۰۹-۲۰۱۰-۲۰۱۱-۲۰۱۲-۲۰۱۳-۲۰۱۴-۲۰۱۵-۲۰۱۶-۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹-۲۰۲۰-۲۰۲۱-۲۰۲۲-۲۰۲۳-۲۰۲۴-۲۰۲۵-۲۰۲۶-۲۰۲۷-۲۰۲۸-۲۰۲۹-۲۰۳۰-۲۰۳۱-۲۰۳۲-۲۰۳۳-۲۰۳۴-۲۰۳۵-۲۰۳۶-۲۰۳۷-۲۰۳۸-۲۰۳۹-۲۰۴۰-۲۰۴۱-۲۰۴۲-۲۰۴۳-۲۰۴۴-۲۰۴۵-۲۰۴۶-۲۰۴۷-۲۰۴۸-۲۰۴۹-۲۰۵۰-۲۰۵۱-۲۰۵۲-۲۰۵۳-۲۰۵۴-۲۰۵۵-۲۰۵۶-۲۰۵۷-۲۰۵۸-۲۰۵۹-۲۰۶۰-۲۰۶۱-۲۰۶۲-۲۰۶۳-۲۰۶۴-۲۰۶۵-۲۰۶۶-۲۰۶۷-۲۰۶۸-۲۰۶۹-۲۰۷۰-۲۰۷۱-۲۰۷۲-۲۰۷۳-۲۰۷۴-۲۰۷۵-۲۰۷۶-۲۰۷۷-۲۰۷۸-۲۰۷۹-۲۰۸۰-۲۰۸۱-۲۰۸۲-۲۰۸۳-۲۰۸۴-۲۰۸۵-۲۰۸۶-۲۰۸۷-۲۰۸۸-۲۰۸۹-۲۰۹۰-۲۰۹۱-۲۰۹۲-۲۰۹۳-۲۰۹۴-۲۰۹۵-۲۰۹۶-۲۰۹۷-۲۰۹۸-۲۰۹۹-۲۱۰۰-۲۱۰۱-۲۱۰۲-۲۱۰۳-۲۱۰۴-۲۱۰۵-۲۱۰۶-۲۱۰۷-۲۱۰۸-۲۱۰۹-۲۱۱۰-۲۱۱۱-۲۱۱۲-۲۱۱۳-۲۱۱۴-۲۱۱۵-۲۱۱۶-۲۱۱۷-۲۱۱۸-۲۱۱۹-۲۱۲۰-۲۱۲۱-۲۱۲۲-۲۱۲۳-۲۱۲۴-۲۱۲۵-۲۱۲۶-۲۱۲۷-۲۱۲۸-۲۱۲۹-۲۱۳۰-۲۱۳۱-۲۱۳۲-۲۱۳۳-۲۱۳۴-۲۱۳۵-۲۱۳۶-۲۱۳۷-۲۱۳۸-۲۱۳۹-۲۱۴۰-۲۱۴۱-۲۱۴۲-۲۱۴۳-۲۱۴۴-۲۱۴۵-۲۱۴۶-۲۱۴۷-۲۱۴۸-۲۱۴۹-۲۱۵۰-۲۱۵۱-۲۱۵۲-۲۱۵۳-۲۱۵۴-۲۱۵۵-۲۱۵۶-۲۱۵۷-۲۱۵۸-۲۱۵۹-۲۱۶۰-۲۱۶۱-۲۱۶۲-۲۱۶۳-۲۱۶۴-۲۱۶۵-۲۱۶۶-۲۱۶۷-۲۱۶۸-۲۱۶۹-۲۱۷۰-۲۱۷۱-۲۱۷۲-۲۱۷۳-۲۱۷۴-۲۱۷۵-۲۱۷۶-۲۱۷۷-۲۱۷۸-۲۱۷۹-۲۱۸۰-۲۱۸۱-۲۱۸۲-۲۱۸۳-۲۱۸۴-۲۱۸۵-۲۱۸۶-۲۱۸۷-۲۱۸۸-۲۱۸۹-۲۱۹۰-۲۱۹۱-۲۱۹۲-۲۱۹۳-۲۱۹۴-۲۱۹۵-۲۱۹۶-۲۱۹۷-۲۱۹۸-۲۱۹۹-۲۲۰۰-۲۲۰۱-۲۲۰۲-۲۲۰۳-۲۲۰۴-۲۲۰۵-۲۲۰۶-۲۲۰۷-۲۲۰۸-۲۲۰۹-۲۲۱۰-۲۲۱۱-۲۲۱۲-۲۲۱۳-۲۲۱۴-۲۲۱۵-۲۲۱۶-۲۲۱۷-۲۲۱۸-۲۲۱۹-۲۲۲۰-۲۲۲۱-۲۲۲۲-۲۲۲۳-۲۲۲۴-۲۲۲۵-۲۲۲۶-۲۲۲۷-۲۲۲۸-۲۲۲۹-۲۲۳۰-۲۲۳۱-۲۲۳۲-۲۲۳۳-۲۲۳۴-۲۲۳۵-۲۲۳۶-۲۲۳۷-۲۲۳۸-۲۲۳۹-۲۲۴۰-۲۲۴۱-۲۲۴۲-۲۲۴۳-۲۲۴۴-۲۲۴۵-۲۲۴۶-۲۲۴۷-۲۲۴۸-۲۲۴۹-۲۲۵۰-۲۲۵۱-۲۲۵۲-۲۲۵۳-۲۲۵۴-۲۲۵۵-۲۲۵۶-۲۲۵۷-۲۲۵۸-۲۲۵۹-۲۲۶۰-۲۲۶۱-۲۲۶۲-۲۲۶۳-۲۲۶۴-۲۲۶۵-۲۲۶۶-۲۲۶۷-۲۲۶۸-۲۲۶۹-۲۲۷۰-۲۲۷۱-۲۲۷۲-۲۲۷۳-۲۲۷۴-۲۲۷۵-۲۲۷۶-۲۲۷۷-۲۲۷۸-۲۲۷۹-۲۲۸۰-۲۲۸۱-۲۲۸۲-۲۲۸۳-۲۲۸۴-۲۲۸۵-۲۲۸۶-۲۲۸۷-۲۲۸۸-۲۲۸۹-۲۲۹۰-۲۲۹۱-۲۲۹۲-۲۲۹۳-۲۲۹۴-۲۲۹۵-۲۲۹۶-۲۲۹۷-۲۲۹۸-۲۲۹۹-۲۳۰۰-۲

کے سپرد کرنے کے قاعدہ کو الیا میں مجبوس کیا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؑ نے سلسلہ ہجری میں اپنی مجددیت کا اعلان کیا۔ سلسلہ میں جہانگیر نے خود شیوخ سرہند کو طلب فرما کر مجلس طلع میں شرکت کی۔

سعودی بالاسے یہ بات قطعاً واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد صاحب کی تاریخی مچھان میں مسر سنا قابل اعتبار اور ان کی قوت اجتہاد ہمارے ملک کے ایک مشہور اہل علم کی سب ہی وجہ ہے کہ ان کے مقالہ کا تادیبی پس منظر اسرار کی شان سے گرا ہوا ہے۔

روضۃ التیویہ پر حصر کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ کے رطائی پانے پر جب بادشاہ نے ان سے تشریف آوری کی درخواست کی تو آپ نے کئی شرطیں پیش فرمائیں کہ انہیں پورا کر دے تو آؤں گا یہ شرطیں حسب ذیل تھیں (ص ۱۸۵)۔

(۱) سجدہ تخطی موقوف کیجئے۔

(۲) مسجدیں جو منہدم کی گئی ہیں دوبارہ تعمیر کی جائیں۔

(۳) گاؤں کی کشتی کے خلاف جو احکام صادر ہو چکے ہیں منسوخ کئے جائیں۔

(۴) قانون اسلام کی ترمیم کے لئے قاضی مفتی اور محاسب مقرر کئے جائیں۔

(۵) جرنہ دوبارہ لگانا چاہئے۔

(۶) جملہ بدعتیں روک کر احکام شریعت کا نفاذ کیا جائے۔

(۷) محصرہ بالا امور کے خلاف دزدی کرنے پر جو اشخاص معینہ کئے گئے ہیں ان کو آواز دیا جائے۔

سروست شرط ۷ کو لیجئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس شرط پر غور نہیں فرمایا۔ تو سمجھیں آسکتا ہے کہ جو لوگ سجدہ تخطی نہ کرنے کے جرم میں مجبوس ہوئے ہیں وہ رہائے جائیں گے ساتھ اس آخری شرط کو لیجئے۔ اب ہم ڈاکٹر صاحب سے بادب اتھاس کرتے ہیں کہ وہ ذرا سنی کی وضاحت فرمائیں یعنی پہلے تو یہ بتائیں کہ جہانگیر کے عہد میں کون کون سی مسجدیں شہید کی گئیں یا حضرت مجدد الف ثانیؑ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ان مساجد سے ہے جو اکبر کے زمانے میں شہید ہوئیں نہیں۔ اب اسے بزرگ کی ذات سے ایک بہم بیان کو منسوب کرنا کہاں تک جائز یا تقریباً انصاف ہو سکتا ہے۔

دوسری بات تشریح طلب ہے کہ صاحبِ روضۃ القیومیہ کی اس شرط سے کہیں یہ تو مراد نہیں ہے کہ جن لوگوں نے شہید کی ہوئی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ جہاں گھر نے انہیں قید میں ڈال دیا ہو لیکن جہاں گھر خواہ کیسا ہی زندہ لایا ہو۔ تاہم دینی حرمت اس میں کم نہیں مگر چنانچہ اس نے بارہ دفعات کا جو دستور العمل تخت نشینی کے بعد ہی نافذ کیا تھا۔ اس کی دوسری دفعہ میں اس بات کا صاف حکم ہے کہ غیر آباد علاقوں میں نئی مساجد تعمیر کی جائیں۔ تیسری دفعہ شکستہ مسجدوں اور لمبوں کی مرمت اور ان کی تجدید کے بارے میں ہے۔ علی الخصوص لاہور کے لوگوں کے چھوٹے ہوئے روپے سے اور اس قسم کے مصرف کو وہ مصرفِ شرعی کہتا ہے۔ ۱۰

اب ڈاکٹر صاحب یا تو یہ ثابت کریں کہ ان احکام کی تعمیل نہیں ہوئی یا روضۃ القیومیہ کی اس شرط کے غلط او بے سرو پا ہونیکا اعتراف فرمائیں۔

اب لیجئے روضۃ القیومیہ کی تیسری شرط جس کا تعلق گاؤں کشتی کے احکام کی منہج سے ہے کہ برے اس قسم کے احکام بیشک جاری کئے تھے مگر ابوالفضل کہیں کہیں اکبرؑ نے یا آئین اکبری میں روتے نظر آتے ہیں کہ ان احکام کی پوری پوری پابندی نہیں ہوتی، یہ مطالبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ صاحبِ روضۃ القیومیہ کی حرفت کا شاخسانہ ہے کیونکہ اول تو صوفیہ بالعموم گوشت خوری سے نفور اور کلا تبحلو اابطا انکم قبوراً پر اہل ہوتے ہیں دوسرے پیاز لہسن اور گوشت گاؤں کے ہاں گرم ہونے کی بنا پر یا انھیں منع ہیں۔ محض اسلام کی برتری کیلئے ایسا مطالبہ نہ صرف اپنی بلکہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانیؑ کی طرف سے اس قسم کا مطالبہ ہوا ہو گا۔ ذیجا اکبر کے زمانے میں ہفتہ میں دو روزہ درجہ گاہیکہ دو طرح کی موت میں تین روزہ کے لئے بند ہوا ہے یعنی اس کی مانعت کا حکم صلد ہوا ہے۔ ۱۱

حق یہ ہے کہ اسلام کی برتری احکامِ شریعت کی پابندی انصاف اور راست گوئی اور اکل حلال میں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے دو ممالک کے مسلمانوں کا رعب غیر مسلم اقوام اور گھارے کے دلوں میں

بھاگرا اسلام کی حمایت کا علم صوبہ کیا۔

لازم الحروف کے نزدیک حضرت عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان نام نہاد شرائط میں کوئی بات بھی ایسی اہم نہیں جیسی کہ اتحاد بین المسلمین یا موافقہ فی اللہ ہو سکتی ہے اور جس کی ضرورت نہ صرف آج ہے بلکہ اس سے پیشتر اکبر کے زمانے میں بھی حد درجہ شدید تھی۔ کیونکہ اکبر کی پالیسی یا عہد حکومت پر ایک گہری نظر ڈالئے تو صرف ایک بات محسوس کیئے گا اور صرف ایک نتیجہ پر پہنچئے گا وہ یہ ہے کہ اکبر کا کارنامہ تمام مسلمانوں کے سروں کے مینار یا کھمبے بنا کر تاج پوشاہ سے لیکر یہ کمال تک بنے مسلمانوں کے اس خون سے نہیں بکرا افغانوں کے ہم پہنچائے ہوئے اس چرنے کا رس سے وہ عمارت تعمیر ہوئی جو تاریخ میں سلطنت مغلیہ کے نام سے مشہور ہے، اکبر کی پالیسی کا ایک درخشاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے مرکز سلطنت کی تقویت کے پیچھے دوسرے مرکزوں کو اتنا ضعف پہنچا یا کہ جب اس کے جانشینوں میں سے ان کے بد اعمالی کے سبب صلاحیت اور حکومت کی استعداد سلب ہو گئی تو وزیرین ملک کی ایک طاقت نے تمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اکبر کی زیر پرست طبیعت نے ملک کے جنوب میں جو اسلامی طاقتیں تھیں ان کے استیصال کا ایک کور کو رہا نہ مل سکے قائم کر کے اپنے اخلاف خاص کر اورنگ زیب کے ہاتھوں ان کا خاتمہ کرایا۔ کیا قاضیوں مفتیوں اور محبتوں کا تقرر اس مضبوط اسلام روش کی تلافی کر سکتا تھا۔

پانچویں شرط یہ تھی کہ جزیہ کا دوبارہ نفاذ کیا جائے اس کی نسبت صرف اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ جزیہ ذمیوں پر نہیں تھا لیکن اس مسئلہ پر جب اس خیال سے غور کرتے ہیں کہ آیا اس زمانے کے ہندوستان میں مسلمانوں کی قلیل تعداد اس قابل تھی کہ وہ ذمیوں سے جزیہ وصول کر کے خالص اسلامی فوج رکھ سکتے تو مسلکی نوعیت اور ہو جاتی ہے۔ میری معلومات اس بحث میں محدود ہیں اس لئے میں نہ ہی اصول کی روشنی میں اس عنوان پر اظہار خیالات کرنے سے گریز کرتا ہوں۔ البتہ اس مضمون پر دیکھ لو کہ سوال کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جن مسلمان بادشاہوں کے زمانے میں جزیہ وصول ہوتا تھا ان کی فوج میں غیر مسلم سپاہیوں کی کیا حیثیت تھی آیا وہ تنخواہ دار تھے

یا مال غنیمت میں سے انھیں بروئے شرع کوئی حصہ ملتا تھا۔ جب وہ خود شریک جنگ ہوتے تھے تو ان سے یا ان کے ہم مذہبوں سے جزیہ لینا کہاں تک قرین انصاف ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مطالبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تھا تو اسے ضرور کہا جائے گا کہ انھوں نے اس امر پر غور نہیں فرمایا کہ مسلمان بادشاہ کی فوج میں ہندو سپاہی بھی ہوتے ہیں جس جزیہ عائد کرنے کی صورت میں وہ اس سلوک کے مستحق ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں سلطنت یا حکومت کی آمدنی کے ذرائع اتنے واغفر نہ تھے کہ فوج رکھنے کے لئے کسی خاص ٹیکس کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ جاگیر نے اس بات پر فخر کیا ہے کہ میوہ دار درخت پر یا مغفٹ ہونے کی وجہ سے ٹیکس نہیں ہونا چاہئے۔ میں نے بھی سرحدی علاقوں پر کوئی محصول نہیں رکھا تھا، ٹیکس کی ایک جگہ بعض تفصیلیں بیان کر کے لکھا ہے کہ خدا کا ٹیکس ہے کہ درگاہ ایزدی کے اس نیاز مند کو تمام ممالک محروسہ کا تمغا معاف کرنے کی توفیق حاصل ہوئی اور اس تمغا کا نام میری قلمرو توجا بنا ہی رہا۔ ۷۷

چھٹی شرط اس سے پیشتر لکھی جا چکی ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔

ساتویں شرط اس سے پیشتر گزرتی ہے اس پر ملے نئی کرنا تصنیع اوقات ہوگا۔

اس کے بعد ڈاکٹر برہان احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ شرطیں منظور کر لیں مگر ہماری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس کے بعد جزیہ کا نفاذ ہوا نہ قاضیوں مغنیوں اور محاسبوں کا تقرر ہو گیا اسی طرح جاری ہیں، مجوسین آزاد نہیں ہوئے۔ سجدہ تعظیمی اسی طرح جاری رہا اور بادشاہ کی شہر خواہی بھی اس کی زندگی میں کوئی تغیر ہوا نہ انقلاب غیر مسلم یگیں اس کے حرم میں رہیں نہ انھوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر یہ شرطیں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ نے منظور کر لی تھیں۔ لطف یہ ہے کہ صاحب روضۃ التیویہ کے لکھنے پر ڈاکٹر صاحب نے بھی ان پر صاف کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بادشاہ نامہ ترک جاگیر یا اقبال نامہ جاگیر یا ناثر جاگیر یا ناثرہ جی کسی تاریخ سے بھی تو ان کی منظوری کا ثبوت دیں۔ غالباً ان کو یہ بات

فراموش ہو گئی کہ تاریخی واقعات کی جہان بین حضرات مولویان یا واعظین کے وعظ و مختلف چیز ہے۔ اس میں اتنی سی ادبی ان کہی نہیں ہو جاتی بلکہ روایت کی ثقاہت وغیرہ کو سختی کے ساتھ جانچا جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو ڈاکٹر صاحب کا قول جسے انھوں نے روضۃ القیومیہ سے لیا ہے اور جہانگیر کا اپنا بیان پہلے ہم ڈاکٹر صاحب یعنی روضۃ القیومیہ کا بیان ثبت کرتے ہیں جو یہ ہے: جب حضرت شیخ جہانگیر کے پاس تشریف لائے تو وہ ان کے ساتھ احرام تہ پہن آیا اور ان کی خدمت میں نذر اور خلعت بھی پیش کیا اس کے بعد حضرت شیخ زندگی کے باقی ماندہ حصہ میں بادشاہ کے شیر خاص ہوئے۔ کیا ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت عبدالغنی ثانی نے اس کے بعد کہاں سکونت اختیار فرمائی۔ بلا خواہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے یا سرحد مدیہ کر بادشاہ کو اپنے مشورہ سے مستفید فرماتے تھے۔ اس کے بعد ترک میں ان کا کہیں ذکر نہیں آیا اس کی کیا وجہ ہے، نہ بادشاہ نے خود اس عنایت کا اعتراف کیا:

اب تو ترک جہانگیری کے بیان پر بھی ڈاکٹر صاحب ایک نظر ڈال لیں۔

دیں تاریخ شیخ احمد سرہندی را کہ بہت دفعہ چند دفعہ ان اب محبوس بود بحضور طلب
داشتہ خلاص ساختم خلعت دہزار روپیہ خرچی عنایت نمودہ و مدفون دہلوی مختار
گردانیدم و از روی انصاف معروض داشت کہ اس تہنیمہ و تادیب در حقیقت
ہدایت و کفایت بود نقش مرلور ملازمت خواہد بود ۱۰۰

۱۰۰ خرچی کی تصریح قابل غور ہے نیز یہ ایک حقیر سی پیشکش تھی جو نہ بلا شاہ کی شان کے شامل تھی حضرت شیخ کے مرتب کے لائق پھر اس کو نذر قرار دینا کہاں تک درست ہے۔ حذف جارت عذر ہے۔ ۱۰۰۔ اب تو ترک ۱۰۰۔ ان الفاظ کے نقل کرنے کی ذمہ داری میں ڈاکٹر صاحب کے ذمہ رکھتا ہوں اگر وہ ایک مشہور اہل قلم کا متبع نفرماتے تو میں قطعاً ان کو یہاں ثبت نہ کرتا مگر حق و انصاف اور تقیض کا تقاضا ہے کہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر جو حقیقت چنان سے ملے وہ ڈاکٹر صاحب اور ناظرین کی خدمت میں بنے کم و کاست پیش کر دوں۔

یہاں پر اہم مطلوبہ ذکر صاحب کی خدمت میں اظہارِ شکر کر تے ہیں کہ انہوں نے جو غلطی طبع اول میں کی تھی اور جس کا اظہار ان کے مقالے کے تبصرہ میں اس سچان نے کیا تھا اس کی اصلاح صبح ثانی میں کر دی۔ طبع اول میں شہزادہ پرویز کی پیشکش کو ڈاکٹر صاحب نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ کی پیشکش فرض کر لیا تھا اور اسی صولحی ۲۷۲ کا حوالہ بے تحلف دے گئے تھے مگر دوسرے تاریخی واقعات کی تصحیف و تحریف یا تقدیم و تاخیر کو جس کو انہوں نے روا رکھا ہے ناقابلِ التفات تصور فرما کر نظری کریدار البتہ ناظرین کی خدمت میں اتنی التماس ہے کہ وہ نوک جہانگیری کے صفحہ ۲۷۳ کے الفاظ کا اوپر کے نقل کے ہوئے ٹکڑے سے مقابلہ کر لیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ یہ الفاظ خود جہانگیر کے اپنے قلم کے لکھے ہوئے ہیں معتمد خاں کے نہیں ہیں۔ نوک جہانگیری کے صفحہ ۲۵۲ میں اس کی صراحت خود جہانگیر کی طرف سے ہے۔ یہ اس لئے عرض کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جہانگیری کی مخالفت کی وجہ روضۃ القیومیہ کی سند پر اصنافِ خاں کے مشورہ کو گردانا ہے شاید اس اختلافِ عقائد یعنی شیعہ ہونے کے باعث حضرت مجدد الف ثانیؒ سے کسی طرح کی محاسنت پیدا ہو گئی ہوگی۔ نیز حضرت کے مکتوبات سے ظاہر ہے کہ ان کی کوششیں شیعہ عقائد کے خلاف بھی جاری رہی ہیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اس کا بار معتمد خاں پر پڑے جس نے اس کے بعد جہانگیر کے حکم و واقعات کے انضباط کا کام اپنے ذمہ لیا مگر اس کی تحریروں بادشاہ کی نظر سے براہِ گذرتی رہیں اور ان کی اصلاح بھی ہوتی رہی۔

مقالے کے صفحہ ۱۶ پر حضرت مجدد الف ثانی اور جہانگیر کی ملاقات کا حال ہے جہانگیر کی طرف سے ان پر یہ الزام کہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں غیر اسلامی خیالات کی تبلیغ فرمائی ہے بتہ نہیں روضۃ القیومیہ میں اس کی تصریح ہے یا نہیں جہانگیر نے اس کے ضمن میں جو خود لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔

مکتوبہ فریدم تہود مکتوبہ نام کردہ دوران جنگ مہلات با معتدلات لاطائل مرقوم گئے

لے ملاحظہ مقالہ کا صفحہ ۱۷ صبح ثانی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی صراحت نہیں فرمائی ہے یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔

کہ کبھی فتنہ بخبری شود یا نجلہ در کتبے نوشتہ کہ در اثنائے سلوک گنہگار مقام ذی النورین
افتاد از آنجا کہ ششم مقام فاروق پوئم ہا ز مقام فاروق مقام صدیق مجدد
کردم و از آنجا مقام محبوبیت و اصل شدہ مقامے مشاہیر افتاد
یعنی استغفر اللہ از مقام خلفائے گذشتہ یعنی مرتبت رجوع نمودم
تسے جیل کر جا لکیر لکھا ہے کہ ۔

”از ہر جہ پر سید جواب مقول نتوانست سلمان نمود و با عدم خود و دانش بغایت مغرور و غرور
ظاہر شد (اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ حضرت نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہو گا)۔
روضۃ القیومیہ کا بیان یہ ہے کہ حضرت شیخؒ نے الزامات کا دندان شکن جواب دیا، اس سے
بیشتر رہائی کے بارے میں جہا لکیرنے جو لکھا ہے ناظرین اس کو بھی جانچ لیں، اور وہ یہ بھی دیکھیں
کہ توزک کے صفحہ ۲۸۲ پر اس نے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں کیا لکھا ہے ملاحظہ ہو۔
شیخ عبدالحق دہلویؒ کہ از اہل فضل و ارباب سعادت است حدیث آمدن دولت ملازمت
و دریافت کتبہ تصنیف نمودہ بود مشتملہ احوال مثل شیخ ہند بنظر درآمدہ خلیفہ زحمت کشیدہ
مہتابست کہ دو گونہ شد ہی موضع تو کم و تجرید سیری ہمد مرگرا می است مجتہد بلوقی نیت۔“

حضرت مجدد الف ثانیؒ اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ان دونوں کی نسبت ہم نے جہا لکیر
کی جو عبارتیں اوپر نقل کی ہیں ان کی روشنی میں کون کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر برہان احمد صاحب نے حضرت
مجدد صاحب کے ساتھ جہا لکیر کی غیر معمولی ارادت و عقیدت کا جو حال لکھا ہے اس کی حقیقت محض
ایک اختراعی افسانہ سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کی بزرگی کو ثابت
کرنے کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ ایک دنیا دار بادشاہ کی ابن سے عقیدت و ملاوت غیر تاریخی بیانات کی روشنی
میں خواہ خواہ ثابت کی جائے۔

لے توزک ۲۷۲ء سہ ایضاً جہا لکیر کی ذاتی رائے ہے سہ یہ بزرگ آخریں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سلسلہ میں
داخل ہو گئے تھے ملاحظہ ہو تتمہ اخبار لاخیر۔ اس بیان میں بلا شاہ کی مراد اسی تائین ہے۔

تَلَخِیْصُ تَرْجِمَہ

جامع مسجد ہرات

ہرات کی جامع مسجد نہایت خوشنما اور مستحکم عمارت ہے اور دنیاۓ اسلام کی بہترین خوبصورت مساجد میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، ہرات کی تیموری سلطنت کے عام مورخین جامع ہرات کی تعمیر کو سلطان غیاث الدین خوری کے عہد کی یادگار قرار دیتے ہیں، لیکن جہاں تک تحقیق و تاریخ ہماری رہنمائی کرتی ہے سلطان غیاث الدین سے قبل جامع ہرات کا ہنہ چلتا ہے، اکثر قدیم تاریخوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، چنانچہ مشہور قدیم تاریخ صدد العالم (سن تصنیف ۱۰۳۸ھ) میں خراساں اور اس کے مضافات کے بیان میں جامع ہرات کا تذکرہ ملتا ہے، مذکورہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ:-

”ہرات ایک مقدس شہر ہے۔ اس کا تمدن بہت ارفع اور اعلیٰ ہے۔ ہرات کی جامع مسجد تمام مساجد سے زیادہ باوقوف اور آباد ہے۔

صدد العالم کی تائید طبقات ناصری سے بھی ہوتی ہے، منہاج سرراج کا بیان ہے کہ:-

”فتح الجمیر کے بعد سلطان معز الدین نے سلطان غیاث الدین کو ایک طلائی حلقہ ورنہ خیر احمد و طلائی نقاشے تحفہ ارسال کئے، سلطان نے سرسلاہ اشعار کو جامع فیروز کوہ میں مسجد یا اوداس کی صحنہ محراب میں آویزاں کرنے کا حکم دیا، جامع فیروز کوہ جب سیلاب سے تباہ ہوئی تو یہ اشعار ہرات منتقل کر دی گئیں تاکہ وہاں کی جامع مسجد میں آویزاں کر دی جائیں۔

جامع ہرات میں آگ لگ جانے کی وجہ سے سلطان غیاث الدین نے اس کو ازسرنو تعمیر کرایا تھا۔ خدا اس کی سس کو مشکور فرمائے۔

پہلی مہاج سراج (جو سلطان غیاث الدین کا معاصر اور مسجد کی تخریب و تعمیر کے حالات اس کے چشم دید واقعات ہیں) کی شہادت کی بنا پر یقین کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسجد کی ابتدائی تعمیر سلطان غوری کے عہد سے پہلے ہو چکی تھی، البتہ سلطان نے آگ لگ جانے کے بعد دوبارہ مرتبہ ازسرنو اس کی تعمیر کی ہے۔ اس کا سن تعمیر ۷۹۱ھ ہے۔

بالائی منزل کے وسط میں ایک کتبہ ہے جس پر خطِ کوفی میں سلطان غیاث الدین کا نام کندہ ہے۔ بعض مورخین کے نزدیک جامع ہرات کی تعمیر سلطان غیاث الدین محمد کے عہد میں مکمل نہ ہو سکی تھی اور اس کے بعد اس کے بیٹے سلطان غیاث الدین محمود کے ہاتھوں یہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچی۔ سلطان نے مسجد کے متصل اپنی قبر کے لئے ایک شاندار

۱۰ جامع ہرات میں آگ لگ جانے کا واقعی سبب تاریخ کی نظروں سے اوجھل ہے اور اس وقت تک کی تحقیقات اس کی سائنٹفک علت کی دریافت میں ناکام رہی ہیں البتہ محلی میں اس حادثہ کے متعلق کچھ بات ملتے ہیں نیز مولانا جامی نے نفحات الانس (ص ۲۸۷) اور علی قانع ہندی نے تحفۃ الکرام (ج ۲ ص ۸۳) ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ واقعہ کا رد قبول اور اس پر تنقید و تبصرہ ناظرین کے سپرد ہے واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ۔

ایک درویش جو چوگر نامی جامع ہرات میں رہتا تھا، وہ ایک روز مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ اس کے قریب رکھا ہوا پیالہ گرا اور پانی بہ گیا مسجد کے ملازم نے خیال کیا کہ درویش نے پیشاب کر دیا ہے ملازم نے اس کو خوب تڑپا تاں تک کہ اس کے اعضا زخمی ہو گئے درویش خاموش رہا، ایک آدھری اور جسے باہر نکل گیا۔ اسی وقت جامع ہرات میں ایک آگ پیدا ہوئی مسجد کی عمارت لکڑی کی تھی آن کی آن میں خاکستر ہو کر رہ گئی۔ آگ مسجد سے گزر کر قریب کے ایک بازار میں لگ گئی۔ سلطان کو خبر ہوئی تو اس نے درویش کو راضی کیا۔ اس کا غصہ فرو ہوا تو اس نے آگ پر اپنے چند اسٹول لے کر آگ بجھ گئی اس وقت درویش نے یہ راعی پڑھی۔

آں آتین دوشین کہ برافروختہ بود اوسوختن از آو من آموختہ بود

۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰

گنبد تعمیر کرایا تھا، اس گنبد کے علاوہ اس کے گرد و پیش اور بھی بہت سے گنبد تھے، سلطان نے اس میں جب سلطان کی وفات ہوئی تو اسی گنبد میں دفن کیا گیا۔

بیان کیا جا چکا ہے کہ سلطان نے جامع ہرات کو امام محمد الدین رازی کے درس و تدریس اور وعظ کے لئے تعمیر کرایا تھا، امام کو سلطان سے بہت زیادہ تعلق خاطر تھا، چنانچہ امام نے اپنی چند تصانیف کا انساب سلطان کے نام پر کیا ہے، امام نے ایک مدت تک جامع ہرات میں درس و وعظ کی مجالس منعقد فرمائیں، امام کی رعایت سے سلطان کے عہد میں مسجد کی خطبہ و امامت شافعی علماء کے لئے مخصوص کر دی گئی تھی۔ مقصد الاقبال رس تصنیف ۸۸۱ھ میں سید عبدالعزیز الحسنی نے جامع ہرات کا تذکرہ کیا ہے اور امام رازیؒ ہی کو اس کی تعمیر کا سبب بتلایا ہے۔

سلطان غیاث الدین غوری کے آٹا ریفر میں سے جامع ہرات کی تعمیر ہے۔ جس سے سلطان کی دینداری اور تقدس کا پتہ چلتا ہے۔ مسجد کا استحکام اور اس کی زیب و زینت سلطان کے خلوص اور اس کے سحر ذوق کے آئینہ دار ہیں سلطان نے جامع ہرات کو امام رازیؒ کے درس و وعظ کے لئے تعمیر کیا تھا، اہل اسی وجہ سے اس میں شواہع کا اثر نمایاں تھا، نماز جمعہ کے بعد امام اس مسجد میں وعظ و تذکرہ میں مشغول ہو جاتے تھے۔ امام رازیؒ کے ماسوا جامع ہرات بہت سے علماء و صوفیاء کی قیام گاہ رہی ہے، بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت خضرؒ نے کئی نمازیں اس میں ادا کی ہیں۔

غوری سلاطین کے بعد کردی سلطنت میں جامع ہرات فریب و زینت اور وقت و احترام کے لحاظ سے جملہ مساجد سے فوقیت رکھتی تھی۔ کردی سلاطین اپنے اپنے عہد میں جامع ہرات میں اضافات اور مناسب ترمیمیں کھاتے رہے۔ غیاث الدین کردی کے عہد میں مسجد میں کنگی اور

شکستگی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، اس نے مسجد کو از سر نو تعمیر کرایا۔ مسجد کے شمالی حصہ میں مدرسہ کے لئے ایک عمارت بنوائی۔ مدرسہ کا نام جامعہ عثمانیہ تھا۔ مطلع السعدین میں عبدالرزاق سمرقندی زقطہ اڑے۔

جامع ہرات کے شمالی جانب کی جامعہ عثمانیہ غیاث الدین گردی کی تعمیر کرائی ہوئی ہے، یہ درس گاہ ہرات کی تمام تعلیم گاہوں سے بہتر اور مشہور ہے۔ جامعہ عثمانیہ اور مسجد کے مصارف کے لئے سلطان نے بہت سے اوقاف بھی کئے تھے۔

غیاث الدین گردی سلطان غوری کے پہلو میں گنبد میں دفن ہوا، سلطان محمّد الدین گردی (۷۳۲ھ تا ۷۷۷ھ) نے جامع ہرات کے متصل ایک خانقاہ تعمیر کرائی جس سے جامع مسجد کی رونق اور بھی زیادہ ہو گئی، سلطان گردے آثار خیر میں سے ایک دیگ بھی ہے جو کج تک مسجد کے غریب دالان میں رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیگ سات دھاتوں کے مخلوط سے تیار کی گئی ہے۔ دیگ کا قطر ۱۸ میٹر اور عمق دو میٹر ہے۔ یہ دیگ جامع ہرات کے لئے وقف ہے۔ چند خاص ایام میں دیگ کو شربت سے پُر کیا جاتا تھا اور ہر شخص یہ شربت مفت حاصل کر سکتا تھا دیگ کے بیرونی کنارے پر پانی کا نام محمد بن محمد بن محمد گردی کندہ ہے۔ شاہ مذکور کی مدح اور دیگ کے اتمام کی تاریخ میں ذیل کی رباعی اسی کنارے پر لکھی ہوئی ملتی ہے:-

ہزار سال جلائے بقلے ملکش باد . مشہور او ہمہ ادوی بہشت و فردوسی

بسال ہفت صد ہفتاد و شش مار ہجرت کہ نقش ہند حوادث نمود صورت ای

سلطہ گردی سلسلہ کے سلاطین میں محمد بن محمد بن محمد کے نام سے کسی بادشاہ کا تذکرہ تاریخ میں نہیں کیا گیا ہے البتہ محمد بن محمد ایک نام آتا ہے لیکن اس کا دور حکومت ۸۳۲ھ سے ۸۶۷ھ تک ہے اور دیگ کی بنا کی تاریخ ۸۶۷ھ ہے جو گردی حکومت کے آخری تاجدار غیاث الدین پسر سلطان محمّد الدین کا زمانہ ہے غیاث الدین نے ۸۶۷ھ سے ۸۸۷ھ تک حکومت کی ہے۔ بتائیں دیگ کو سلطان غیاث الدین کے عہد کی قرار دینا مناسب ہو گا۔

شاہرخ مرزا کے عہدِ رسدِ تاسم میں بہرات نے غیر معمولی ترقی کی تھی اور ایلیا کا ایک مرکزی شہر بن گیا تھا۔ حسن و خوبی کے لحاظ سے وہ آپ اپنی نظیر سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ بہرات کی تمام عمارتیں خوشنما اور دیدہ زیب تھیں، لیکن شاہرخ مرزا کی تمام تر توجہ جامع بہرات پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی، سلطان کا نام ایک کتبہ پر آج بھی کندہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ کتبہ مسجد کے غریب بالاخانہ میں نصب ہے۔ متذکرہ کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جامع کی ترمیم و اضافہ، دیواروں کے نقش و نگار اور بالاخانہ کی زیب و زینت میں شاہرخ مرزا کا بڑا دخل ہے۔ اسی جامع بہرات میں ۲۲ ربیع الآخر ۸۳۳ھ کو احمد سر کے قاتلانہ حملے سے شاہرخ مرزا زخمی ہوا۔ ایک ہروی عالم نے اس واقعہ کے تاثرات کو ذیل کے الفاظ میں نظم کیا ہے۔

سال تاریخ ہشت صدوسی بود روز جمعہ پس انا دای صلوٰۃ
قصہ عجیب بس واقع شد در خراساں دے شہر بہرات
کھروے در باط چوں فرزیں خواست تا شہ رخ زند شدات

سلطان حسین باقر (۸۴۵-۸۶۹) اور اس کے وزیر میر علی شہر (۸۳۲-۹۰۰) دونوں کو جامع بہرات سے غیر معمولی شغف تھا اور اس کی خدمت کرنا موجب سعادت سمجھتے تھے۔ اس دہائی زیادہ تر معلومات ایک مقالے سے حاصل ہو سکتی ہیں، یہ مقالہ بہرات کے مجلہ ادبی میں بہرات کا قدیم تہذیب کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے، مقالہ کا ماخذ ایک قدیم تاریخی مخطوطہ ہے جس کا مصنف سلطان حسین کا معاصر تھا۔ مقالہ میں مخطوطہ کا حسب ذیل تعارف کرایا گیا ہے۔

”مجھے ایک قدیم تاریخی مخطوطہ دستیاب ہوا ہے، جس نے بہت سی عظیم کتابوں سے ایک حد تک نیاز مٹا دیا ہے، متذکرہ مخطوطہ میں ۲۵۰ سال کی عمارات کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے، نیز تذکرہ میں بہرات کے علما، صوفیہ، شعراء، اہل سنت، تجارت پر مشتمل، اور دوسرے طبقوں کے اجمالی و تفصیلی حالات ملتے ہیں، کتاب کے دوسرے حصے کے پتے گزرو

ہیں۔ پہلے حصہ میں داخل شہر عمارات کا تذکرہ ہے اور آخری جز میں ہرات کی بیرونی عمارات کو بیان کیا گیا ہے۔

مخطوطہ میں جامع ہرات کے متعلق حسب ذیل معلومات مذکور ہیں۔

”جامع ہرات کے چھ سو دانے ہیں، ۴۹۰ گنبد، ۱۲ رواق، اور ۴۴۰ فیل بایں دیواروں کے آثار کے ماسوا مسجد کی لمبائی ۲۵۴ ہاتھ ہے اور چوڑائی ۱۵۰ ہاتھ ہے جس میں صرف صحن کی لمبائی ۱۱۴ اور چوڑائی ۸۴ ہاتھ ہے۔“

اس زمانہ میں مقصورہ کی عمارت زمین پر آری تھی تو رمضان سنہ ۸۰۰ میں امیر علی نے اس کو از سر نو تعمیر کرایا، مقصورہ کی محراب و گنبد کو انجیزنگ کے اصول کے مطابق بہت خوش اسلوبی سے تعمیر کیا گیا تھا، یہ تعمیر چھ ماہ کی مدت میں ختم ہوئی، تعمیر کے اختتام پر ادبا و شعرا کا کافی اجتماع تھا۔ شعرا نے بہت سے مادہ ہائے تاریخ موزوں کئے۔ اہمیت کی بنا پر چند مادہ ہائے تاریخ کو کتبائے پر کندہ کرا کے مقصورہ میں لگا دیا گیا تھا۔ خود میر علی شہر نے ”مرمت کرد“ بہت مختصر اور مناسب مقام مادہ تاریخ کہا تھا۔ معین الدین اسفرآئی نے اس مادہ تاریخ کو نظم بھی کیا ہے

نظام دولت و دی میر بادشاہ نشان کہ دولت دو جہانش حق کرامت کو
مرتبہ کے از اصل بنا فزوں تر بود درین مقام شریف از علو بہت کرد

بلکہ معین الدین کو ”اسفرآئی“ کی نسبت سے ذکر کرنے میں مصنف سے سہو ہوا ہے۔ دسویں صدی میں اسفرآئی، نسبت سے معین الدین نامی کوئی عالم نہیں ملتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نام معین الدین اسفرآری ہے جس کی عظیم الشان تاریخی تصنیف ”روضۃ الجنات“ کے نام سے موسوم ہے اس دور میں معین الدین فراری مصنف معارج النبوة ایک بڑے عالم گذرے ہیں جو جمعہ کے روز جامع ہرات میں وعظ و تذکیر کرتے تھے، اسفرآئی نسبت کے ایک عالم کا پتہ تو چلتا ہے لیکن ان کا نام شمس الدین محمد تھلاہا تھا ہے نابینا ہی قرن قیاس ہے کہ اصل نام معین الدین اسفرآری ہے معین الدین نام کے ساتھ اسفرآئی کی نسبت کرنے میں مصنف کو بہت غلط ہے یا کاتب نے قسم غلطی کی ہے۔

جو اتفاق حسن بود و اقتصادِ رماں کہ چوں موافقِ تاریخ شد مرمت کرد
ایک دوسرا قطعہ تاریخ مولف تذکرہ نے فکر کیا ہے۔

گشت محکم اساس ایں مسجد راہتمام امیرِ جندہ نواز
بہر تاریخ گفت مرشدِ عقل شد مشہد اساس مسجد باز

مقصودہ کی تیاری کے بعد انجینروں اور ضامین کی تحریک پر امیر علی نے تمام مسجد کی مرمت اور اس میں نقش و نگار اور گلکاری کرنے کا ارادہ کیا وزیر۔ موصوف نے اس کام کو جلد کرنا چاہا شاہی توجہ سے یہ عمل کام صرف ایک سال کی مختصر مدت میں بہت خوبی و عمدگی کے ساتھ اختتام کو پہنچا مسجد کی تمام دیواریں رواق وغیرہ پر نہایت نازک اور نظر فریب گلکاری کی گئی ضامین نے پچکاری اور شیشہ تراشی کے لیے نادر نمونے پیش کئے جنہوں نے مسجد کو شوکت و عظمت اور حسن و خوبی کے لحاظ سے تمام مساجد سے متاثر کیا تھا شعر نے اس موقع پر بھی طبع آزمائی کی اور تعمیر کے اختتام پر بہت سے مادہ ہائے تاریخ موزوں کئے گئے مسجد کی مرمت اور اس کی زیب و زینت کے سلسلہ میں جامع ہرات کے بوسیدہ منبر کی طرف بھی توجہ کی گئی، منبر قدیم وضع کا معمولی لکڑی سے بنا ہوا تھا وزیر موصوف نے سنگ مرمر کا منبر بنوایا خواب سے بچھڑ گیا اور شہرہ سنگ تراش استاد شمس الدین کو یہ کام سپرد ہوا، استاد نے اس میں اپنے فن کا راز جوہر دکھلائے اور بے نظیر منبر تیار کیا۔ اختیار الدین حسن نے منبر کی تیاری پر حسب ذیل قطعہ پیش کیا تھا۔

از بہت بزرگی شد منبرے مکمل کز غایت ترفع بر عرش سر کشیدہ
ہر گز کے ندیدہ منبر ز سنگ مرمر تاریخ شد ہماں گوہر گز کے ندیدہ

رسالہ مزارات ہرات میں بھی جامع ہرات کا تذکرہ ملتا ہے اور جن سلاطین نے اس میں ترمیم و تبدیل کیا ہے

اسکو تفصیلاً بیان کیا ہے ہم اس میں بہت اختصار کے ساتھ نہایت ضروری اقتباسات پیش کرتے ہیں

جامع عثمانیہ کے متصل شمالی جانب میں ایک خانقاہ ہے جس میں بہت سے اکابر موصوف نے ریاضیات اور کشتی

کی ہے، اس خانقاہ میں خواجہ عبدالرشید ادرود مولانا جامی کی جلد کشتی کی روایت بھی نسخہ میں ملتی ہے خانقاہ

کی دیوار پہ نذیل کی رباعی لکھی ہوئی ہے اس کو بھی جامی سہی ہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

مولانا جامی
تاریخ

بقعہ خیر ماست گومشہ دیر لیس فی الکائنات ثانیہا

عیش جامی درودام خوش ست طیب اللہ عیش باہیہا

بعد ازاں مصنف نے عہد بہ عہد کی ترقیات کا ذکر کیا ہے اور سلطان غیاث الدین غوری غیاث الدین گوری اور شاہ رخ مرزا اور دیگر متقدم سلاطین و امرا کی کرائی ہوئی ترمیمات کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے متاخرین سلاطین کی ترمیمات کے متعلق رقمطراز ہے :-

اگرچہ شاہ اسماعیل کے عہد (۱۰۴۹ء) میں مسجد بوسیدہ ہو گئی تھی لیکن اسماعیل صفوی نے اس پر کوئی توجہ نہیں کی۔
اس میں یار محمد خاں وزیر نے اس کی مرمت کرائی پھر کچھ عرصہ بعد قبلہ کی دیواریں سناسی کے آثارِ نذر ہونے لگیں
تو امیر عبدالرحمن خاں نے اپنی حکومت کے ابتدائی عہد میں اس کی مرمت کروادی۔ ۱۱۳۵ء میں امیر حبیب اللہ خاں
مرحوم نے اپنی سیاحت کے دوران میں ہرات پہنچ کر اس کی زیارت کی جامع ہرات کو شکستہ حالت میں دیکھ کر
سلطان کو انوس ہوا اور دو لاکھ روپیہ کاگرانقدر عطیہ حبیب خاص سے مسجد کی مرمت کے لئے عطا فرمایا
اور دوست محمد خاں کو نگرانی کے لئے متعین کیا۔ پانچ سال کی طویل مدت میں مرمت ختم ہوئی اور
پھر مزید وزینت اور استحکام کے لحاظ سے جامع ہرات شاہانِ سلف کی تعمیر کے ہم پلہ ہو گئی۔

باقیات الصالحات | سلاطینِ کرد شاہانِ غور اور دیگر سلاطین کے عہد میں جامع ہرات میں جو کچھ نقش آراہیاں
کی گئی تھیں وہ اب دستبردِ زمانہ کی نذر ہو گئی ہیں، البتہ مسجد کے دو مختلف حصوں میں اب بھی اس کے آثار باقی
جالتے ہیں سلطان غیاث الدین غوری کے تعمیر کرائے ہوئے گنبد میں جو بچہ کاری کی گئی تھی اور اس پر خط کوئی میں
جو جہاناتِ کندہ تھیں وہ تاہنوز محفوظ ہیں اور اب تک ان کے نقوش واضح اور روشن ہیں گنبد کو دو دیکھ کر مصائین کی
مہابت فن اور اس دھوکے صنعتی ارتقا پر بے ساختہ دلدینی پڑتی ہے تعجب ہوتا ہے کہ اتنی صدیاں گزر جانے پر
اس میں وہ بنگلی کیسے باقی رہ سکی ہے حتیٰ کہ اس کے رنگ و سون میں بھی کوئی خاص فرق پیدا نہیں ہو سکا ہر سلی نظر
سے اس میں کبھی اھتدامت کے آثار بھی محسوس نہیں ہوتے ایک اور یادگار شاہ رخ مرزا کے دور کی باقی رہ گئی ہے
اس میں بھی صنعت کے بے مثال کمالات دکھلائے گئے ہیں، یہ آثار جو باقی رہ گئے ہیں ان سے پوری عمارت کے حسن کا
اندازہ کیا جاسکتا ہے، یہ کمالات اس ننانے کے تصورِ ذوق اور ارتقائے صنعت کے آئینہ دار ہیں۔ (مخزنِ حق)

ادبیت

اے مسلمان نوجواں

از جناب مولوی محمد عبدالرحمن خان صاحب صدر مدرس آداب اکادمی حیدرآباد دکن

ذیل میں فاضل گرامی جناب مولوی محمد عبدالرحمن خاں صاحب کی ایک فارسی نظم شائع کی جاتی ہے جس میں مسلمانوں کی تاریخ کے ایک روشن پہلو کو نہایت خوبی سے نظم کیا ہے اور اور ساتھ ہی تاریخی واقعات پر مفید نوٹ لکھ کر اس کی افادیت کو دو چند کر رہا ہے یہ نظم کی نظم ہے اور تاریخ کی تاریخ۔ ضرورت ہے کہ مسلمان بچے اور بچیاں اس کو یاد کریں اور ساتھ ہی نوٹوں میں جو تاریخی واقعات آگئے ہیں ان کو سمجھ کر پڑھیں اس سے یہ ہو گا کہ اپنے اجداد و اسلاف کے قابل تقلید کارناموں کا ایک مختصر سا خاکہ ہر وقت ان کے ذہن میں مستحضر رہے گا جو انشا اللہ ان کی زندگی کو بنانے میں بڑا کارگر ثابت ہو گا۔ (برہان)

جز خدا از کس مترس و جز خدا کس را مخواں
تابع احکام قرآن باش ہر جا ہزواں
عدل و انصاف از عمر فاروقؓ یا ربے گساں
در فوت مرتضیٰؑ را پیشواں
خود کن بر ہر دور صفات تاریخ جہاں
خیر محکم گیر و در حال ہیج از شر عناں
حاضر و باریزواں باش بر صوبت اذناں
باردگیری خوی بر ملک دنیا حکراں
صاف گردان زندگی بہر مقام و دیزاں

شیر میدان شجاعت اے مسلمان نوجواں
در عبادت بر صراطِ مصطفیٰؐ شو گا مزین
عزم و استقلال آموز از ابو بکرؓ عتیق
ہجو عثمانؓ مال و فدہ در راہ ایماں کن نشان
شان ایشار حسن و اعجاز ایقان حسینؑ
تا توانی حامی حق باش و از باطل ستیز
بر سلائے دلکش از شد اکبر گوشتش نہ
جلد ارکانِ مسلمانی او اکن بے خطا
در رفائے مصطفیٰؐ مدد و اعوان کن اختیار

ظلم و استبداد از روی زمین ناپید کن
 موصوف صدق و صفا بر گیر و دین حق نما
 در حل خود کوش و قلم کن مثال عدل و خیر
 مہر انت فاتحان ربیع مسکون بوده اند
 خالد و طارق قتیبہ ابن نافع ابن عاص
 البرونی، ابن ہشیم، ابن یونس، ابن رشد
 ابن سینا، لازمی، فہرودی و ابن الخطیب
 ابن خلدون، کندی و فارابی و ابن طفیل
 ہمیں نام اند در تاریخ مابیش از شمار
 غزوہ ہائے غازیان دور اول یاد کن
 بردبار شام، ہجوں ہق لاسع او فتاد
 سعد و قاصد اند ایراں قادسیہ فتح کرد
 تخت کسری تاج قیصر شد لگوں در چہ سال
 عمرو ابن عاص بر اسکندریہ دست یافت
 رفتہ رفتہ فتح شد افریقیہ تا حد بحر
 ماورائے النہر ہائے قتبہ او فتاد
 کوفہ و بصرہ ز تہذیب عمر آباد گشت
 یکہ تازان عرب در اندلس رہ یافتند
 قوطب، اشبیلیہ، غرناطہ و دیگر بلاد
 ہمدیں مدت مشرق شد و خشاں مہر علم
 در جنوبی ہند تعلق تہمہ ہائے علم کاشت

ہنوائے برق تاب مہر فلک طیارہ راں
 مردہ عالم مازا نوا حقیقت بخش جاں
 بدلی مجروح عالم مرہم راحت رساں
 شد منور جلد عالم از چراغ علم مشاں
 در قفائے گرد ایشاں مرکب خود ادواں
 طوسی و خوارزمی و تباری و ابن سنان
 جابر و جبار و ابن زہر و ابن خلکان
 ابن ماجلیث بن کہلان و ہل ابن ابان
 توہم از علم و عمل شو بچو ایشاں کامراں
 تیغ خالد کرد خون آلود پرک را چاں
 قلعہ و شہر دمشق افگند از نوک سنان
 بر بنیادند آخرش شد ختم خونین استحاں
 غالب آمد نور ایماں بر صدمات ہق ماں
 تابعش شد مصر از تائید یزداں ناگہاں
 داؤد زینت دشت را عقیقہ ز شہر قبرواں
 بر منبر گر کرد قیصر را اسیر البر سلاں
 خاک بغداد از بنی عباس شد رشک چاں
 دہتن فرسودہ یورپ محرک شد رواں
 منیع علم و تمدن گشت با اعزاز شاں
 از شہ محمود غزنی فاتح ہندوستان
 ناموافق گرہ بود آں وقت در فلانداں

چوں صلیبی جنگجویان بریر شلم تاخند
 تنگ آمد زندگی بر مردم دار السلام
 بر پهن فرخ و نصرت، همچو مهر نیروز
 از تهنوز بر سر میدان حطین غمخ یافت
 نوک تیرش بے تکلف خود آهین را سپوخت
 عاجز آمد قوت گردان یورپ پیش او
 نزد ودیل از اقبال صلح مخم دیں
 حمله آورد شد چو فوج کتبوغا بر ملک شام
 بر مقام عین جالوت آزمائش او قنادر
 نزد حص آخر ابا قاسم دیگر کشید
 بعد ازین شد ختم دشت آفرینی تمار
 کوشش تبلیغ دین عیسوی ناکام گشت
 باقی فوج صلیبی هم شد از بیرس زیر
 بر فراز جاردن ثبت است بر پل یادگار
 قلعه بندان صلیبی را قلاؤں صاف کرد
 یک جزیره نزد ساحل بالنصارا مانده بود
 کفر از شام و فلسطین دفع شد برای نط
 چوں عمر قند و بخار امرکز اسلام گشت
 یک جهان تازه پیدا شد ز حسن اتفاق
 بر مرثیه، وارثا، کوساوه و نیکوچوس
 سرب و بلخار و بخار و حله و اواسم سلاو

دولت بغداد بد محمود بے تاب و توان
 خدمت دیں کرد آختر گز و کرد و ترکمان
 یک بیک از غیب شد سلطان صلح الدین عین
 شد بلند اندر یر شلم باز اسلامی نشان
 ضرب گرزش صاعقه بود از افراز آسمان
 صلح جستند و دویدند از خروش بے خامان
 قید شد لونی هنم بالشر و در باریاں
 رکن دیں بیرس بست از بهر پیکارش میاں
 از نیش پاره پاره گشت فوج ایماں
 گوشمالی یافت از دست قلاؤں بهمنان
 فقیر آمد تمدن بر جهالت بے گماں
 داخل اسلام شد غازان و جمله خاندان
 نقش دیوار صفد هست آن هم تائیں زیان
 نظم عشرت هست بر تنظیم عهدش مدح خواں
 عکس هم از دشت اشرف شد سفر بعد از ان
 شاه ناصر فتح کرد اراد را هم ناگهان
 ختم شد بر اشرف و ناصر صلیبی داستان
 بخت یاری کرد با تیمور و شد صاحبقران
 وارث با از نطیم اولاد عثمان اندران
 داد یورپ را سبق در فن شمشیر و سنان
 زیر فرمانش شد و افکند سر بر آستان

از مرادو شاہ فاتح و از سلیمان و سلیم
بر بڑوسہ خیر دیں تر گت پیالے میر بحر
جلوہ گر شد بر پر یونہ چو عثمانی ہلال
شیر شاہ افغان و بابر اکبر و اورنگ زیب
بود در ہر بحر و بر سیر و سیاحت گاہ ما
تا سماں بود ہر را وسادت گامزن
آں مبارک عہد اکوئی ہم شود صورت پذیر
دور حاضر بہت اندر انتظارت بقرار
نعرۂ افتد اکبر بہت از ہر سو بلند
پُر عقیدت با ارادت آئید اداں شادواں

در مصیبت صبر کن بچوں ضمیر حق پرست
شکل آساں گردد و گیتی ضنائے گلستاں

اشارات

سہ ۴۰ گشت ملائکہ کو خالد بن ولید نے صرف ۲۵ ہزار عرب سپاہ سے وادی یرموک (درمیانے جاردن کی معادن) میں تیس ہشت ہزار اور قتل فیصرہم کی ۵۰ ہزار راہز نطنی فوج کو شکست فاش دی تیس ہشت ہزاروں بازنطینی ایسی وغیرہ مارے گئے اور اس ایک فتح سے عربوں کے لئے ملک شام کے جہدوانے مکمل گئے۔

سہ ۴۱ خالد نے ۲۵ فروری ۶۳۷ء کو مرج الصفر کی فتح کے بعد دمشق کا محاصرہ کیا مہر مہر دشمن خالد کا فرار ہو گیا۔
سہ ۴۲ سعد وقاص نے صرف چھ ہزار کی فوج سے ساسانیوں کے سپہ سالار اللہ شہر ثانی کو تباہ کر دیا کچھ دنوں کے بعد سعد وقاص (الحیرہ کے قریب) شکست فاش دی جس میں رستمہارا گیا اور تمام عراق و حلب کے مشرق میں عربوں کے بسنے مکمل کیا۔

سہ ۴۳ ملائکہ میں نبیلہ کے قریب الموصل فتح ہوا اور عیاض ابن غنم نے جو غزوہ ثانی شام سے شروع کیا تھا اختتام کی پہنچا
اسی سال ایران کی آخری لڑائی نہادند پر جیتی گئی جس میں سعد وقاص کے ایک بیٹے نے زکریا کو سوم بادشاہ

ساسانیوں کی بقیہ فوج کو منتشر کر ڈالا۔

۳۵۰ عہد میں الحاحس کو عین شمس ہزارین العوام کی مدد پر توکل فوج دس ہزار کے قریب ہوئی متقیس (Cosmas)

۳۵۱ عہد سے جبکہ ہر قل نے مصر پر قبضہ کیا اسکندریہ کا بطریق اور بجانب قیصر وادی انی قلم و سن کا فائدہ اٹھا۔ عہد و سن

بازرظنی فوج کو جو ہزار تھی جو دینی مسئلہ میں شکست دی تھی وہ دس ہزار سالہ اسکندریہ پہل گیا اور متقیس بال

(Cosmas) کے قلعہ میں چھپ گیا۔ زبیر نے ۱۷ میل مسئلہ کو سات ماہ کے عاصروں کے بعد قلعہ ہائل فتح کر لیا اور عہد

نے ۱۸ ہزار سپاہ کے ساتھ اسکندریہ پر چڑھائی کی جس کے اندر ہزار سرح فوج تیا تھی۔ عہد کے پاس جہاں قلعہ شکن

سالمون نہ تھے لیکن متقیس نے دیکر مدونہ بر مسئلہ کو عہد سے صلح کر لی اور تیرہ مسئلہ میں اسکندریہ کا تحلیہ کر دیا۔ ہر قل کے

کمزور جوان لڑکے قسطنطین (Constantine II) مسئلہ ۳۶۰ عہد نے اس صلح کی توثیق کی اور اس طرح مالا مصر وادی کے ہونا

۳۶۱ عہد میں نافع نے مسئلہ میں حیران کا فتح کے قریب شہر قیروان کا سنگ بنیاد رکھا اور ببر قوم کے خلاف شمالی افریقہ

میں جنگ کی رفتار تیز کر دی رفتہ رفتہ مالا ملک فتح کر لیا تاکہ کسان کا گھرا بھرا ملک کی موجوں پر جا کر کھا رہا تھا۔ بالآخر

مسئلہ میں مقام بسکرو (حال علاقہ الجیر) شہید ہوئے جہاں ان کے خزاں پاب بھی پھیل چکے تھے۔

۳۶۲ عہد میں سلم نے مسئلہ میں خوارستان (جس کا پای تخت بلخ تھا) فتح کیا۔ مسئلہ سے مسئلہ تک جنگ کر کے بخارا

(الصغد میں) لے لیا اور بعد کو (مسئلہ ۳۶۳) سمرقند اور خوارزم پر قبضہ کیا تین سال بعد قرقانہ بھی فتح ہوا اور

اس طرح عرب ملو را النہر کے مالک ہو گئے۔

۳۶۴ عہد بطریق سلطان طغرل کے بچے ابی اسلان نے مسئلہ میں ارمستان فتح کر کے مسئلہ میں جیلی وان (Van)

کے شمال میں ملازکو (Mazgert) پر بازرظنی کے شہنشاہ رومانس فیو جینز کی فوج کو بھی طرح

شکست دی اور خود شہنشاہ کو قید کر لیا۔

۳۶۵ عہد میں ابی اسلان نے مصر پر قبضہ کیا اور شہر شالی افریقہ کا گورنر تھا۔ اس نے طابق ابن زیاد کو سات ہزار آدمیوں

کے ساتھ اسپین بجا بلوہ ساحل کے اس پہاڑ پہنچے جو آجکل بھی جبل الطارق کہلاتا ہے بعد کو خیرید باجی ہزار فوج

آگئی اور طابق نے بتایا کہ ۱۸ جولائی ۳۶۵ عہد بادشاہ مغربیک کو مجبور و جنہ کے قریب بلدیہ شالی کے دہانہ پر شکست

دی عرب اسپین میں بلوہ جلد بڑھتے گئے اور طابق اس عرب کی آغا دانی بن گیا۔ مشرق میں بھی اسپ کے نواحی پر

شہزادہ عبدالرحمن (مقرر قریش) آندس بیٹا اور وہاں اس نے ایک محکم عرب حکومت کی بنیاد ڈالی جو عبدالرحمن
سوم کے زمانہ میں مہراج کمال کو پہنچ گئی۔ عربوں نے انہیں کے کئی شہروں کو از سر نو آباد کیا۔ بڑی بڑی مسجدیں اور شاہی
عمل تیار کئے۔ خلافت و ذراعت صنعت و تجارت کو فروغ دیا۔ علم و فن کی ہمدستی کی جس کی وجہ سے قرطبہ تمام دنیا میں
مشہور ہو گیا۔ اس کی جامعہ بعد کو نصری خاندان کے عہد حکومت میں قرطبہ کی جامعہ سے تمام مغربی (اور نیز مشرقی) دنیا
علم و حکمت کے متغنی ہوئی۔ دلاصل ہیں سے یورپ جدید کی تہذیب و تمدن کا آغاز ہوتا ہے۔

۱۱۷۱ء سے پہلے احمد الدین زنگی اناہک حلب قرآن و وصل (سنہ ۵۷۱ھ) نے سنہ ۵۷۱ھ میں صلیبی حملہ آوروں سے
الترک چھین لیا۔ اس پہ یورپ کے سربراہوں نے دوسری صلیبی جنگ شروع کی لیکن اس سے کہیں بھی کچھ نہ ہو سکا۔
عماد الدین کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمود زنگی مالک شام کا حکمران ہوا اور حلب اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس نے دمشق پر
بھی اپنا تسلط قائم کیا اور بعد کو جوہلین ثانی (Joscelin II) کو سنہ ۵۷۱ھ میں شکست دیکر اسیر کیا پھر سنہ ۵۷۲ھ
میں بوہیمینڈ ثالث فرما کر نوئے انطاکیہ کو اور بوہیمینڈ ثالث حاکم طرابلس کو جنگ میں گرفتار کیا۔ چونکہ عسقلان پر سنہ ۵۷۲ھ
میں فرنگیوں کا تسلط ہو چکا تھا اس نے زنگی صلیبیوں کو فلسطین سے خارج نہ کر سکا۔

سنہ ۵۷۳ھ اس استاد میں سلطان صلاح الدین ابن ایوب (جو سنہ ۵۷۳ھ میں بمقام نکیریت پیدا ہوا تھا) پہلے اپنے چچا شیکوہ اور باب
ایوب کی طرح (جو کورنل سے تھے) نور الدین اناہک کا سپہ سالار بن کر مصر پہنچ کر سنہ ۵۷۳ھ میں غلیف بنی عباس المستنصر
کے نام کا خطبہ جاری کرایا۔ سنہ ۵۷۳ھ میں نور الدین کی وفات پر مصر کا خود مختار حاکم ہو گیا۔

سنہ ۵۷۳ھ میں اس نے صلیبیوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ یکم جولائی سنہ ۵۷۳ھ کو فرنگیوں سے بامیر باس چھین لیا اور
اس کے قریب بمقام طین تیسری باجوچی جولائی کو جمعہ کا دن ۲۰ ہزار فرنگی سپاہ کو شکست فاش دی، ان کے تمام
سروراثہ مل Guy de Lusignan بادشاہ یروشلم گرفتار کر لئے۔ صلاح الدین نے اسے بعد کو دوبارہ جنگ کرنا کا
وعدہ دیکر رہا کر دیا لیکن اس شخص نے وعدہ ایفاء کیا۔ شائیلوں کے ریجیلڈ کو جس نے مسلمانوں پر انتہاؤں کا ظلم کیا تھا
خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ ایک ہفتہ کے محاصرے کے بعد ۱۲ اکتوبر سنہ ۵۷۳ھ کو یروشلم کے فرنگیوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور
مسجد اقصیٰ میں دوبارہ اذان اکیبر کی صدا بلند ہوئی۔

سنہ ۵۷۳ھ بادشاہ چرچول اول انگلستان اور فلپ آکسن بادشاہ فرانس فریڈریک بربروسہ شہنشاہ جرمنی کے ساتھ صلاح الدین

رہنے کے لئے تو ہمیں بیکار تھیں۔ فریڈرک تو راستہ ہی میں کلیشیا کی دیرا جھکے وقت ڈوب کر مر گیا۔ مغربی فوج
 بند گاہ علیہ کا محاصرہ کر رہے تھے۔ اس کے لئے سندھ کا راستہ کھلا تھا اور وہ نئی قسم کی توپوں سے بھی ہمسایہ
 مصری مسلمانوں کے لئے مدد کا ذریعہ بن رہا تھا۔ بالآخر علیہ صلیبیوں کے حوالہ کر دیا گیا۔ لیکن رچرڈ نے بیانونٹ کی اور
 دو ہزار سات سو سیران جنگ کو تادان کا انتخار شکوکے قتل کر دیا۔ اس کے برخلاف صلاح الدین نے اپنے
 بھائی العادل اور بطریق کی سفارش پر کئی ہزار قلاش عیسائی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ مئی ۱۱۹۲ء کو صلیبیوں نے
 صلاح الدین کے ساتھ صلح کی۔ رچرڈ اور دیگر عیسائی سردار اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے صرف ساحل شام پر
 فرنگیوں کا قبضہ باقی رہا۔ صلاح الدین اٹل مارچ ۱۱۹۳ء میں بمقام دمشق چند روزہ علالت کے بعد
 فوت ہوا اور مسجد اموی کے قریب دفن ہوا

۱۱۹۳ء۔ اصل نجم الدین ایوب (۱۱۹۳ء - ۱۲۳۵ء) بستر مرگ پر تھا جبکہ لوئی نہم بادشاہ فرانس بھی صلیبی جنگ کا جھنڈا ایک
 افریقہ آیا۔ دیا ط پر قبضہ کرنے کے بعد قاہرہ کی طرف بڑھا لیکن دریائے نیل کو طغیانی ہوئی اور اس کی تمام فوج
 اپریل ۱۱۹۳ء میں تباہ ہو گئی وہ خود مصری بادلوں کے گرفتار کر لیا گیا۔

۱۱۹۳ء۔ مصر کا چوتھا مملوک سلطان الملک الظاہر رکن الدین بیرس (۱۱۹۳ء - ۱۲۳۵ء) تھا اس نے اپنے بیٹے قطر کے
 سپہ سالاری کی حیثیت سے عین جاووت پر ہلاکوں کاں کے نمایندے کتبوغا کو ۲۲ ستمبر ۱۱۹۳ء کو بڑی بھاری شکست دی
 جس میں خود کتبوغا مارا گیا۔ ہلاکوں کاں نے ۱۱۹۵ء میں بغداد کو تباہ و تاراج کر کے مشرق میں عرب تہذیب تمدن کا خاکہ کر دیا
 تھا۔ اگرچہ بیرس اور بعد میں الدین قلاؤن ان کی سرکوبی نکلے تو منگول غازیگر شام و مصر کو بھی کھنڈر بنا دیتے۔

بیرس نے ۱۱۹۳ء سے ۱۱۹۵ء تک مابقی صلیبی افواج شام پر مسلسل حملے کئے پہلے الملک پر قبضہ کیا ۱۱۹۵ء میں
 قیصر پہاچہر اور سوف۔ ۱۲۰۳ء حلائی ۱۱۹۵ء کو پلار قابضوں نے صفحہ فحش کیا۔ اس کی ان فتوحات کا ذکر
 اب بھی صفحہ کی دیواروں اور دیوارے جادوں کے پل پر مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ بیرس نے قطر کو قتل
 کر کے مصر کی مملکت حاصل کی تاہم علاؤ الدین اسلامی خدمات کے اس نے قاہرہ اور دمشق میں نوے مفاہی کام
 ہی کئے۔ مصری شاعر حسن نے اس کو طاعون الرشید اور صلاح الدین کے مدد جیسک پہنچا دیا۔

۱۱۹۵ء۔ الملک المنصور بیف الدین قلاؤن (۱۱۹۵ء - ۱۲۳۵ء) نے ہلاکوں کے بیٹے ابا القاسم قاہرہ کو جس نے صلیبیوں کو

دیگر مہمیں کے ساتھ سازش کوخ کے اسلامی حکومتوں کو بیٹنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں میں ہنگامہ مچا جس پر بہت زبردستی ہوئی۔ مگر جس کے بعد رملی، ایچان نے اور ایک مرتبہ شام پر یورش کی لیکن قلاؤں کے چھوٹنے یا انہماجوں نے اس کو روک دیا۔ اس عرصہ میں ایچان غازیان محمود مسلمان ہو گیا اور اسلام کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ قلاؤں نے مسلمانوں میں غلوں کے قریب سمندر کے کنارے ۲۵ مئی کو القرب بینٹ جان کے سرداروں سے جھین لیا۔ اپریل ۱۲۹۹ء میں طرابلس شام اور پھرتوں فتح کر لیا۔ قلاؤں کے چنگی کاٹنے سے بھی مفتوح شہروں اور قلعوں کی دیواروں پر منتوش ہوا۔

۱۲۹۹ء شہروں میں اب صرف عکہ صلیبیوں کے قبضہ میں باقی رہ گیا تھا کہ قلاؤں مل گیا۔ اس کے بیٹے الملک الاشرف فیلس (۱۲۹۹ء) نے عکہ کو بھی صلیبیوں سے مئی ۱۲۹۹ء میں جھین لیا۔ اس کا ۸ مئی کو غلبہ کر گیا۔ سیدون کو ۱۲ جولائی کو اور بیروت کو ۲۱ جولائی کو انظار طوس پر راکست کو قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی الملک الناصر محمد نے شمالی شام کے ساحل کے قریب جزیرہ اوراد پر صلیبیوں نے جو تسلط بجا رکھا تھا ۱۲۹۹ء میں اس کی بیٹی بڑی خطہ عثمان لیل اور غزہ ترکی قبیلے سے تھا اس کے باپ کا نام ارطغرل تھا۔ عثمان ۱۲۹۹ء میں ہنگامہ سوگوت (Sogut) پیدا ہوا اور ۱۲۹۹ء میں اناطولیہ کی چوٹی ریاست کا فرمانروا بن کر عثمانی خاندان سلاطین ترک کا سلسلہ قائم کیا۔ مقامی ریسوں کو طبع بنانے کے بعد اس نے بازنطیم کی عیسائی سلطنت پر تہذیبی قبضہ کرنا شروع کیا۔

۱۲۹۹ء میں سلطان مراد اول کے سپہ سالار (اللہ شاہین) نے ترکی فوج کی دو چند سپاہ کو جس میں لوی اول بادشاہ ہنگری دوپلینڈ اور شہزادگان بوزنیہ سرویہ ووالنشیہ شریک تھے قریب ایڈینا فوئل (ترکی ادنا) دیا۔ دیائے مرشہ (جوفت ۱۲۹۹ء) کے کنارے شکست فاش دی۔ یہ مقام اب بھی ترکی میں سرف مندوخی (شکست سرب) کہلاتا ہے اس کے بعد بادشاہ بلغاریہ نے سلطان کو اپنی ترکی بیاہ میں دیکر اطاعت قبول کر لی۔

عیسائی فوج نے ۱۲۹۹ء میں ترکی فوج عظیم بوزنیہ پر اچانک حملہ کیا۔ علی پاشا سپہ سالار سلطان ملوٹ نے دیریند کے درہ سے ایچان کے پہاڑوں سے گزرتے ہوئے (Tinnova) لے لیا اور بلغاریہ کے بلوشاہ کو جو نکوپولس (Nicomedeis) میں قلعہ بند تھا اطاعت قبول کرنے پر مجبور کیا اس طرح بلغاریہ ترکوں کے قبضہ تصرف میں آیا۔

اس کے بعد ۱۲۹۹ء میں سلطان مراد اول نے ہنگامہ کو سووا (Kosovo) پر شہنشاہ (Skutina) نری کے

کار سے سرب جہاد اور پول سپاہ کو ری طرح شکست دی، اس فتح کا سہرا شہزادہ بائزید علیہ السلام کے سر ہاندھا جاتا ہے۔
 جس نے دشمن پر بقی آٹا ملے کے اس جنگ میں سلطان مولود خود شہید ہوا، اسی لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی کہ
 میلوش کو بیلوویچ (Miloš Kobilovich) نامی ایک سرب نے سلطان سے قہلیہ میں معروضہ
 کرنے کے بہانہ سے اس کے قریب پہنچ کر اس کے سینہ میں خنجر پیسٹک دیا، مراد نے جنگ سے پہلے رات کو بعد نماز
 اللہ تعالیٰ سے اپنی شہادت کی دعا مانگی تھی اور وہ اس طرح قہلی ہوئی، سزا میں قاتل کے ٹکڑے کر دیے گئے اور
 لازارس بادشاہ سرویہ یا ڈالا گیا، ترکی سپاہ نے بائزید کو سلطان مغرب کیا اس نے لازارس کے بیٹے اسٹیون کو
 سرویہ کا بادشاہ اس شرط پر مقرر کیا کہ وہ خراج ادا کرے اور اپنی بہن دسپہانہ (Despina) کو نکال جس میں دے
 اس طرح سرویہ ترکوں کا محمولہ معائنہ بن گیا۔

۱۳۹۲ء میں جمنند (Jenine) بادشاہ ہنگری نے پاپائے روم کے توسط سے فرانس اور جرمنی کے
 بادشاہوں سے مدد کیہ ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی لیکن بائزید نے بلاغودیر (بلغراد) اور سوا (Osowa)
 کو فتح کر کے اس یورپی لشکر کو بمقام کلوپس سخت ہزیمت دی۔ (مسئلہ) اس جنگ میں سرویہ کا بادشاہ اپنے
 وعدہ کے بموجب ترکوں کا حلیف تھا۔

سلطان مراد دوم نے ہینادی سے نیکمیدین (Nikmedin) پر صلح کر کے تحت شاہی سے کناہ کشی
 کی اور گینیشہ میں سکونت اختیار کی۔ موقع پاکر ہینادی نے بادشاہ ہنگری اوکا رڈنل جولین کے ساتھ ملکر
 خلاف وعدہ ترکوں سے جنگ چھیڑ دی۔ مراد منکر گوشہ تنہائی سے نکلا اور چالیس ہزار میں چری سپاہ لیکر
 دارنا (Varna) پہنچا، ترک لڑائی ہار رہے تھے کہ کراجا (Karajia) نامی اولیہ کے بکرک (بے لربے)
 نے مراد کے گھوڑے کی باگ میدان جنگ کی طرف پھری۔ لڑائی بالآخر جیت لی گئی اور بادشاہ ہنگری اور
 کارڈ جولین قتل ہو گئے۔ سرویہ اور بوزنیہ ترکوں کے دست قبضہ میں آ گئے۔ مراد بھر گینیشہ واپس ہوا لیکن چونکہ
 اس کا لڑکا عمر ثانی ابھی کم سن تھا اس لئے پھر تمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لیکر ہینادی کو اور ایک مرتبہ بمقام کلوپس
 شکست فاش دی۔

نئے ترکی مروجین خصوصاً حاجی خلیفہ کے بیان کے بموجب عروج پر رسیدہ اور اس کا بجائی خیر الدین سلطان محمد ثانی

فاتح قسطنطنیہ کے ایک سپاہی یعقوب کے بیٹے تھے جنکو اس نے جزیرہ لسبوس (Lesbos) میں چھوڑا تھا۔ سپاہی مسلمان اور عرب فرہنگ اور آئین اسرائیل کے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ کے قسطنطنیہ سے تنگ آکر اسپین چھوڑنے اور قسطنطنیہ کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہوئے یہ دونوں بھائی بھی ان کے کارنامے سن کر قسطنطنیہ بن گئے جنھیں سلطان تونس نے دونوں کے جہازوں کو اپنے بندرگاہ میں نہا دی جبکہ وہ پاپائے روم اور دیگر عیسائی جہازوں پر چھا پانا شروع کیا۔ چونکہ اس کے بال سرخ تھے اس لئے اطالوی ملاحوں نے اس کا لقب برہوسہ رکھا۔

عروج نے پہلے جزیرہ جریا کو اپنی قیام گاہ بنائی۔ یہاں سے بوجے آ (Buzeya) پر حملہ آور ہوا تاکہ بار کے مسلمان یا دشاہ کو چار اسپین کے نظم سے مجبور ہو کر ملک بدر ہو گیا تھا اس کا کھویا ہوا ملک واپس دلائے۔ عروج ماہ اگست ۱۸۵۷ء میں بوجے پہنچا تاکہ سپاہی فوج سے جو (Don Pedro Noraris) کے زیر فرمان قلعہ بند تھی جنگ کرے۔ تفصیل بخیر ذیل دیا گیا لیکن ایک توپ کے گولے سے برہوسہ کا بایاں ہاتھ اڑ گیا اور علاج کے لئے وہ تونس لایا گیا۔ ۱۸۵۷ء میں عروج اور خیر الدین دونوں نے بوجے کے قلعوں پر دوبارہ حملہ کیا لیکن مذہبی ناکام رہا۔ عروج نے اب بحال (J. M. J. J.) کی پہاڑی بندرگاہ کو اپنا مسکن بنایا لیکن موقعہ کا منتظر تھا۔

مشائخہ میں نہایت مر گیا اور البحرین کے عربوں نے اسپین کا خرچ بندہ کو دیا اور سلطان سلیم سے مدد مانگی۔ اس نے دھت کر دیا۔ اس کو اس نام کے لئے مقرر کیا۔ وہ بھی بحر افروغ اور ۱۶ جہازوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ پہلے شہر شبن (Shen) کو ایک ترکی ملاح (قراسن) سے چھینا اور فوراً البحرین پہنچا۔ یہاں شیخ سلیم اور شہر کے سردار نے اس کی خاطر تواضع کی۔ اس اثنا میں کانڈل زمینیز (Ximenes) مسلمانوں کے مشہور دشمن نے اس کے خلاف ایک بھاری جنگی بیڑہ روانہ کیا۔ لیکن عروج نے اس کو برباد کر دیا۔ بعد ازاں عروج نے تینس (Tunis) اور تلمسان (Tlemcen) پر بھی قبضہ کر لیا۔ چارلس نیچم شہنشاہ اسپین نے اس سے لڑنے کے لئے ایک دوسرا بھاری بیڑا تلمسان بھیجا۔ عروج کے پاس اس وقت صرف پندرہ سو آدمی تھے۔ اس نے البحرین کی طرف مراجعت کی۔ راستہ میں ندی حائل ہوئی۔ عروج اپنے ہمراہیوں کی مدد میں شیریں تال کی طرح لڑتا ہوا شہید ہوا۔ خیر الدین برہوسہ البحرین کا حکمران بننے کے بعد سلطان سلیم کے پاس غیر مجبور اپنے آپ کو سلطان کے اطاعت میں شامل کرایا۔ سلیم نے حال ہی میں مصر فتح کیا تھا۔ اس کو البحرین کی اطاعت بہت پسند آئی اور اس نے

خیر الدین کو عمان کا گورنر جنرل مقرر کیا۔ ساتھ ہی وہ ہزارین چہی سپاہ سے صفرا زکیا۔ خیر الدین نے ہسپانی
امیر البحر، Don Hugo de Moncada کے جنگی بیڑے کو البحر کے ساحل پر ۱۵۱۹ء میں شکست
فاش دی۔ پھر Penon de Alger پر قبضہ کر لیا اور قلعہ کی مدد کے لئے جو جہازوں کو جنگی سامان
سے لے رہے ہوئے آئے تھے پکڑ لئے۔ اس کے علاوہ اس نے ستر ہزار ہسپانی مسلمانوں کو بحری قید سے چھڑا کر
الجزیر میں آباد کیا جس سے شہر کو بڑی ترقی اور رونق ہوئی۔

سلطان سلیمان نے خیر الدین کی فتوحات سے متاثر ہو کر اس کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی و ذی قعدہ
۱۵۲۳ء میں وہاں پہنچا۔ سلطان نے پورے امیر البحر کی بڑی عزت کی اور اس کو ترکی بحریہ کا سب سے بڑا
سرور مقرر کیا۔ خیر الدین نے آبنائے مینا (جنوب اطالیہ) میں ریجیو (Reggio) کے شہر پر گولہ باری کی۔ پھر
سیٹراو (Cetraro) کا قلعہ قمع کر کے فونڈی (Fond) کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے
تونس کو فتح کر کے ترکی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اگرچہ چارلس پنجم کے امیر البحر انڈریو (Andrea
Doria) نے اس کو دوبارہ حنفی سلطان کی نام نہاد حکومت میں (۱۴ جولائی ۱۵۲۵ء کو) داخل کر دیا۔
۱۵۲۵ء میں جبکہ تونس کے مسلمان اپنے بادشاہ حسن سے جو ہسپانی مدد لیکر حکمران بناتھا بغاوت کر رہے تھے
چارلس پنجم نے تونس پر راست ہسپانی تسلط قائم کر لیا۔ خیر الدین اس آٹا میں جریرہ مینورکا (Minorca)
پر چھاپہ مارا اور پورٹ ناہن میں گھس کر کچھ ہزار قیدی اور بیش بہا سامان جنگی اور دولت کے ساتھ البحر لڑا پس ہوا
خیر الدین کی مسئول میں اس فتح سے بڑی عزت ہوئی۔ اس کو سلطان کی طرف سے کپتان پاشا
کالتب عطا ہوا۔ مئی ۱۵۲۶ء میں وہ ۱۳۵ جہاز کے ساتھ اہلیہ کے ساحل پر پہنچا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا
پھر اس نے لطفی پاشا کے ساتھ جزیرہ کورفو (Corfu) پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد پر یونہ پر ڈورینو کو
کو شکست دی جس کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا۔ پھر اس نے خلیج کٹاروس داخل ہو کر کاسٹل نووو
(Castelnuovo) کا محاصرہ کیا اور اس کی ہسپانی فوج کو تہ تیغ کر کے قلعہ وٹھڑے لیا۔

فرانس اول بادشاہ فرانس رقیب چارلس پنجم نے ۱۵۲۹ء میں سلطان سلیمان سے درخواست کی
کہ خیر الدین بربروسہ کو فرانسیسی بحریہ کی ترقی کے لئے بھیجا جائے۔ خیر الدین ۱۵۰ جہازوں کے ساتھ بندرگاہ

نیکولس سیرس داخل ہوا۔ راستہ میں اس نے ریمیکو کو الگ لگا دی اور گورنر کی لڑکی پکڑ لی۔ دیہاتے نا پیر کے دہانہ میں گھس کر دیہاتی بندرگاہ (Civita Vecchia) کے باشندوں کو پریشان کیا اور فلیچ لائون (Flyons) میں فرانسیسی امیر البحر سے سلامی لی۔ پھر نیس (Nice) پر گولہ باری کی اس کو فتح کرنے کے بعد ٹولون (Toulon) پہنچا اور وہاں سے ترگت کو دودھلا کی قید سے بدلے تادان چھڑا کر صالح رئیس اور اپنے دوسرے ماتحت مسوطوں کو اسپین کے ساحل پر چھاپا مارنے کے لئے مقرر کیا۔ بالآخر فرانسیسی عیسائیوں کے سکھانے پر خیر الدین کو اتنے جلنے کا خرچہ دیکر قسطنطنیہ واپس کیا۔ وہ ۱۵۳۶ء میں تقریباً ۹۰ برس کی عمر کو پہنچ کر فوت ہوا۔

ناسیج قلات سلسلہ جبری علی سہ نظلی جلد مات رئیس البحر سے نکلتی ہے۔

عمر صمدان تک جب کبھی کوئی ترکی بیڑا شاخ ندی سے نکلتا تو بشکناش کے پاس خیر الدین کے مزار پر فاتحہ پڑھتا اور سلامی دیتا۔ بلاشبک و شبہ خیر الدین قرون وسطیٰ کا سب سے بڑا امیر البحر تھا۔ اس وقت کا کوئی شخص خواہ مسلمان ہو یا عیسائی اس کے پایہ کو پہنچ نہ سکا۔

ترگت (ترکی ترغودہ - انگریزی Dragut) کا مقام پیدائش کرمانی ساحل مقابل جزیرہ رہوڑز (Rhodoe) تھا۔ اس کے والدین زراعت پیشہ مسلمان تھے۔ بچپن ہی سے وہ ترکی بحریہ میں نوکر ہو گیا اور بہت اچھا ناخدا اور بہترین گولہ انداز ثابت ہوا۔ آخر کار اس نے ایک جہاز خرید کر اس زمانے کے دوسرے اقام کے قرقوں کی طرح مینڈرین میں تجارتی جانوں کو لوٹنا شروع کیا۔ خیر الدین بہت دیر سے اس کی ملاقات اخیر زمیں ہوئی اور اس کے کاموں سے متاثر ہو کر اس کو ۱۳ جہازوں کا سموار مقرر کیا۔ اب وہ نیپلز اور صقلیہ کے ساحلوں کے قریب ویش کے تجارتی جانوں پر چھاپا مارنا شروع کیا۔

۱۵۳۵ء میں انڈریا فورا عیسائی امیر البحر کے بیٹھنے اس کو مائڈنیہ کے ساحل پر گرفتار کر لیا جبکہ وہ بحالت لاعلمی مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا لیکن خیر الدین نے اس کو تین سال کی قید کے بعد تین ہزار کروڑ تاوان دیکر سلسلہ میں قید سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد وہ غیظ و غضب کے ساتھ عیسائی جہازوں پر حملہ کرنے لگا ایک مرتبہ مالٹا کے ایک جہاز کو جو جرمنی کے قلعہ کی مرمت کے لئے جبکہ وہ ابھی عیسائی جنگجوؤں کے قبضہ میں تھا۔ مٹر ہزار ڈیوٹ کی کثیر رقم لے جا رہا تھا پکڑ لیا اور وہ یہ چین لیا۔ اندونوں اس کی سکونت کا مقام

جزیرہ جریا تھا جہاں قدیم ایرانی افسانہ کے موجب ایک زیادہ میں لوٹس ایئر ز رہتے تھے۔ ۱۵۵۰ء میں اس جزیرہ پر اسپین وغیرہ کے بحریہ کا اچانک تسلط ہو گیا جبکہ ترکت باہر گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس ہوا آیا تو بڑی بھرتی سے دشمن کے جہازوں سے بچ کر نکل گیا۔

ایک سال بعد ترکت عثمانی بحریہ میں سنان پاشا کے تحت ملازم ہو گیا۔ پھر جزیرہ مالٹا کی فتح کی ناکام کوشش کے بعد ڈیوچی کا محاصرہ کر کے اس کو سنٹ جان کے لڑاکوؤں سے چھین لیا۔ مئی ۱۶۰۳ء میں اس نے پیالی پاشا، علی الاویچی (Ochiali) کے ہمراہ جریا پر برق آسا حملہ کر کے عیسائی بیڑے کو شکست پیش دی۔ اور اس کے ۵۶ جہاز کپڑے۔ یہ خبر سن کر انڈیا ڈوریا سنچ کے مارے بھری پیشہ سے کنارہ کش ہوا اور کچھ دنوں بعد مر گیا۔

سلطان سلیمان نے جب ۱۵۲۲ء میں رموز سے سنٹ جان کے لڑاکوؤں کو کچال دیا تو فیاضی سے ان کی جان بخشی کی لیکن وہ جزیرہ مالٹا کو قزاقی کا اڈا بنانے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے لگے۔ سلیمان نے انکی سرکوبی کے لئے امیر البحر مصطفیٰ کی سرکردگی میں ایک بحری فوج بھیجی۔ اگر وہ براہ راست مالٹا کے مرکزی مقام پر حملہ کرتا تو مئی ۱۵۲۵ء میں پورا جزیرہ فتح ہو جاتا لیکن اس نے سنٹ ایلو کے قلعہ پر فوج کشی کی۔ اس وقت تک ترکت وہاں پہنچ نہ سکا۔ جب پہنچا تو جنگ جھڑپیں تھی نقشہ کار زار بدلتا نا ممکن ہو گیا۔ لڑائی میں ترکت بری طرح مجروح ہوا لیکن قلعہ کی فتح کی خوش خبری سن کر مر گیا۔ مالٹا کے دوسرے قلعے (سنٹ انجیلو اور سنٹ مائیکل) عیسائیوں ہی کے قبضہ میں رہے۔

پیالی پاشا کروشیہ کا باشندہ تھا۔ کم عمری میں ترکوں کے ہاتھ گرفتار ہوا اور پھر قزاق بن گیا اور ترکت کے ساتھ ہر سال اہلیر (Aphelir) اور کلایریہ (Calaire) کے ساحل پہنچ گیا کرتا تھا۔ جریا کے سقوط میں بھی شریک تھا اور نمایاں کام کئے۔ مالٹا کی جنگ میں بھی اس نے بہادری دکھائی۔ اس کے ساتھیوں میں علی الاویچی ترکت کا جانشین ایک نہایت بہادر بحری سردار تھا۔ ۱۵۳۸ء میں برہمچسک کے بیٹے حسن کی جگہ البحرز کا بے لوبے مقرر ہوا۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ تونس کی فتح تھی (باستثناء گولیشا (Goletha) جو سلطان سلیم ثانی کے عہد میں انجام پائی۔ جولائی ۱۵۷۰ء میں مغلیہ کے جنوبی ساحل کے پاس

مانکے لڑکوں کے کل پانچ جہازوں میں سے چار کو گھیر لیا اور ان میں سے تین کو گرفتار کر لیا جس میں دو ایک نشان کا جہاز تھا اس جنگ میں ساتھ ٹائٹس بھی مارے گئے۔

اس کے کچھ دنوں بعد پالی پاشانے ایک بڑی فوج لالہ صفی کے ساتھ جزیرہ قبرس (Cyprus) کے پافخمت نکوسیا کے محاصرہ کے لئے جہازوں کے ذریعہ منتقل کی۔ جب یہ جزیرہ ونیس کی جمہوریہ کے قبضہ میں تھا لیکن قزاقی کامرکز تھا۔ پوپ پیئس (Pope) پنجم نے جزیرہ کے بچانے کے لئے دول یورپ سے مدد مانگی۔ اسپین نے ایک بحاری بیڑا روانہ کیا۔ پوپ اور اطالیہ کے شہزادوں نے بھی ہر طرح سے اعانت کی ان کے کل جہازوں کی تعداد ۲۰۶ تھی اور سپاہیوں ملا حوں وغیرہ کی تعداد ۴۸ ہزار۔ پالی پاشانے بڑی بہادری دکھائی اور ہر گشت ۱۵۰۰ کو فاما گشاہ ترکوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد پورا جزیرہ ان کو مل گیا۔

اس فتح کے تھوڑے ہی دن بعد (۱۵۷۰ء) کتبہ ۱۵۷۰ (کو) ترک لپانوں کی بحری لڑائی لڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان کا بھرپور علی پاشا کے تحت بڑی بہادری سے لڑا۔ لیکن ان کے پاس لوہے کا سامان کم تھا۔ چارلس پنجم کے بیٹے ڈان جوف آف آسٹریا (جس کی ماں ایک مشہور گائیک تھی) کو اس لڑائی میں ترکوں پر فتح ہوئی۔ علی پاشا مارا گیا اسپین کا مشہور افانہ نویس سروئیس بھی اس میں عسائیوں کی طرف سے شریک تھا اور ضعیف سازشی ہوا۔ ڈان جان نے ۱۵۷۱ء میں تونس پر بھی قبضہ کر لیا۔ لیکن علی الاطوی نے دو سال بعد اس کو معہ قلعہ گولنیا کے پھر ترکوں کے لئے فتح کیا۔ اس کے بعد وہ مغرب سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہوا۔ بحر اسود میں روسیوں کے خلاف لڑتا رہا اور بالآخر ۱۵۷۵ء میں ۷۲ برس کے سن میں فوت ہوا۔

اس کے بعد بھی ترکوں کی بحری قوت بہت کم نہیں ہوئی چنانچہ صلح رئیس نے فاس اور پورے آفریقہ کر لیا۔ ۱۵۷۸ء کے موسم گرما میں خیر الدین یونانی اور اطالوی سواصل کے جزیروں کو ونیس کی حکومت سے چھین کر ترکی سلطنت میں شامل کر رہا تھا اس کے نشان کے چانکے ساتھ ترکت، مرادشہ، سان، صلح رئیس اور مصر کے ۳۰ جہاز تھے اس طرح کل سوا سو جہاز ان کے زیر فرمان تھے۔ ان سے لڑنے کے لئے ونیس کے دو جہاز، پاپا کرم اور شہنشاہ چارلس پنجم نے تقریباً دو سو جنگی جہازوں کا ایک مشترک بیڑا (۶۰ ہزار سپاہ اور ۵۰۰ توپوں کے ساتھ) اندرینا ڈوریا کی سرکردگی میں بحیرہ اڈریاتک میں روانہ کیا۔ خیر الدین کے جہاز اس وقت ترکی قلعہ پر یوزہ

(اکسٹیم کے مشہور راس کے محاذی جہاں قدیم روم کے سپہ سالار انٹونی کو ایکشن سیزرا و کٹیون نے شکست فاش دی تھی) کے پاس تھے۔ اس کو دشمن کی قوت کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ جب معلوم ہوا کہ عیسائی بیڑا حیرہ کو فو کی طرف جا رہا ہے تو وہ معرفت کے ساتھ پرویزہ کی خلیج میں داخل ہو گیا۔ ۲۵ ستمبر کو ڈوریا کے جہاز بھی خلیج کے منہ پہنچ گئے۔ اگرچہ ڈوریا کے جہازوں کی تعداد خیر الدین سے بہت بڑی تھی لیکن ڈوریا اس پر حملہ کرنا مصلحت نہ سمجھا اور ۲۶ کی رات کو وہاں سے واپس لوٹا اب ترکی بیڑے کو موقع ملا کہ ترگتستان وغیرہ نے بے دھڑک ڈوریا کے بیڑے کا تعاقب کیا۔ ۲۸ کو تیس میل جنوب میں سینٹامورا کے پاس عیسائی جہاز نگرا اندازہ زد کھائی دیے۔ ترگت اور صلح پاشا نے فوراً ان پر حملہ کر دیا۔ ڈوریا بغیر لڑے اپنے تمام جہازوں کے ساتھ جنوب کی طرف فرار ہوا۔ خیر الدین نے اس کا تعاقب کیا۔ اگرچہ دشمن کے صرف سات جہاز گرفتار کئے گئے سمندر پر اسی کی فتح مانی گئی۔ یہ سن کر عیسائی یورپ میں ماتم مہا ہوا۔ سلطان سلیمان نے شہر نیپولی میں خوشی سے روٹی کرائی۔ اس کے بعد بحیرہ میڈیٹیرین پر عرصہ دراز تک ترکوں ہی کا تسلط قائم رہا۔

ہندستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت

جلد اول

تالیف حضرت مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ نبیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
شائع ہوئی

کتاب کی اہمیت و عظمت کے لئے صرف مولف کتاب کا نام نامی زبردست ضمانت ہے اس کتاب میں مولانا نے اپنے مخصوص انداز تحریر میں یہ واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں قطب الدین ایبک کے زمانہ سے لیکر آج تک تاریخ کے مختلف دوروں میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا رہا ہے۔ تحقیق تفصیل کتاب کی جان ہے۔ جگہ بہ جگہ نہایت اہم، مفید اور محرکہ الآرا مباحث آگئے ہیں، اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب ہے۔ انداز بیان ایسا دلکش ہے کہ شروع کرنے کے بعد کتاب چھوڑنے کو دلی نہیں چاہتا تصوف کی چاشنی نے کتاب کی دلچسپی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے یہ کتاب دو جلدوں میں شائع ہو رہی ہے صفحات جلد اول ۴۰۰ بڑی قلعیت قیمت چار روپے جلد دوم

نیچر ندوۃ المصنفین قروں باغ دہلی

تبصرہ

فردوسی پرچار مقالے | ان پروفیسر حافظ محمد خاں شیرانی تقی علی متوسط صفحات ۲۷۲ صفحات کتابت جلاوطن
قیمت مجلد سیہ غیر مجلد چار شائع کردہ انجمن ترقی ادب (ہند) دہلی۔

پروفیسر شیرانی فارسی ادب و تاریخ کے عموماً اہل غرضیوں کے خصوصاً نامور محقق ہیں۔ آپ نے عرصہ ہوا فردوسی پر سالہ ادب میں چند مقالات لکھے تھے جنہوں نے اس زمانہ میں ہی اردو زبان کے علمی اور ادبی حلقوں میں دہم مچا دی تھی۔ اب یہ نثر آکا کی شکل میں انجمن کی طرف سے شائع ہو گئی ہے۔ پہلا مقالہ کا عنوان "شاہنامہ کی نظم کے اسباب اور زمانہ" ہے دوسرا مقالہ "سلطان محمود غزنوی کی جو" تیسرا مقالہ "فردوسی کا مذہب" اور چوتھا مقالہ "یوسف زلیخا" فردوسی پر ہے۔ چاروں مقالات نہایت بلند و عمیقانہ اور بصیرت افروز ہیں۔ بڑی بات یہ کہ فاضل پروفیسر نے اپنے بیانات اور دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے خارجی شہادتوں کی نسبت داخلی شہادتوں پر زیادہ اہتمام دیا ہے اور چونکہ ان کو شاہنامہ پر اس کے مالک و معلق کے پورا عجز و صل ہے اس لئے ان مقالات میں اس نوع کی داخلی شہادتوں کی کمی نہیں ہے اور اس بنا پر ان کے دعویٰ کی تردید یا تعلیق آسان نہیں ہے۔ فارسی ادب و تاریخ کے طلباء اور اساتذہ کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہوگا۔

ادبیات فارسی میں ہندوؤں کا حصہ | از ڈاکٹر سید محمد عبداللہ ایم اے ڈی اٹ لکچر پنجاب یونیورسٹی لاہور۔

ڈاکٹر صاحب نے عرصہ ہوا یہ کتاب انگریزی زبان میں لکھی تھی جس پر انھیں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی ہے۔ زیر بحث کتاب کا مضمون بالکل خاص اور توجہ دہکھتا ہے فاضل مصنف نے اس کتاب میں ہندوستان میں فارسی ادب کی پیدائش عہد عہد اس کے ارتقا اور نشوونما کی تاریخ پر محققانہ بصیرت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور یہ دکھایا ہے کہ فارسی ادبیات کی ترقی اور اس کے عروج و افکار میں ہندوؤں کا کتنا بڑا حصہ ہا ہے۔ کتاب چھ ابواب پر تقسیم ہے جن میں فارسی ادبیات کے مختلف ادوار قبل از مذہب، عہد اکبری، از جاگیر تغیر، سیر معنوں کا دور، اخلاط۔ ان سب کی ادبی تاریخ بیان کی گئی ہے اور چونکہ ادب اور سائنس معاشرت چلی کرتا کا ساتھ ہوا اس بنا پر ان ادوار کے سیاسی اور معاشرتی حالات کا بھی ضمیمہ ذکر کیا گیا ہے۔ پانچویں باب کا عنوان "تاریخ حاضر اور جیسے کا" نظر باز گشت ہے۔ کتاب کی بڑی خوبی یہ ہے کہ فارسی ادب و تاریخ کے طلباء اور اساتذہ کیلئے معلومات کی گونا گونی اور حسن ترتیب و تہذیب کے لحاظ سے نہایت مفید اور بصیرت افروز ہے اور ایک عام قاری کے لئے بڑی دلچسپ بھی۔ فاضل مصنف کے حسن بیان اور فکرتہ نگاری نے کتاب کو صرف خشک حقائق و بیانات کی کشتی نہیں ہونے دیا۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصاول

قصص قرآنی باطنیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدمؑ کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عیسیٰ پاک نہایت منسل اور عقائد انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للبر

وحی الہی

مسند وحی پر پہلی عقائد کتاب جس میں اس مسند کے تمام گوشوں پر ایسے دلپذیر و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور اس کی صداقت کا ایمان افزہ نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت چھ

بین الاقوامی سیاسی معلومات

بین الاقوامی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی تمام اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں بین الاقوامی شخصیتوں اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی حالات کو نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت چھ

تاریخ انقلاب روس

روسی کی مشہور معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا مستند اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے سبب سے نتائج اور دیگر اہم واقعات کو نہایت تحصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد چھ

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبور سے لیکر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیغمبروں کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی عقائد تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للبر

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید، بڑی تطبیح، قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عہد خلافت راشدین رضوان علیہم اجمعین کے واقعات مستند و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کاجوں اور اسکولوں کے کھسپوں میں داخل ہونے کے لائق ہے کتاب کی ترتیب کے وقت اس بات کا خاص طور پر غور کیا گیا ہے کہ قیمت تین

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصروں کے ان سبب عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیرت انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت چھ

مبصر ندوۃ المصنفین قروں باغ دہلی

مختصر قواعد ندوة المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم ارحامی سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادارے اور مکتبہ برہان کی تمام مطبوعات نذر کی جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس سو روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوة المصنفین کے دائرہ محسنین میں شامل ہوں گے ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خاص ہوگا۔
- ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اوسطاً چار ہوگی۔ نیز مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کا رسالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین :- جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوة المصنفین کے طبقہ معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور رسالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ پانچ روپے) بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔
- (۴) اجتا :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوة المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات کو رسالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پر اس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی مضامین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے ہیں۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں منائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس لکھ چکے ہوں وہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیجا جائے گا اس کے بعد شکایت قابل اعتنا نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱۔ کراکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اسی صفحہ ماہوار اور ۹۶۰ صفحہ سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ہشتماہی دو روپے بارہ آنے (مع محصول ڈاک) فی پرچہ ۸ روپے۔
- (۷) منی آرڈر روانہ کرنے وقت کوہن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جیدہ بقی پریس دہلی میں طبع کر اکر مولوی محمد الیس صاحب پرنٹر و پبلشر نے دفتر رسالہ برہان قول، انارکلی، لاہور میں شائع کیا

ندوة المصنفين دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مترجمہ
عتیق الرحمن بن عثماني

مطبوعات ندوة المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء

اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی موقعاً کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت تین روپے

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک نئے منظرِ فائنڈامینٹل میں کیا گیا ہے قیمت پندرہ روپے

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

سوشلزم کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کا تعلق سوشلزم جرمین ریفرنسز کا دل دہلی کی آٹھ تقریریں جن میں سوشلزم پر روشنی ڈالی گئی ہے مع مہر و ماسٹر مرقم قیمت تین روپے

اسلام کا اقتصادی نظام

پہلی بار میں پہلی عظیم الشان کتاب جس میں اسلام کے معنی کے سوائے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے منجھت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے حلال کی راہ پر ہدایت کی ہے جس کی بنیاد پر بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں نہ کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سر میں بھی دی گئی ہے قیمت پندرہ روپے

منہج ندوة المصنفین دہلی قروں باغ

۱۹۴۰ء

نبی عربی صلعم

تاریخ ملت کا حصہ اول جس میں متوسط درجہ کی تعلیم کے بچوں کو سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و تبیین اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت چار روپے

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان سمجھنے کے لیے معنی میں قرآن پاک کا معنیٰ معلوم کرنے کیلئے تاسع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا مجموعہ۔ کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کون سی۔ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت چار روپے

غلامان اسلام

پچھتے زیادہ ان صحابہ کرام کے تتبع تابعین و فقہاء و محدثین سے درباب کشف و کبریات کے سوانح جہان و کائنات اور ان کے عین پر مبنی عظیم الشان کتاب جس کے پچھتے و محدثین اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ معلوم میں سما جانا ہے قیمت چار روپے

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مربوط اور موقعاً کتاب جس میں، منہج و منہج بنظر بولوں کی روشنی میں اصول و فلسفہ اخلاق و انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے ساتھ اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت چار روپے

برہان

شماره (۱)

جلد سیزدہم

رجب ۱۳۶۳ھ مطابق جولائی ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۲	عشق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۵	مولانا سید ابوالنظر ضوی	۲۔ نظریہ موت اور قرآن
		۳۔ اسلام میں رواداری کی تعلیم اور
۲۳	مولوی شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی	آنحضرتؐ کا سلوک غیروں کے ساتھ
		۴۔ ادبیات ۱۔
۴۵	جناب نہال سیوہاروی	ثمرات تنقیل
۴۵	جناب طوہر سیوہاروی	گزشتہ گاہ
۴۶	۔۔۔۔۔	قطعات
۴۶	نہ - ق	۵۔ تبصرے۔

نظرات

یہ معلوم کر کے مسرت ہوئی کہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ میں دینیات کو فنون (Arts) اور سائنس کی طرح ایک مستقل فیکلٹی کی صورت دیدی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اس کے نصاب اور اس سے متعلق دوسرے امور پر غور و غوض کرنے اور ان کا فیصلہ کرنے کے لئے ایک کمیٹی بھی بنادی گئی ہے جس میں ہندوستان کے بعض نامور علماء بھی شامل ہیں مگر یہ یونیورسٹی کو یہ کام اس سے بہت عرصہ پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تاہم کوئی اچھا کام جب کبھی ہو جائے بہر حال اچھا ہی ہے۔

باجرا صاحب کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ میں سرسید نے عربی زبان اور علوم مشرقیہ کی سخت مخالفت کی تھی۔ اور اس سلسلہ میں انھوں نے اپنے گزٹ میں کئی پُروردہ مقالات لکھے تھے جسے جن کے جواب میں مولانا شبلی نے قلم اٹھایا اور اللہ نے سرسید کی تحریر کو کامل و مکمل جواب دیا۔ لیکن سرسید جس پالیسی کے حامی تھے آخر کار وہی غالب ہو کر ری موصوف انگریزی حکومت، انگریزی تہذیب و تمدن اور مغربی علوم و فنون کا اس درجہ عروج ہے کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ یہی تھا کہ مسلمان جس طرح بھی ہو انگریز نہیں تو انگریز بن جائیں اور ان کا دل و دماغ انفرجیت کے سانچہ میں اس طرح ڈھل جائے کہ انھیں صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور ان کی ہی طرح رہنے پہننے میں نہ صرف یہ کہ عار محسوس نہ ہو بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے اہل ایمان سفید فام کی نقالی کو اپنے لئے سرمایہ فخر و مہابت سمجھیں۔

مکن ہے سرسید نے یہ نظریہ سچ و صحیح مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت سے قائم کیا ہو لیکن اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ سرسید کی اس غلط پالیسی نے مسلمانوں کو صدیوں نیچے پھینک دیا۔ حکومت سے محروم ہونے اور ناگفتہ بہ حالات میں طوق غلامی کے گھمے میں پڑ جانے کے باعث مسلمانوں کے دلوں پر جو زخم تھے اور جن کی ہلکی ہلکی ٹیس ان میں خودی کے جذبہ و احساس کے حفظ و بقا کی جہاں تھی وہ رفتہ رفتہ مندمل ہونے لگے اور آخر کار وہ وقت

کہ مسلمان سکھائی عہدوں اور دفتری ملازمتوں کے طے شدہ فریضے میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقام کو یا مکمل فراموش کر دیتا۔ مسلمانوں کی افک ثنوی کے لئے سرسید نے عربی اور فارسی کی بھی کرسیاں رکھیں لیکن یہ سب کچھ محض دکھاوے کے لئے تھا اور نہ کتاھ اور نہ مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے بانی کا اولین مقصد یہی تھا کہ مسلمان انگریزی بولیں یا انگریزی پڑھیں۔ انگریزوں سے سوشل تعلقات پیدا کریں ان کی طرح رہیں یہیں اور دفتری ملازمتوں پر زیادہ سے زیادہ قبضہ کر لیں۔ اور بس!

حضور کا ارشاد ہے: "الحق یعلو ولا یغلی" حق خود بخود بلند ہوتا ہے بلند کیا نہیں جاتا۔ انگریزی تعلیم کی ابھی ایک نسل ہی ہوئی تھی کہ خود سرسید کے شاگردوں اور ان کے مخصوص صحبت یافتہ لوگوں میں اسے دینے والے مسلمان پیدا ہو گئے جنہیں سرسید کی تعلیمی پالیسی کی غلطی جہرِ نیرود کی طرح آشکارا ہو گئی اور انہوں نے بین طہر سے محسوس کر لیا کہ ان کے اتارنے مسلمان نوجوان کے لئے انگریزی تعلیم کا جبرِ استہجوز کیا ہے وہ ان کا قومیت، مذہبیت اور اسلامی ذہنیت کے لئے بحدِ خطرناک ہے۔ اس سے ان کے دماغ مسموم، اعضا مفلوج اور دل ناکارہ و پست ہمت ہو کر رہ جائیں گے۔ ان حضرات نے اس زہر کا تریاق ہیا کرنے کے لئے وقتاً فوقتاً سرگرم سامی کینس لیکن جہاں اکثریت دوسرے طبقے کی ہو وہاں ملن بچا رول کی کون سنتا۔ پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جب کبھی ہو سکا اور جس قدر بھی ہو سکا یہ اصلاحی آواز بلند کرتے رہے۔

اس طبقہ کی انہیں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جہاں کا طالب علم کبھی اردو زبان میں لکھنؤ کو نہ ادا اور دو کتاب کے پڑھنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا وہاں اب اردو کا کامیاب شعبہ قائم ہے اور اردو کو ایک مستقل مضمون کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو میں ایم اے بھی ہے اور پی ایچ ڈی بھی۔ جس مسلم درگاہ کا طالب علم نماز روزہ کا مذاق اڑانے میں بیباک اور جری تھا اب اس کے درمیان اور مولیٰ الاسلام Back to Islam کے نعروں سے گونج رہے ہیں اور جس کے طلبہ کو کانٹ، شوہنچا اور برکے کے خیالات و آقا کے سبھانے پھرتے تھے اب انہیں غزالی و دلازی کا فلسفہ پڑھنے کا شوق ہوا ہے۔ جو طالب علم کل تک صرف دوسروں کی تاریخ کے پڑھ لینے کو اپنا سرمایہ کمال سمجھتا تھا اب اس میں خود اپنی تاریخ کے احاطہ پارہ کے مطالعہ کا نفع پیدا ہوا ہے۔ ابھی کا نتیجہ ہے کہ مسلم یونیورسٹی میں اسلامی تاریخ اور اسلامی فلسفہ دونوں کو مستقل

مضمون کی حیثیت سے شریک انصاب کر لیا گیا ہے۔ پھر صاحب کی تقلید میں یہاں تحلیل بجائے جمعہ کے اتوار کو ہوتی تھی اس کی بھی اصلاح کی گئی اور اب یہاں تحلیل جمعہ کو ہی ہوتی ہے۔

انہیں اصلاحی ماسعی کا ایک ٹمر خوش گوار ہے کہ اب یہاں دینیات کو ایک فیکلٹی کی شکل میں قائم کیا جا رہا ہے ہم اس اقدام پر ان حضرات کو مبارکباد دیتے ہیں جن کی کوششوں اور جن کے افتراک عمل سے ایسا ہو سکا ہے لیکن ان حضرات کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کی منزل مقصود بہت دوسرا ہے ان چند تقریرات اور اصلاحی ترمیمات سے مسلمانوں کی صحیح قومی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ آپ صورت بنانے کے لئے تو یہ سب کہہ کر ہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمان نوجوان کا دل بولنے والے عقیدہ اور اصل عمل دونوں حیثیتوں سے سچا مسلمان بننے کے لئے بھی آپ نے کچھ کیا ہے؟

تعلیم سے زیادہ ضروری اور مقدم و اہم صحیح تربیت اور دماغی پرورش ہے۔ ورنہ جہاں تک محض تعلیم کا تعلق ہے آپ کو غیر مسلموں میں بھی ایسے افراد ملیں گے جو نہ صرف عربی زبان و ادب کے فاضل ہیں بلکہ اسلامی فقہ اور دینیات میں بھی بڑی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اور یہ ذہنی تربیت اور صحیح دماغی نشوونما پیدا ہوتی ہے صحیح ماحول سے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا ماحول اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا ساائدہ اور حکام یونیورسٹی علاو اسلامی تہذیب و تمدن۔ اور اسلامی روایات مذہبی و اخلاقی کے پیکر نہ ہوں۔ یاد رکھئے! ہماری قومی تعلیم کا صحیح نمونہ صرف وہی مسلمان نوجوان ہو سکتا ہے جو ایک طرف کیمسٹری، طبیعیات، عملی سائنس، پولیٹیکل مینسٹری، ریاضیات، اقتصادیات وغیرہ مغربی علوم میں کسی سے کم نہ ہو اور دوسری جانب اس کا دل اور دماغ۔ اس کا رجحان طبی اور انداز فکر سلف صالحین کی طرح بچا اور سچا مسلمان ہو۔ ایک طرف وہ لیورڈی میں بیٹکر کیمسٹری کی مشکل گتیاں سلجھائے اور دوسری جانب وہ مسجد میں عام مسلمانوں کے دوش بدوش خدائے واحد کی بارگاہ میں سراپا خشوع و نیاز بننا کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے پہلے اسی طرح خرقد و سجدہ کے ساتھ ہمشیر و سنان کو جمع کر کے دنیا کو فتح کیا تھا اور اب بھی وہ اسی طرح اپنے مستقبل کو عہدِ ماضی کا آئینہ دار بنا سکتے ہیں۔

نظریہ موت اور قرآن

انمولانا سید ابوالنظر ضوی

(۵)

اب صرف دو چیزیں ایسی باقی رہ جاتی ہیں جن پر مجھے کچھ اور بھی کہنا چاہئے۔ ایک یہ کہ عالم ہمنسخ کہاں ہے دوسرے یہ کہ اس کی زندگی خواب سے کہاں تک مشابہ ہے اور کہاں تک نہیں۔ اگے مجھے تو یہ پر مجبور نہ کیا جائے تو مجھے کہہ دینا چاہئے کہ ہر عالم اس ہی عالم مادی کی پست بند فضاؤں میں پایا جاتا ہے۔ خواہ ہم وہاں ارضی قانون حیات کے تحت زندگی نہ گزار سکیں تو یہ چیز یاد رکھئے کہ میں فضا کی وسعتوں کے چاروں طرف کوئی دائرہ نہیں بنا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ فضا کی وسعت بلندی اور گہرائی کہاں تک ہے۔ مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ خدا کا تخت جلال آسمان وزمین ہے۔ کرسیہ السموات والارض اس سے لچر کوئی دنیا نہیں ہو سکتی۔

سائنس فضا کی جو حدود بتاتی ہے وہ انسانی پرواز کا نقطہ ہے۔ فضا کی سرحد نہیں۔ بہر حال کوئی حد کیوں نہ ہو، حد ایک ہی ہوگی اور وجود و ہستی کا ایک ہی دائرہ۔ وجود کی کوئی نوع اس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہماری مادی فضا ہی کو دیکھ لیجئے جس کی وسعت بھی محدود ہے جو ہمارے علم و اطلاع سے بھی باہر نہیں اور جس کا تقاضہ اپنے مقام وجود پر قبضہ رکھتے ہوئے دوسرے وجود کو داخلہ کی اجازت نہ دیتا ہے۔ کیا وہ ذرات لیگ، فولادی ذرات، ہوا، ایتھر انحرافی خطوط کے تحت گونا گوں شاعروں، برقی لہروں، آوازوں، خیالات کی موجوں، حرکات و اعمال کی تصویروں غرض کہ حقائق سے برتر نہیں اور کیا کوئی وجود دوسرے وجود کو فنا کر سکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہر ایک کے لئے کچھ اس طرح جگہ پیدا کی گئی ہے کہ دوسرے عالم کے لئے

بھی گنجائش میں کمی نہ ہو سکی۔ ایسی حالت میں یہ کوئی نکر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس ہی فضائی دائرہ یا اس سے بالاتر دوائر میں دوسری مستقل یا غیر مستقل کائناتی زندگیاں نہیں ہو سکتیں۔ عالم ہرنیخ کہاں ہے؟ عالم مثال کے ایک گوشہ میں۔ عالم مثال کہاں ہے اس ہی دنیا کی سرحدات میں۔ عالم مثال مستقل قوانین رکھتے ہوئے بھی زیادہ تر عکس و ظلال ہی جذب کرتا ہے۔ لیکن ہرنیخ کے لئے نتائج کی اشکال اور عرفی تعبیرات متقدمہ کر دی گئیں دونوں میں ایک نوع کی مغایرت ہے اور ایک قسم کی بجانگت۔ اگر کوئی نقطہ اتحاد نہ ہوتا تو صوفیہ تخیلی قوتوں کو نشوونما دیتے ہوئے دیگر مکاشفات کے ساتھ ہی کشفِ قبور کا فنی مظاہرہ نہ کر سکتے تھے۔

دراصل انسانی نظرت کا اقتدار یہ ہے کہ زندگی کے انقلابات کے لئے ایک ہی عالم ہا ایک ہی فضا اور ایک ہی دائرہ ہونا چاہئے۔ سائنسفک ریسرچ و روحانیت کے مشاہدات اور مذہب کے دعاوی بھی نشاۃ ثانیہ سے پہلے ہر عالم کو نشاۃ اولیٰ ہی سے وابستہ کرتے ہیں۔

فلاسفہ اور مذہب و جوگیوں کو ایک ہی دائرہ میں گونا گوں انقلابات حیات کے مشاہدہ نے ستارے کے فریب تخیل میں پھنسا دیا۔ اس حد تک ان کا اولین تاثر غلط نہیں کہ تنزلات کی آغوش میں وجود بھی ایک ہی ہے اور دائرہ بھی ایک ہی۔ لیکن ثانوی تاثرات میں جب پہلے تاثرات کی طرح ہی حقیقی اور سچے تھے انہوں نے ٹھوکر کھائی۔ زندگی کے حقائق اولیٰ اور ثانوی مدارج رکھتے ہیں۔ ہر غذا اور دوا کا بھی ایک فعل اولیٰ ہوتا ہے ایک فعل ثانوی اور ہر عمل ہر خیال کا بھی ایک فوری نتیجہ ہوتا ہے اور کچھ دوسرے نتائج جو اس کا فعل ثانوی ہے۔ یہ ہی رنگ ہر چیز کا ہے۔ گویا کہ سارے وجود ہی کو "مثالی" کی بولتی ہوئی تصویر کہنا چاہئے۔

لہ علم مثالی کو قرآن نے خصوصیات نبوی میں بھی شمار کیلئے ولقد اتینا الیہ سبعاً من المثالی، اور مشاہدات کی صفت بھی مثالی ہی بتلائی گئی تھی۔ کتنا باعتماد چامٹائی لیکن تعجب ہے کہ آج تک مفسرین نہ اس کے صحیح معنی متعین کر سکے نہ آخر کار اور متفقہ فیصلہ تک ہی رسائی ہو سکی۔ میں اس موضوع پر ایک مستقل مضمون لکھ رہا ہوں جس میں مشاہدات کا مضمون، ان کی افادیت پر بحث کرتے ہوئے "مثالی" پر بھی گفتگو کی جائے گی یہاں "مثالی" پر بس یہی کہے گا حق تعالیٰ کا آپ صفا لہ کر کے ہونگے لیکن ان معانی کو قرآنی مفہوم نہ خیال کیجئے۔ (درا نظر ضروری)

اسلام اس حقیقت کا ترجمان تھا اس لئے مجدد صاحبؒ اور شاہ صاحبؒ اپنی تصانیف میں بیان کر سکے۔ غیر مسلم روحانیین شیخ راہِ ابدستانہ رکھتے تھے، راستہ سے ہٹ کر گئے۔ زندگی کا آغاز و انجام ایک ہی دائرہ حیات کی گردش کے نام میں۔ سمت بدل سکتی ہے دائرہ کا مرکز نہیں بدل سکتا یعنی برزخ اس ہی کائنات کا ایک معنوی عالم ہونا چاہئے۔

دوسری بات جس پر مجھے کچھ عرض کرنا چاہئے۔ برزخ اور خواب کی مماثلت اور عدم مماثلت ہی شاید آپ نے زندگی کے اس پہلو پر غور کیا ہو گا کہ اگرچہ لذت و غم احساس ہی کا مظاہرہ ہیں لیکن حواس اثر پذیر ہونے کے لئے نمود و نمائش اور اشکال کے محتاج ہیں مادہ شکل تین طرح پیدا ہوتی ہے نتیجہ میں عمل سے مکمل ربط رکھتے ہوئے جیسے محنت سے سرمایہ اور عیش، بالعکس وظل سے یا محض تمیل کے رنگ میں۔ عکس کا برزخ میں سوال ہی کیا؟ چیز کی کوئی ہے جس کا فوٹو اتاراجائے مثالی اشکال، عمل کا مظاہرہ نہیں کہلائی جاسکتیں، مثال ذہنی صفات کے ایک ایسے ذہنی تصور کا نام ہے جو تحریرات کی بنیاد پر کسی چیز سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ اب شکل سازی کے لئے عرفی تعبیرات ہی رہ گئیں اور وہ ہی ہماری زندگی کا قانون کہلائی جاسکتی ہیں۔ ہم جب کبھی کسی کو محنت و کارکردگی پر آمادہ کریں گے تو ان ہی تعبیرات کا نقشہ کھینچا جائے گا۔ عمل کا قدرتی نتیجہ عرفی تعبیرات کے سوا کچھ نہیں اگرچہ یہ تعبیرات بھی مثالی شکل کے سوا کچھ نہ ہوں۔ جیسے صفراوی بخاریں دردِ سراور آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھنا۔ بیداری میں بھی عیش، بہترین کوٹھی، چمن، خدمت گاروں، حین عورتوں اور شوخ و شنگ منجھون ہی کے روپ میں نمایاں ہوتا ہے اور خواب میں بھی لذت و غم کی ہزاروں اشکال بیداری میں بھی پیدا ہوتی ہیں اور خواب میں بھی۔ یہی وہ مماثلت ہے جس نے عرفی تعبیرات اور ہی ناسیل کے دائرے ملا دیئے مگر آپ عرفی تعبیرات کے ذریعہ سمجھنا چاہیں تب ہی درست ہو گا اور اگر عمل و نتیجہ کے قدرتی ربط کو زندہ رکھتے ہوئے خواب سے سمجھانے کی کوشش کریں جو عرفی تعبیرات ہی کا سطحی تشابہ رکھنے والا ایک مختصر سامونہ ہے۔ تب بھی وہ غلط نہ ہو گا بلکہ سمجھانے کے لئے بہت مناسب۔

قرآن نے ہی ایک طرف مظاہر و اعمال کا دعویٰ کیا اور دوسری طرف اسے موت کی نیند سے وابستہ۔ جو لازمی طور پر خواب نہ بھی۔ خواب کی قسم ضرور ہو جائے گا۔ اور برزخ کی یہ ہی حقیقی نوعیت بھی تھی۔ تمثیل کی آپ کتنی ہی اقسام بنا لیجئے بہر حال اس سے گریز ممکن نہیں۔ انسان تمثیلی فطرت پر ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اور آج بھی اس ہی فطرت کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے ہر چیز کو تمثیلی رنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔

شعروادب، تجارت، تاسیخ، سیاست، مذہب اور تمدن و معیشت وغیرہ غرضکہ زندگی کے کسی پہلو میں اسے تمثیلی انگال کے بغیر متاثر نہیں کیا جاسکتا۔ تفصیل کے لئے مستقل موضوع بحث کی ضرورت ہوگی۔ بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ شعرا کے دواوین، ترقی پسند اور وجہت پسند ادیبوں کے افسانے، تجارتی پروپیگنڈا، مصورتاریخیں، تمدنی فلم سازیاں، بت گری، تعزیر پرستی، مقبرے یہ سب کیا ہیں۔ جذبات اور خیالات کی تمثیل اور فوٹو گرافی۔ ایک حد تک فطرت کا مطالبہ پورا کرنے کے لئے اسلامی نظام بھی مجازت دی تھی لیکن حدود سے تجاوز کرنے والے طبائع قید و بند سے آزاد ہو گئے۔ آج علمی ارتقار اس نقطہ سے قریب تر پہنچا جا رہا ہے۔ جو تمثیلی فطرت پر نفسیاتی، شعوری، اخلاقی اور معاشی فطرت کو غلبہ دے سکیگا۔ لیکن پھر بھی زندگی کے کسی گوشہ میں تمثیلی فطرت کو نمایاں ہونے سے باز نہیں رکھا جاسکتا۔ ہاں سمت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ آپ سنیا میں عربی کے بجائے اخلاقی کیمرٹر پیش کر سکتے ہیں تمثیل نگاری، مصوری اور فلم سازی کو دفن نہیں کر سکتے۔ اس ہی تمثیلی فطرت اور تمثیلی قانون حیات نے نتائج عمل کے لئے تمثیل سازی کا نفاذ کیا تھا۔ جس کی بہترین نمائش گاہ کا نام عالم برزخ ہے ورنہ بیداری و خواب کی دنیا ہی تمثیلات اور اشکال ہی سے معمور تھی۔ برزخ اپنی تعبیرات میں خواب کی تمثیل سازی سے کہاں تک ہم آہنگ ہے اور کہاں تک نہیں اسے بھی سن لیجئے۔

حسب ذیل پہلو دونوں کے یکساں ہیں۔

(۱) خواب کا لذت و الم جس طرح بیرونی دنیائے وابستہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی دائرہ تخیل کی

ترجائی کو تارہ تسلیم کیے ہی ہندخ کا لذت والہ بھی ایک مستقل غلبہ معنوی کے تحت اپنے ہی دائرہ
تخل میں اپنے ہی اخلاط کا محاورہ فاسدہ اور اپنے ہی اخلاق و ملکات کی اشکال و ہیئت سے پیدا
ہوتا رہتا ہے۔ سلام غزالی بھی اپنی تصانیف میں لذت والہ کو بیرونی اجسام سے وابستہ نہیں کرتے لیکن
انہوں نے قبر میں ہی عالمِ قبرہ دیکھنے والوں سے متاثر ہو کر ایسا فرمایا ہے ورنہ عالمِ قبر کو قبر سے باہر
مگر جہانی رنگ لئے ہوئے تسلیم کرنے پر کوئی اعتراض نہ ہو سکیگا۔ کتنے لطیف جہانیت دیکھنے والے عالم
ہیں جنہیں نہ کسی دیکھنا شاید کبھی دیکھ سکیں۔

(۲) جس نوع کے علل متشاککہ بیداری کے دائرہ تخل اور عالمِ خواب کے درمیان مثیل سازی
کے صدہا پہلو پیدا کرتے ہیں۔ تقریباً وہی فطری قوانین کے تحت ہندخ میں بھی اعمال و اخلاق کو نہ معلوم
کتنی جہانی اشکال کے سانچے میں ڈھلتے رہیں گے۔

(۳) جس طرح غلبہ تمدنی ارتقا کا آئینہ ہوتی ہے ایسے ہی ہندخ میں بھی تمدنی معیاروں کے
مطابق ہی لذت والہ کی صورتیں پیدا ہوں گی۔ اگر کسی کے نزدیک گاؤں گلیہ، تخت، قالین، دیوان خانہ،
ندیم کر غلام، چہوارا ہستی اور آبشاروں کے درمیان جن کی سر میں مسد دی ہی عیش کا بہترین نمونہ تھا
تو وہی چیز اس کے سامنے آئیگی۔ لیکن اگر کسی کا تمدنی ماحول کوٹھی، موٹر فرسٹ کلاس کرسیوں، سوئے
اور خوبصورت لمپ و برقیے ہی کو عیش کا سامان سمجھتا ہے تو اس کے لئے یہ ہی سامان جہاں کیا جائے گا۔
امام غزالی بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔

(۴) جس طرح شخصی استعدادات خواب میں لذت والہ کی مقررہ صورتوں میں بھی صدہا جسمانی
تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی عالمِ ہندخ میں بھی ہر خلق و عل کی مخصوص شکل میں بھی شخصی استعداد کے
محاطے ضمنی اور ثانوی تغیرات ہوتے رہیں گے۔

(۵) جس طرح بیداری کے مقابلہ پر خواب میں ہر احساس قوی تر و وسیع تر ہوتا ہے ایسے ہی ہندخ
میں بھی ہلکی و نالکی کا ہر معمولی احساس شدید تر اور عظیم تر ہوتا ہے۔ خواب میں لمپ کی ایک شعلہ، ہوا کا
ایک سوجھو کا جس طرح آتشیں طوفان اور جزیرہ زلزلوں کی خوشگوار فضا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی

پیشاب کے چند قطرات کی پہلاکی اور ایک پاک بازانہ قدم لذت والہم کی عظیم ترین اشکالی میں نظر آئیگا
دو ذرخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے شکر گنا زیادہ تہلے کا یہی فلسفہ ہے۔ برزخ سے لے کر دوزخ تک
انسان اس ملک میں ترقی ہی کرتا جائے گا۔ سفر گنا تو محض ایک تیسرے نہ معلوم وہاں کی آگ ہزاروں ہزار
گنا زیادہ ہو۔

(۷) جس طرح عالم بیداری کا ایک واقعہ خوابیدہ شخص کی تخیلی موجوں میں منعکس ہو کر خواب
دیکھنے والے کو نظر آتا ہے ایسے ہی عالم برزخ میں بھی اصلی یا تمثیلی شکل میں نظر آ سکتا ہے، عزیزوں دوستوں
کی بحالی سے واقف ہونے کے لئے مردہ کے پاس ایک یہی ذریعہ ہے مردہ کی روح گھر پر نہیں آتی
ہاں تخیلی لطافت رکھنے والے جو نگاہ پئے تخیلی نبلی وزن سے فضاء کے قدیم انکاسات ہو کر بھی، کبھی عالم
برزخ کی باطنی شخصیت کا معائنہ کر لیتے ہیں۔ اس لئے تاج پرستوں کے مخالفہ کا شکار ہو کر روح کی آفرین
کے دعوے کرنے لگے۔ حالانکہ اس ملاقات کا ہمارے عالم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔

(۸) شعور و احساس کا غبار آلودگی اور کشمکش یا اس کا پرکھون، روشن اور صاف ہونا جس طرح
خواب کی دنیا پیدا کرتا اور لذت والہم کی گنگا جننا میں غرق کر دیتا ہے ایسے ہی یقین رکھنا چاہئے کہ مادی
عیش و آرام چھوڑنے کی وہ جذباتی اذیت جو انسانیت کے طبعی تقاضے کہیں دور ایک سرمایہ پرست
اور دنیا دار کی ہوتی ہے اگر عالم نفع تک زندہ رہے اور صبر و رضا کی طمانیت لے سکون آشنا نہ بنا سکے تو
برزخ کی زندگی بھی ایک مناظر کے ایک وسیع میدان کا رنگ اختیار کر لگی۔

(۹) جس طرح خلط صفراوی یا بلغمی رکھنے والے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خواب کی دنیا کا نقشہ پہلے
سے تیار کر کے کیونکہ خلط کی مقدار، دوسری اخلاط سے کیا وی ترکیب کی نوعیت اور چہرہ ان کی زائیدہ کیفیات
علامات کا صحیح اندازہ کر سکتا حاذق ترین اطباء کے لئے بھی ایک عقیدہ لایعنی ہی رہتا ہے۔ خواہ بعض اوقات
قرآن اور قیامات درست بھی ثابت ہوتے رہیں۔ ایسے ہی ہم حقلہ اعمال، جذبہ و علی کی کیا وی ترکیب،
مرکزی نصب العین سے خطوط انحراف کا تعین اور انحراف و عدم انحراف سے علی کی اہمیت کا اندازہ
کر لینا کوئی آسان کام نہیں۔ اس لئے نیک علی کی زندگی بسر کرنے کے لئے باوجود برزخ کا نقشہ بنانے کی

اجانت نہیں دی جاسکتی ساتھ ساتھ درست ہو سکتا ہے مگر اعتماد کے قابل نہیں۔ زندگی کے صدمہ پیلوؤں تک نگاہ ہی نہیں پہنچتی بخلاف انکرم ہر شخص سے زیادہ اپنی نواہت سے واقف ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی اپنی عملی زندگی کا وزن ہی کرنا چاہتا ہو تو اس جذبہ کا محاسبہ کرے جو اسلام کے عظیمی نظام حیات کو کامیاب بنانے اور خدا کے قانون کو زندگی کے ہر پہلو میں نافذ کر دینے کے لئے رکھتا ہے۔ نفسی کیفیات کی ڈگریوں سے نہیں۔ بلکہ کیفیات و اعمال کے تناسب اور توازن سے۔ اس توازن پر اپنی زندگی کا وزن کرنا بہت ہی کم غلط ہو سکتا ہے معمولی معمولی تغیرات بھی چونکہ اہم نتائج کی تخلیق کر سکتے ہیں۔ اس ہی لئے قانون شرعی کی جزئیات اور ذاتی سنت مطہرہ پر عمل کی دعوت دی جاتی ہے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ معمولی فروگزاشتوں کو خطرناک جرم کی فہرست میں نہیں رکھا جاسکتا۔ لیکن فرض سے پہلے سن نبویہ کی تکمیل پر زور دینا بھی غلط ہوگا جو آج کل عام روش ہے۔

(۹) جس طرح خواب، زندگی کے ارتقار عمل تغذیہ اور ربوبیت و پروردگاری کے تسلسل کو نہیں روک سکتی۔ ایسے ہی لاشعوریت سے شعور اخلاق سے عملی نتائج، گناہ کی تاریک شاعلوں سے انحراف اور ان کے خطوط مستقیم کو خط مستقیم پیدا ہوتا اور ترقی کرتا رہیگا۔ شہدار کو رنق پہنچنے کا مطلب جہاں ضروریات زندگی فراہم ہوتے رہنا ہے وہیں رنق سے تغذیہ اور تغذیہ سے نشوونما کو بھی فراموش نہیں کر دینا چاہئے لیکن یہ ارتقار اتنا ہی ثانوی اور اضافی قسم کا ہوگا۔ نتائج ثانویہ کے مقابلہ میں جیسا کہ بیماری کے مقابلہ پر خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔

(۱۰) جس طرح خواب، شخصی دائرہ تخیل کی نائش کا نام ہے۔ ایسے ہی برزخ بھی اس ہی اسکوئل فلک منوی یا فلک سمیت کے مطابق ہوگا جو زندگی کی جدید جدید نے ایک مخصوص ماحول کے تحت پیدا کیا تھا۔

لیکن حسب ذیل امور دونوں کے درمیان حقیقی تباہی پیدا کر دیتے ہیں۔

(۱۱) خواب کی تمثیلات عمل سے براہ راست نہیں پیدا ہوتیں جیسے کہ بیماری میں اعمال کے تشبیل نتائج سامنے آتے ہیں۔ برزخ اس اعتبار سے بجائے خواب کے بیدار زندگی کا عکس ہوگا۔

(۲) خوابِ حمتِ شعوری خیالات اور جذبات کی نمائش کرتا ہے تاکہ تکمیلِ آرزو ہو سکے لیکن بزمِ خیم میں تحتِ شعوری خیالات بھی چونکہ شعور ہی کے درجہ میں آجائیں گے اور جذبات پر بھی اس ہی قانون کا نفاذ ہو جائے گا جو بیداری میں نافذ تھا۔ اس لئے تکمیلِ آرزو کا ماہِ خور باقی نہ رہیگا۔ بیداری میں تو عملی امکانات تکمیلِ آرزو کے تصور کا حوالہ دیتے تھے یہاں وہ بھی نہ رہیگا کیونکہ وہ ہی مجبورانہ حالت ہو جائے گی جو خواب بلکہ ہر عمل کا نتیجہ سلسلے آجانے پر ہمیشہ پیدا ہوا کرتی تھی اور اس مجبوری کا احساس نفسیاتی اذیت کو کئی گنا زیادہ بھی کر دیگا۔

(۳) خواب بے ربطا غیر سلسل ہوتی ہے۔ بزمِ خیم میں کائنات کا سا قانون تسلسل کام کر رہا ہوگا۔ اور کوئی پہلو کنٹرول سے باہر نہ ہوگا۔

(۴) خواب کی کوئی چیز دوبارہ نہیں دیکھی جاسکتی کیونکہ اس کے ضمیر میں استقلال و ثبات و دبیت نہیں کیا گیا۔ لیکن بزمِ خیم میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ مستقل ہوگی اور ہمیشہ اس کو دیکھ سنا ممکن ہوگا معراج کو بھی قرآن نے اگرچہ روایاتِ تعبیر کیسے گمریہ بتاتے ہوئے کہواہی میں بھی ان ہی حقائق کو دیکھا گیا جو پہلے معائنہ میں سامنے آچکے تھے۔ ان حقائق کا ثبات ہی خواب سے مختلف ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

(۵) خواب روشن صاف اور تاباں کی لئے ہوتے نہیں ہوتا۔ ایک دھندلا اور تاریکی اس کو احاطہ کئے ہوتی ہے۔ لیکن بزمِ خیم میں ہر چیز صاف اور روشن ہوگی جیسے کہ آفتاب کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں۔

(۶) خواب کا دائرہ تمثیل محدود ہوتا ہے۔ نگاہ ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتی ہے اور بزمِ خیم میں وسیع ترین دائرہ ہوگا۔ حتیٰ کہ بیدار زندگی کا طولِ نگاہ بھی اس کا جواب نہیں پیدا کر سکتا۔ گو نامکدور بینی اور باریک بینی کی وہ تمام استعداد جسے ادبی ساخت کی کمزوریوں نے نمایاں ہونے کا پورا موقع نہ دیا تھا۔ اپنے شباب پر آجائیں گی۔

۱۔ اصطلاح خواب کی علمی تحقیقات سے وابستہ ہے ممانتِ تھیمہ لالہ انصاف سے نہیں۔ ابوہریرہ رضی۔

(۴) خواب عالم خیال سے تعلق رکھتی ہے اور خواب مرگ عالم خیال کا ہر ممکن ارتقا رکھنے والی کائنات ہے۔ عالم خیال اور عالم بدیع کا باہمی تعلق روح انسانی اور بدیع حیوانی جیسا ہے۔ روح انسانی کے لطائف، اس کی قوتیں، اس کی استعدادات روح حیوانی کے ہمدہ پر نمایاں تو ہو سکتی ہیں لیکن تدوینوں کی حقیقت ایک نہ خصوصیات، نہ حدود و پرواز۔ مقناطیسی خواب، مغربی روحانیت نوانوں کا ارواح سے گفتگو کرنا، ہندوستانی ماہر ان تحلیل کا انگوٹھے کی نیابی میں سب کچھ دکھا دینا اور کاشفہ وغیرہ عالم خیال کے عمامات کے سوا کچھ نہیں۔ عالم ارواح کو ان چیزوں سے کیا تعلق۔ بہت سی ایسی باتیں جن کے متعلق ہم یقین رکھتے ہیں کہ مرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں بلکتا اس ہی شخص کی خیالی بہروں میں محفوظ ہوتی ہیں۔ جو فن کار بھی انھیں کپڑے پہن سکتا ہو۔ ان نامعلوم باتوں کو تیسکیگا۔ عالم خیال کا یہ قانون ہے کہ عام طور پر وہ اپنی باتیں مختلف شکلوں اور تمثیلات میں پیش کرتا ہے۔ جو لوگ خواب یا بیداری میں مرنے یا کسی فاصلہ پر رہنے والے کی شکل دیکھنے یا گفتگو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن چونکہ عالم خیال اور عالم ارواح میں اتنا فرق کر سکنے کی اہلیت نہیں رکھتے یا اس خوشی میں اس سے کام نہیں لینا چاہتے کہ ہمارے مذہبی خیالات کو تجرباتی وقار ہو سکیگا۔ اس لئے ایسی باتوں کو روح کے ثبوت میں پیش کر دیا جاتا ہے جسے ایمان و یقین کی کمزوری سمجھنا چاہئے۔

۱۔ اتفاق سے اس کی ایک سند بھی مل گئی۔ خواجہ محمد عبداللہ اخترؒ اپنی تصنیف دشت کے ص ۳ پر تحریر فرماتے ہیں کہ عین القضاۃ ہمدانیؒ کا قول تھا میں نے رسول اللہؐ کو بارہا عالمِ مٹاں میں دیکھا اور ملاقات و گفتگو سے استفادہ کیا۔ بالآخر مجھے معلوم ہوا کہ یہ میرا اپنا ہی خیال تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھ ہی گئے کہ حرات کرونگا کہ بزرگ ترین صوفیاء کے لئے حقائقِ بدیع تک رسائی ناممکن نہیں کی جاسکتی۔ اگرچہ جو کچھ شاہد کیا جا سکا وہ عالم خیال ہی کے قانون کے تحت ممکن ہو سکتا ہے۔ مجدد صاحبؒ کے نزدیک بھی شخصی لطائف ہمدانی دین کی شکل اختیار کرتے ہیں مگر لطائف اس شخص کے بھی ہو سکتے ہیں جس کا شاہدہ کیا گیا۔ ہمدانی صاحبؒ نے جو کچھ کہا وہ بھی کئی حقیقت ہے عالم خیال سے پرواز کر سکتا شاید یہ کسی کے لئے ممکن ہو ہو لیکن بدیع لطائف کا عالم خیال میں شکل ہو جانا بھی ناممکن نہیں۔ ابوالنظر رضوی۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ بزرگ ترین صوفیائے ارواح سے جو گفتگو کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی ایک حقیقت ہی لیکن صرف عالم خیال ہی کی حقیقت تھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سراجِ حیوانی کی طرح عالم خیال بھی عالم برزخ اور اس کی ارواح کے علوم و احساسات کو نمایاں کر سکنے سے عاجز نہیں۔ ضرورت صرف اس استعداد کی ہے جو محسوسات سے عالم خیال اور عالم خیال سے لطائفِ برزخ کی مثیل خیالی تک طاقت پہنچا کر کو بند کر سکتی ہو صوفیاء کا ایک طبقہ یہ طاقت رکھتا تھا۔ اس نے جو کچھ بیان کیا اسے یورپ کی روحانیت نوازی سے ہم آہنگ نہیں کر دینا چاہئے مگر یہ چیز بھی یاد رکھئے کہ اسلام کے نظامِ حیات میں اس کمال کے لئے بھی کوئی اعزازی ڈگری نہیں۔ اگر اس آرٹ سے زندگی کے مذہبی پروگرام کو تقویت پہنچ سکتی ہو تو وقعت دی جاسکتی ہے ورنہ وہ انسانی آرٹ کا ایک شاہکار ہے اور کچھ نہیں۔

یہ عقائد عالم برزخ جس کے تخیری دور اور انقلابات کے درمیانی وقفہ کو اگلے وقت کے لوگ حوالات کہا کرتے تھے۔ ہماری زندگی میں حکومتی قوانین کا جس طرح نفاذ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے یہ تشبیہ غلط نہ تھی۔ قرآن نے بھی ہمارے حالات کا تقاضہ پورا کرتے ہوئے سزا اور جزا کی اصطلاح استعمال کی ہے مگر چونکہ زندگی کے ارتقاء کے لئے خواہ وہ کسی سمت کیوں نہ ہو۔ قانون قدرت یہ تھا کہ عمل کا نتیجہ سے وہ ذہنی ربط نہ ہو جو ایک سیاسی اور تمدنی گناہ کا تعزیری فیصلہ اور جج کو ذہنی اور جذباتی لائنوں سے ہر بلکہ وہ ہی حقیقی، خارجی اور قدرتی ربط رہنا چاہئے جو ہر عمل نتیجہ سے رکھتا ہے اور جس کا فیصلہ کسی جج کا محتاج نہیں ہوتا۔ بلکہ زندگی کا قانون خود اس فیصلہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے قرآن نے متعدد جگہ اس پہلو کو واضح کرنے کے لئے ”بد اءا کا نوا یعلمون“ ان کے اعمال سامنے لگائے، سے مظاہرہ اعمال کا نام سزا اور جزا ہونا بھی بتا دیا۔ خدا کسی کو کوئی سزا نہیں دیتا۔ زندگی کے اعمال جس قسم کے بھی ہوں گے ویسا ہی اچھا یا بُرا نتیجہ سامنے آجائے گا۔ آپ اسے جو جی چاہے کہہ لیجئے۔ آپ کی مصطلحات سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔

خدا کی زندہ نوازی کا وہ تخیل جو صوفیاء کے معمولاتِ مطب میں سے ہے اور جسے میرے نزدیک شہنشاہیت کے تجربات نے پیدا کیا تھا۔ خدا سے ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ خدا سب کچھ

کر سکتا ہے۔ مگر جب وہ خود ہی ایک ایک ذرہ کا وزن کر کے اعمال کو تولے گا دھڑی کر رہا ہو تو ہمیں خدا کے لئے ہلر شپ منسوب نہیں کرنا چاہئے۔ خدا کی مرضیات۔ شاید جذبات کی ترجیح بلا مرجع نہیں رکھتی۔ اس کی مشیت ایک اٹل قانون ہے۔ نفسیاتی تاثر کی بے منابعلگی نہیں۔ برزخ ایک دور تفسیر، درمیانی وقفہ اور دو بیداریوں کے درمیان ایک خواب ہے۔ جس سے زندگی کو گذرنا ہی پڑے گا۔ ذرہ نوازی کے دہوکے میں جلی کے بچہ کو کھاف اڑھا کر یہ نہ سمجھے کہ آپ کے گناہ بخشے جاسکتے ہیں ہاں اتنی زبردست نیکی کیجئے جو آپ کی تمام معمولی برائیوں پر پردہ ڈال سکے۔ قانونِ الہی کے نفاذ اور احترام قانون کو زندہ رکھنے کے لئے جان و مال اور جذبات کی قربانی کیجئے۔ آپ کے گناہ اس طرح دھل جائیں جس طرح بادل چٹ جانے پر آسمان یا شکایات دور ہونے پر دوست کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ خدا سے معافی مانگ لینا برزخ کو جنت نہیں بنا سکتا۔ جب تک کہ آپ کا دل ہی آپ کو معاف نہ کر چکا اور پاک نہ ہو چکا ہو۔

عالم برزخ پر گفتگو کا دروازہ بند کرنے سے پیشتر ایک سوال پر روشنی ڈالنا ضروری ہو گا۔ فاتحہ درود اور پلاؤ زندہ سے مُردوں کی تواضع کی جاتی ہے۔ عوام ہی ایسا نہیں کرتے جنہیں ہندوؤں کے اس تخیل کا غلام بتایا جاسکتا تھا کہ ارواحِ ہفتہ میں ایک روز ضرور اپنے اپنے گھروں کا طواف کرتی ہیں بلکہ مجدد الف ثانیؑ جیسے تبعِ منت حضرات بھی ثوابِ رسانی کے برکات، ثمرات اور مثیلی نتائج کا شاہدہ کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ غلط تھا یا درست۔ اگر درست تھا تو قرآن کیوں خاموش ہے، اور حدیث نبویؐ اس مسلسل رواج کے لئے واضح اور مفصل چیز کیوں نہیں رکھتی اور اگر رکھتی تھی تو غیر مقلد حضرات کو چھوڑتے ہوئے خود صاحبِ ہدایہ کو اس حدیث کا کیوں سہارا لینا پڑا جس میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور اپنی مامت کی طرف سے قربانی کا فرض انجام دیا۔ علاوہ اس کے کہ امتِ مرحومہ میں زندہ اشخاص بھی تھے اور ضدِ ہا سال بعد کو پیدا ہونے والے بھی جنہیں قبل از وقت ثواب پہنچانا ایک عجیب چیز ہوگی۔ پھر کفارہ عیسیٰ کے تخیل سے مشابہ بھی۔ کیا اس حدیث کا مطلب روح کو ثواب پہنچانا ہی ہو سکتا تھا اور کیا شبہ و گمان نہ ہونے کی وضاحت اور پوزیشن کو مثیلی شکل میں عموس کرنا مقصود

نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی واضح حدیث ہوتی تو کیا ایسی محل احادیث سے استناد کیا جاتا۔ اور اگر سب کچھ برکات تصوف میں سے تھا تو اب رسائی اس نوبت تک کیوں پہنچ گئی کہ مجددین اُمت بھی اسے اختیار کرنے لگے۔

جہاں تک میری معنومات کا تعلق ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بعض محل احادیث پر اس پہلو کی تائید کا شبہ ہوتا ہے مگر اتنی اہمیت اور باضابطگی جو مرامِ فاتحہ کے لوازم سے ہو گئی ہے۔ احادیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کا نظریہ عمل و نتیجہ ثواب رسائی کے لئے ایک حد تک پس منظر کا کام دیکھتا ہے خواہ معتزلہ عقل پرستی کے جنون میں رلو راست کا انتخاب نہ کر سکے ہوں۔

قرآن کے نزدیک انفرادی اور اجتماعی کسب و عمل ہی اس فرد یا جماعت کے لئے نتائج و ثمرات کی تخلیق کر سکتے ہیں دوسرے شخص و قوم کی کارکردگی نہیں۔ بین الاقوامی ماحول ہندوستان کو آزادی میں سہولت پہنچا سکتا ہے آزاد نہیں کر سکتا۔ جتنا اتحاد، جتنا جذبہ قربانی اور دل کی تیا میں جتنا انقلاب ہندوستانی پیدا کر سکیں گے۔ اس ہی ذرگی تک آزادی کا پارہ چڑھ سکتا ہے۔ اس سے ایک پوائنٹ بھی اونچا نہیں جائیگا مگر کسب و عمل دو طرح کا ہو۔ بلا واسطہ اور بالواسطہ۔ خود یا کسی کے ذریعہ کام کرنا۔ اصل شخصیت کی فردِ حجاب میں بھی لکھا جاتا ہے۔

مولانا محمد علی مرحوم کی والدہ اگر شمس کے محرکات کے نتیجہ میں خود سیاسی انقلاب نہ برپا کر سکتی تھیں تو کیا ان کے دل کی آگ مولانا محمد علی کی پیشانی سے نہ چمک سکی۔ امام غزالیؒ۔ مجدد الف ثانیؒ اور شاہ ولی اللہؒ اگر خود انقلاب کی باگ اپنے قبضہ میں نہ لاسکے تو کیا ان کا پختہ عزم، جذبہ آتشیں، موصدین کی حکومت کے قیام، مغلیہ سلطنت کے تاجداروں کا رنگ بہل ڈالنے اور ایک خاص انقلابی پروگرام دیکھنے والی جماعت کے لئے زمین ہموار کر دینے میں کامیاب نہ ہو سکا کیا اس قسم کے صد ہا واقعات، اصل محرک شخصیت کی طرف قطعاً منسوب نہیں کئے جاسکتے اور زندگی کے پیٹ فارم پر ان کی کوئی جگہ نہ ہوگی، کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام نے بھی اسے تسلیم کیا ہے اور دنیا نے اُٹا نیت نے بھی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ فاتحہ وغیرہ سے ثواب پہنچانا آیا بالواسطہ عمل کہلایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ ثواب

پہنچانے کا تصور ہمیشہ دو بنیادوں میں سے کسی ایک کے تابع ہو گا یا تو صرف رسم و رواج، تہنیتی وقار اور طعنِ اقربا سے گریز اس کا محرک ہو گا۔ یا مرنے والے کی وہ نیک کردہیاں جن کے احساس نے خدمت کر سکنے کے جذبہ کو ابھارا۔ اگر پہلی چیز ہے تو کوئی شک نہیں کہ اجاب کے باوجود کھانے سے زخم خوردہ، بے چین اور پریشان روح کو فائدہ ہر بار بھی نہیں ہو سکتی۔ نہ عالم خیال میں کوئی موقع پیدا ہوگی جس سے کوئی دل آفرین شکل تیار ہو سکتی تھی۔ سوائے اس کے کہ کسی سرمایہ دار کی دولت تقسیم کر سکنے کا موقع مل جائے۔ لیکن اگر ثواب پہنچانے کا تصور کسی عمل کا نتیجہ تھا تو صدقہ جاریہ کی طرح اس عمل کے نتائج بھی مرتب ہونگے خواہ صدقہ جاریہ سے کیف و کم میں مساوی نہ ہوں۔ ثواب کا وہ طریقہ جو فاطمہ خانی اور خود شماری میں منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر میرا نقطہ نظر غلط نہ ہو تو مرنے والے کے قیمتی بچوں، بیوہ عورت اور مجبوریاں باپ کی خدمتِ دل جوئی کرنے کے مقابلہ پر بہتر نہیں ہو سکتا۔

شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس ہی پہلو کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف تہنیتی زندگی کو ترقی کرنے کا موقع ملیگا بلکہ جس طرح نیند میں جذبات سے وابستگی رکھنے والے واقعات کا اثر دل و دماغ پر محسوس ہوتا ہے ایسے ہی ایک مسافر عزیز اور مردہ بھی مسرت و غم کے احساسات قبول کرنے سے قطعاً مجبور نہیں ہوتا اس کے اجاب و اعراض کی پٹائیاں دور کرنے سے مردہ کے دل و دماغ کا بار جس حد تک دور ہو سکتا ہے وہ رسم پرستی کے تحت فاطمہ خانی اور خود شماری سے ممکن نہیں۔

جن حضرات علما کے نزدیک صرف الفاظ بھی مقاصدِ وحی کا جز ہوں اور نتائج کے علمبردار وہ شاید اس رسمِ قرآن خوانی کو اہمیت سرور کر سکیں وہ نہ مجھ جیسے لوگوں کے نزدیک وقرآن خوانی جو وقفہ تعزیت کے ایک شغل سے زیادہ نہ ہو، نہ پاکیزہ تصورات کے گوشے روشن کر سکتی ہے نہ زندگی کے کسی انقلاب میں ارتقاء کا باعث ہو سکے۔ ہاں جوامِ اسباب و محرکات خواب کو جذباتی حیثیت سے خوش گوار اور ناخوش گوار بنا سکتے ہیں۔ ان کے لئے حیاتِ برزخ کو بھی خوشگوار بنا دینا ممکن ہے۔

مجددِ اہلِ ثانی کا اندازِ بیان بھی بتاتا ہے کہ ثواب کی نوعیت اعمال کے مستقل اور

دیر پاتا جج کے ہم رنگ نہیں تھے، وقتی سکون اور لذت رفتی کی قسم سے ہے۔ اگر ثواب کے نتائج روح کے تعمیری ارتقا میں کام آسکتے اور اسے لالہ و گل کی پرغلو و جنت سپرکد سکتے تو ثواب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بہ طور تحفہ پیش کیا جاسکتا تھا۔ تحائف، عزت افزائی کے کام آسکتے خزانِ نعمت کچھ دیر کے لئے ڈانڈ کو خوشگوار بنا سکتا اور خوش خبری پریشانیوں کے بوجھ کو ایک وقفہ کے لئے ہلکا کر سکتی ہے۔ لیکن زندگی کو یہ چیزیں کامیاب اور ارتقا پذیر فیرت نہیں بنا سکتیں۔

ٹائیڈس ہی بنیاد پر قرآن نے شخصی اعمال ہی کو تا مبرا میت سپرد کی۔

جنبات پر اثر انداز ہونے والے طرزِ عمل کو ثواب رسانی کا بہتر ذریعہ بتانے سے یہ مقصد نہیں کہ پاکیزہ تصورات، قرآن خوانی وغیرہ کے توسط سے حیاتِ برنخ کو خوشگوار نہیں بنا سکتے۔ خیال ایک نبردست طاقت کا نام ہے جو توارو، سلب امراض، خیال کی سمت بدل دینے، دل کی بات بتل دینے اور اعراض کی پرورش تک بھی محدود ہو سکتا ہے اور سیاسی تمدنی اور اقتصادی انقلاب بھی لاسکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خیالات کی ایسی لہریں بھی ہو سکتی ہیں جو خیال کی ان چھوٹی چھوٹی لہروں اور موجوں سے گذر کر طویل، لطیف، نفاذ، سریع اور لاشعوری شعاعوں تک پہنچتی اور انھیں عالمِ تصویر و عالمِ آواز کا ہم رنگ بنا دیتی ہوں۔ یہ قانونِ فطرت ہے۔ اور آپ اسے سائنٹفک آلات کی گرفت میں آ جانے والی شعاعوں سے لیکر ہر لطیف توجہ شعاعی اور نوری میں مضمر پائیں گے۔

میں اس چیز کو سرگزنا ممکن نہیں سمجھتا کہ جس طرح صوفیاء کشفِ قبور کی استعداد سے اہل قبور کے پچانات سن سکتے ہیں ایسے ہی کسی زمانہ میں اہل سائنس کے ذرائع بھی کسی حد تک کر سکیں۔ علامہ تہر بلکہ معرفتِ الہی اور سیرانی اللہ کے مدارج اگر ایک مشرک بھی مرضیاتِ الہیہ کا راستہ نہ اختیار کرنے ہوئے طے کر سکتا ہے خواہ دوزخ کا ایندھن ہونا ہی اس کے لئے مقدر ہو چکا ہو۔ جیسا کہ شاہ اسماعیل صاحب نے صراطِ مستقیم میں تحریر فرمایا ہے۔ تو اہل سائنس یا دوسرے فن کاروں کے لئے یہ چیز کو نکر ناممکن ہو جائے گی۔ ہر پہلو کا مطالعہ و وسعتِ قلب کے ساتھ کرنا چاہئے۔ قدرت نے حقائق و حلالوں تک پہنچنے کے صفا اور آوازے بنائے ہیں، آپ جس طرح جس سمت سے اور جس زمانہ میں بھی پہنچنا چاہیں

کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔

اہل سائنس کے کاشفات تو ایک طرف رہے۔ میں نے بعض ایسے حقائق کو جن کے کشف پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قہیات الہیہ میں فخر کیا ہے، مدینہ اخبار کے معمولی اشعار میں دیکھا تھا جسے خود شاعر ساری عمر بھی نہ محسوس کر سکیگا۔ "یوقی المحکمۃ من یشاء"

یہی وہ حقیقت ہے جس نے صوفیاء کرام کو محسوس کرادیا تھا کہ کشف و کرامات، روحانی ارتقاء کا ثبوت نہیں ہو سکتیں۔ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ قانونِ الہی اور مریضیاتِ الہی کا راستہ۔ یہ دنیا جتنی سادہ ہے اتنی ہی پیچیدہ بھی۔ سائنسک تحقیقات کا آپ جس حد تک مطالعہ وسیع کرتے جائیں گے میرے دعوے کے دلائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ قوتِ تخیل کی ان برقی مقناطیسی شاعروں ہی کو تمام تر سریلہ نہیں سمجھ لینا چاہئے جن کا آپ کی سائنس شاہد کر چکی۔ ہنوز دلی دور است۔ اس زندگی میں لطافت و قوت کے مدارج، شعلے سے لاشعل اور شعور سے لاشعور کی طرف لے جا رہے ہیں اور لے جاتے رہیں گے۔ جب دنیا خودی سے بخودی، خیال سے لاخیال اور حیات سے لایحیات تک تہمتیں کر چکی ہوگی وہی طلوعِ صبح عالمِ مثال و بندھ کے حقائق سائنسک ریسرچ کے سایہ میں سمجھنے کی پہلی صبح ہوگی۔ فائنٹکس والی محکم من المنتظرین۔

بندھ ہر ایک سلمان کے لئے جس حد تک بحث کرنا چاہئے تھی شاید اس تشکی کو دور کرنے میں مجھے بالکل ناکام نہیں کہا جاسکتا۔ اہل عقلیت پرستوں کے لئے ابھی چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنا باقی رہ گیا۔ لیکن چونکہ میرا عقیدہ ہے کہ علیم کلام کی ان جزئی بحثوں سے ان کی طائیتِ قلب کا سامان فراہم نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس کتاب کا انتظار کرنا چاہئے جو اشتراکیت پرستوں کے لیڈر ڈاکٹر شوکت احمد صاحب انصاری ایم ڈی کی فرمائش اور مسلسل تقاضہ پر اسلام کے نظامِ حیات پر کئی تجلیات میں لکھ رہا ہوں۔ شاید اس خدمت سے ہی بخشش کا کوئی سامان ہو سکے۔ والتوفیق بربدہ۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے قہیاتِ الہیہ میں خود بھی لکھا ہے کہ مجھے اس زندگی میں ہی دوسری موت دی گئی۔ (ابو انظر صوفی

اب قیامت، محشر اور جنت و دوزخ کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ میں نے ان موضوعات پر بھی عمر کا ایک بڑا حصہ صرف کیا ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خیزن علوم غیبی کا ایک جز ہونے کے باوجود ایسی نہیں جنہیں عقل و مشاہدہ سے کوئی نسبت ہی نہ ہو۔ لیکن میرے موضوع سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے رخصت ہونے کی اجازت چاہتے ہوئے اتنا عرض کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگرچہ آئندہ زندگی کے ہر انقلاب و تغیر میں نباتیت، حیوانیت اور انسانیت کے خواص اضافی قدروں میں باقی رہیں گے لیکن اس ہی طرح جیسے کہ حیوانات سے انسان کے تخلیقی انقلاب پر ہوا۔

نطفہ، نباتاتی اور حیوانی ارتقار سے گذرتے ہوئے جب ایک خاص نقطہ تک پہنچتا ہے، تو باوجود اس کے کہ علامات کا تقاضہ تخلیق انسانی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا ہوتا۔ غیر متوقع طور پر انقلاب انسانی ارتقار کو نمایاں کر دیتا ہے۔ ایسے ہی موجودہ انسانیت کا انقلاب ایک ایسے تخلیقی نقطہ تک پہنچا دے گا۔ جس کی آج ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ "نشأ کم فیما لا تعلمون" ایسی حالت میں دوبارہ پیدا کریں گے جسے تم نہیں جانتے) کا منشا بھی یہی ہے۔

اور نشاۃ ثانیہ (دوسری زندگی) کے لئے "خلفاؤ آخر" کی اصطلاح استعمال کرنے کا بھی اس کے سوا کچھ مطلب نہیں کہ موجودہ قانون حیات سے بہت کچھ مغایرت ہوگی۔ انسان کے موجودہ انداز پیدائش کو بھی قرآن نے "خلفاؤ آخر" سے تعبیر کیا ہے اور دوسری زندگی کو بھی دونوں زندگیوں میں غیر متوقع انقلاب کی یکسانیت ہی ضروری ہے اور قوانین حیات و استعدادات میں کم از کم اتنی ہی بیگانگی جتنی کہ حیوانیت اور انسانیت میں آپ ملتے ہیں۔

اگر ہم قرآن کا عین مطالعہ کریں تو قیامت کی علمی توجہات بھی تسلیم کر سکتے ہیں اور دوسری زندگی کے بعض انقلاب پذیر فرقہ قوانین حیات پر بھی روشنی پڑ سکتی ہے۔ اگرچہ مکمل معلومات نہیں فراہم کی جاسکتیں۔ اور فراہم بھی ہو جائیں تو سمجھائی نہیں جاسکتیں۔ ارتقار سے پہلے اس کی استعداد کا اندازہ کرنا ہمیشہ ناممکن رہا۔ اور ہمیشہ ناممکن رہے گا۔ ایک دھندلا سا خاکہ تیار ہو سکتا ہے جو

تکلیفِ قلب و دماغ نہ کر سکے گا۔

میرے نزدیک قرآنی نظریات ہیں اس عقیدہ کے لئے کوئی جگہ نہیں کہ آئندہ زندگی موجودہ زندگی کا عکس ہوگی۔ انسان بہت سی باتوں میں حیوان سے مشابہ ہے۔ پھر بھی کچھ مشابہت نہیں رکھتا۔ اتحاد کے پہلو میں تغایر و بیگانگی کے دشنہ نہیں، کوئی بھول جانا چاہئے۔ آئندہ زندگی کا آغاز صبحِ معنی میں قیامت کے بعد ہوگا۔

برزخ کو چند باتوں میں کسی حد تک مشابہ ہونے کی بنا پر اگر عالمِ آخرت کا جزر کہہ دیا جائے تو دوسری بات ہے ورنہ نشاءۃ ثانیہ کے آغاز سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ عالمِ حشر جو کائناتی تخلیق کے اصول پر ہی ایک عالم ہی کہلائے جانے کا مستحق ہے اور جسے قرآن نے نباتات کی تخلیق و ارتقا سے سمجھایا تھا ضمنی موضوع کی حیثیت سے نہیں بیان کیا جاسکتا اس لئے مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیجئے۔

تصحیحِ معذرت

میرے مضمون "نظرِ موت اور قرآن" میں کئی جگہ فاضل غلطیاں اور کمزوریاں میری بد قسمتی سے ہو گئی تھیں۔ حتیٰ کہ تاریخ کے پرچم میں صفحہ ۲۰ پر اس فقرہ سے پہلے کہ قرآن نے صاف اور سیدھی بات بتائی تھی۔ وہ آیت ہی حذف ہو گئی جس کی شرح اس فقرہ سے شروع کرنا مقصود تھا۔ اور اس طرح مفہوم خبط ہو گیا۔ اس لئے میں نے ایک تحریر ایڈیٹر صاحب کے پاس روانہ کی تھی جس میں تصحیح کے ساتھ علمِ الہی کے لئے قرآن کی اصطلاح کتاب ہونے پر مزید روشنی ڈالی تھی

تاکہ ہر گوشہ روشن ہو جائے مگر بد قسمتی سے وہ بھی گم ہو گئی۔ اگر تندرستی ہوتی تو شاید دوبارہ کوشش کر سکتا۔ لیکن بیماری اور مسلسل بیماری نے اس زمانہ میں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کسی علمی چیز پر غور نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آیت بھی ذہن میں نہیں رہی۔ اس لئے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری کمزوری و مجبوری پر نظر رکھتے ہوئے تصحیح نہ کر سکنے کی معذرت قبول کر لی جائے میں خود سنی اذیت میں مبتلا ہوں کہ میری ساری کوشش بیکار گئی اس لئے آپ کو بھی معاف کر دینا چاہئے۔

ابوالنظر رضوی

ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت

جلد اول

تالیف حضرت مولانا سید مظاہر حسن صاحب گیلانی صدر شعبہ بیانات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن

شائع ہو گئی

کتاب کی اہمیت و عظمت کے لئے صرف مولف کتاب کا نام نامی زبردست ضمانت ہے۔ اس کتاب میں مولانا نے اپنے مخصوص انداز تحریر میں یہ واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں قلب الدین ایک کے زمانہ سے لیکر آج تک تاریخ کے مختلف دوروں میں مسلمانوں کا نظام تعلیم کیا رہا ہے۔ تحقیق و تفصیل کتاب کی جان ہے۔ جگہ جگہ نہایت اہم مفید اور معرکتہ آلا مباحث آگئے ہیں، اپنے موضوع میں بالکل جدید کتاب ہے۔ انداز بیان ایسا دلکش ہے کہ شروع کرنے کے بعد کتاب چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تصوف کی چاشنی نے کتاب کی دلچسپی میں اور بھی اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کتاب دو جلدوں میں شائع ہو رہی ہے۔ صفحات جلد اول ۴۰۰ بڑی قطع قیمت چار روپے۔

مبصرندۃ المصنفین قمرول باغ دہلی

اسلام میں رواداری کی تعلیم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیروں کے ساتھ

از جناب مولوی شیخ محمد اسماعیل صاحب ہانی پتی

قبل اس کے کہ ہم اسلام میں غیر مسلموں سے رواداری کے معنوں پر تفصیل کے ساتھ بحث کریں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ رواداری کسے کہتے ہیں؟ اور اسلام سے پہلے متحمل اقوام دوسرے لوگوں سے کس قسم کا برتاؤ کرتی تھیں۔ تاکہ اس بات کا رازہ آسانی کے ساتھ لگایا جاسکے کہ اسلام اور دیگر قوموں میں کیا اور کس قدر فرق ہے اور یہ کہ اسلام دنیا اور دنیا والوں کے لئے کہاں تک رحمت ثابت ہوا۔

رواداری کی تعریف | اپنے مخالف مذہب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور مراعات سے پیش آنا۔ ان کے حق میں کوئی ایسی سخت بات نہ کہنا جو ان کی آزدگی اور آزادی کا موجب ہو۔ ان سے اخلاق نرمی اور ملامت سے معاملہ کرنا۔ ان کو اپنے مذہب میں آزادیِ ضمیر کا حق دینا۔ ضرورت پر ان کی اعاد اور ہمدردی کرنا۔ مہیبت اور مشکل میں ان کی اعانت کرنا۔ ان سے اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھنا۔ ان کو اپنے ہی جیسا انسان اور اپنے ہی مانند خدا کی مخلوق سمجھنا۔ ان پر کسی وقت اور کسی حالت میں بھی ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ ان کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھنا۔ یہ ہے رواداری کی تعریف اور یہ ہے اس برتاؤ کی تفصیل جس پر ہر مذہب انسان کو کار بند ہونا چاہئے۔

آئیے پہلے آپ کو دکھائیں کہ اسلام نے پہلے دنیا کی مشہور، متہدن اور مذہب قوموں نے اپنے علاوہ دوسری قوموں کے ساتھ کہاں تک ان باتوں کو نبھایا اور ان کا سلوک دیگر اقوام کے ساتھ کیا اور کیسا تھا؟

اسلام سے پہلے رواداری کے لحاظ سے تمدن اقوام کی حالت

ہندوستان قدیم کے آریہ | ہندوستان کو اپنے قدیم تمدن و تہذیب اور معاشرت پر ناز ہے اور ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کہ اس سے قدیم کوئی تمدن نہیں اور اس سے اعلیٰ اور افضل کوئی تہذیب ہے اس لئے یہی مناسب ہے کہ سب سے پہلے اسی سے شروع کروں۔

ہندوستان کے قدیم اور اصلی باشندے وہ لوگ تھے جو کہ مذکورہ بالا وغیرہ ناموں سے اب بھی وسطی ہند پٹانوں میں منہ چھپائے ہوئے موجود ہیں۔ ایک زبان تھا کہ یہی لوگ ہندوستان کے مالک اور شمالی ملک پر قابض تھے۔ یکایک ایک سیلاب عظیم وسط ایشیائے اٹلا اور ہندوستان کے شمالی حصے داخل ہو کر اندرون ملک میں پھیل گیا۔ جہاں جہاں اس سیلاب کے قدم گئے وہاں تابانی، بربادی اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ آریہ فاتحین کے مقابل میں جو صورت، شکل، تہذیب و تمدن اور چہرے و چالاکیاں میں مل باشندگان ملک سے بدرجہا زیادہ فائق تھے۔ ان جگہیوں اور وحشیوں کا کیا حق تھا کہ خدائی زمین پر آزادی کے ساتھ رہنے پائیں؟ دراصل اس میں سچا ہے آریوں کا بھی کچھ قصور نہ تھا۔ وہ بھی مجبور تھے کیونکہ ان کو مخالفوں کے لئے یہی ہدایت تھی کہ ان کو زندہ آگ میں جلا کر خاک سیاہ کر دو گئے۔

انہیں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جو ممکن طریقہ اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا سمجھیں آئے وہاں شانہ رکھیں یہاں تک کہ صاف حکم تھا کہ جو تم سے دشمنی رکھے یا جس سے تم دشمنی رکھو اسے زندہ حالت میں شیر اور درندوں کے منہ میں ٹھونس دو۔ خدائی پناہ۔ اس ہولناک سزا پر سخت سے سخت د انسان کا بھی دل کانٹ اٹتا ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ شیر کے حلیے میں ٹھنڈے حلیے بد نصیب انسان کا قصور صرف اتنا ہے کہ اعلیٰ تہذیب اور تعلیم یافتہ انسان نے اس سے دشمنی رکھی۔ اس کا کوئی سوال نہیں کہ دشمنی کیوں اور کس لئے رکھی؟ مطلب تو صرف یہ ہے کہ دشمنی رکھی۔

ان کو یہ دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی تھی کہ جو ہم لوگوں سے برتر کتاب ہے اور ہم لوگ جس سے

بیرکتے ہیں اس کے لئے تمام کالوات اور پانی دکھ دینے والے دشمن کی مانند ثابت ہوں یعنی دشمن کے لئے
بانیِ مہر کا کام کرے اور ساگ پات وغیرہ جو وہ کھائے وہ اس کے پھوٹ پھوٹ کر نکلے۔

چنانچہ آریوں نے ان ہدایات پر پورا پورا عمل کیا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ملک کے اصلی اور حقیقی
باشندوں نے بھاگ بھاگ کر یا تو پھاڑوں اور کھودوں میں اپنی جان بچائی۔ جہاں سے ان مغلوں کو
آج تک نکلنا نصیب نہیں ہوا اور یا فاتح اور مقدس لوگوں کے غلام بنے۔ ۱۵

منومرتی کے ہولناک قوانین

میں پرس نہیں جب تمام ملک پر قبضہ ہو گیا تو پھر ملکی اور معاشرتی قوانین منضبط ہوئے
جو منومرتی کے نام سے آج ہر جگہ ملتے ہیں اور نہایت ہی مستند اور قابلِ عمل سمجھے جاتے ہیں اس کو
ملاحظہ فرمائیے تو ایسی ایسی حیرت انگیز اور خوفناک باتیں اس میں ملیں گی جن کے صرف خیال سے ہی
بدن لرزے لگتا ہے۔ دنیا میں جو ذلیل سے ذلیل اور بدتر سے بدتر حالتِ ذہن میں آسکتی ہے یا تصور
میں گذر سکتی ہے وہ اس قوم کے لئے مخصوص کی گئی تھی جس کا نام خص اپنی طاقت، سلطنت اور علم و تہذیب کے
غور میں شور (مندنگار) رکھا گیا تھا۔ یہ غریب قوم اس خطاب کی صرف اس لئے مستحق قرار پائی کہ وہ اتنی
تعلیم یافتہ اتنی طاقتور اتنی جذب نہیں تھی جتنی کہ منومہاراج کے ہم قوم افراد اگر بہمن دیوتا کسی شور کو جان
سے مار ڈالے تو اس کا پاپ زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا جتنا کسی چھپکلی یا مینڈک وغیرہ جانور کے مار ڈالنے کا۔ لیکن
اگر بدقسمت شور مقدس برہمن کے قریب بھی بیٹھ جائے تو یہ اتنا برا جرم ہے کہ اس کی سزا میں لکھا ہے کہ
شور کے بیٹھنے کی جگہ کا گوشت کاٹ ڈالا جائے۔ وید جو آسمانی اور الہامی کتاب ہے اگر ناپاک شور
اپنی بدقسمتی سے اس کا کوئی لفظ کہیں سُن پائے تو منومرتی کا حکم ہے کہ سیسہ گرم کر کے اس کے کان
میں ڈال دیا جائے۔ اگر شور اتنی جرأت کر بیٹھے کہ کسی برہمن کو گالی دے تو اس کے متعلق قانون ہے
کہ بلاتل اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ غرض کہاں تک بیان کیا جائے سارا منوشاستر ایسی ہی ہولناک

سزاؤں سے بھرا پڑا ہے۔

قدیم رومی اقوام | ہندوستان سے لگے بڑھے۔ روم کی تہذیب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ وہاں ساری مفتوحہ قومیں غلام بھی جاتی تھیں اور سخت تعجب ہے کہ یہاں تہذیب و شائستگی وہاں ان کی حالت ہندوستان کے شہزادوں سے بھی بدتر تھی۔ چنانچہ الفنسٹن اپنی تاریخ ہند میں لکھتا ہے کہ بہر کیف شہزادہ فرے کی حالت قدیم زمانہ کی جمہوری سلطنتوں کے غلاموں سے ہر حالت میں بہتر تھی۔“

ملک شام کے عیسائی جوانی رومن بادشاہوں کی رعایا تھے ان کو اپنی زمینوں پر کسی قسم کا مالکانہ حق حاصل نہ تھا بلکہ وہ خود ایک قسم کی جائیداد خیال کئے جاتے تھے اور بالکل غلامانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ چنانچہ زمین کے انتقال کے وقت وہ بھی منتقل ہو جاتے تھے اور مالک سابق کو ان پر جو مالکانہ اختیارات حاصل ہوتے تھے وہی قابض نال کو حاصل ہو جاتے تھے۔ یہودیوں کا حال اس رومن شہنشاہی میں عیسائیوں سے بھی بدتر تھا۔ اور سرگز اس قابل نہ تھا کہ کسی حیثیت سے بھی ان پر رعایا کا اطلاق کیا جاسکے۔ (الفاروق ۲۶ ص ۱۹۸)

قدیم اسپین کی حالت | رومن شہنشاہی کی یہی کیفیت اسپین میں اس وقت تھی جب یہ جزیرہ نما قیصران روم کے زیر اقتدار تھا چنانچہ ہالینڈ کا مشہور مورخ ڈوفی اپنی ”تاریخ اسپین“ میں لکھتا ہے کہ اسپین کی حالت یہ تھی کہ ایک طرف وسیع علاقوں اور حاکمیتوں کے مالک تھے جن کو لیتی فندی کہتے تھے اور دوسری طرف ایک بے شمار انبوہ شہروں کے مفلس باشندوں کا تھا جو سارے کے سارے غلام سمجھے جاتے تھے۔ گورنر مجسٹریٹ، حاکم اور تمام دولتمند رومن ہر قسم کے سرکاری طور پر مستثنیٰ تھے اور محصولات کا سارا بار ان غریب باشندوں پر پڑا ہوا تھا۔ یہ دولتمند لوگ، سرکاری حکام اور وسیع علاقوں کے مالک اور خطاب نہ رئیس بے پیکلف اور شاندار مہلوں میں عیش کرتے تھے اور غریب رعایا کے بد نصیب افراد غلاموں کی حیثیت میں ان کی میزوں کو کنڈیز کمانوں اور پرانی شرابوں سے آراستہ کرتے اور یہ امیر مندوں پر نیکیے لگائے اور عیش دیتے اور مزے اڑاتے سائے مطربوں کے طائفے اور خوبصورت عورتیں ناچ گانے سے ان کا دل خوش کرتیں۔ ملک کے خاص لوگوں میں دولت کی یہ کثرت عام رعایا کی تنگدستی کو اور بھی نمایاں کرتی تھی (روم ۱۹۸ ص ۱۹۸)

قیصر اپنے آپ کو سلطنت کی کل زمینوں کا مالک تصور کرتا تھا اور رعایا کی نسبت سمجھتا تھا کہ زمین کے متعلق وہ کسی قسم کے مالکانہ حقوق نہیں رکھتی: (ص ۲۶)۔ کسی طرح کے سیاسی حقوق یا ایسے حقوق جو ایک آزاد شخص کو کسی حکومت میں حاصل ہوتے ہیں ان سے وہ محروم تھے۔ (ص ۲۷)۔ کاشتکار بھی بالکل غلام سمجھے جاتے تھے۔ مگر کسی شخص کے نہیں بلکہ اس زمین کے جس کو وہ کاشت کرتے تھے۔ مالک الاراضی جب زمین کو کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرتا تھا تو کاشتکار بھی ساتھ ہی فروخت ہو جاتا تھا (ص ۲۷)۔ پھر وہ غرب رعایا جس کو اس طرح غلام بنایا گیا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ ایک ایک امیر کے حضور میں آٹھ آٹھ ہزار غلام خدمت کے لئے حاضر رہتے تھے چنانچہ دوسری لکھا ہے کہ "ملک گال (فرانس) میں ایک شخص کے پاس پانچ ہزار اور دوسرے کے پاس آٹھ ہزار غلام تھے" (ص ۲۷)۔ ان بد نصیب لوگوں پر جس قدر مظالم توڑے جاتے تھے۔ ان کو دوسری زبان الفاظ میں بیان کرتا ہے: "غلاموں پر سختیاں بڑی بے رحمی سے کی جاتی تھیں۔ بعض اوقات آقا اپنے غلام کو تین سو کوڑے صرف اس جرم پر لگا تا تھا کہ مانگتے ہی فوراً گرم پانی اس کے سامنے کیوں نہ حاضر کیا گیا اور کیوں آقا کو پانی کے لئے چند منٹ انتظار کرنا پڑا۔" (ص ۲۸)۔

اس خوفناک ظلم و زیادتی کا انجام کیا ہوتا تھا وہ بھی دوسری ہی کی زبان سے سنئے: "غرض سوا اگر اور تاجر رعایا اور کاشتکار حکومت کے جور، آقاؤں کے تشدد اور مالکان الاراضی کے ظلم سے بچنے کے لئے آخری علاج ہی کرتے کہ گھربار چھوڑ کر جنگل کو نکل جاتے اور وہاں رہنری اور قزاقی کا پیشہ اختیار کرتے اور جب ان کو موقع ملتا اپنے آقاؤں سے خوب جی کھول کر بدلہ نکالتے اور ان کے عیش و آرام کے گھروں اور بہکلف محلوں کو لوٹ لیتے اور اگر کوئی دولت مند ان کے پنجہ میں گرفتار ہو جاتا تو اسے زندہ نہ چھوڑتے۔" (ص ۲۸)

بنی اسرائیل کی عظیم الشان سلطنت میں یہودیوں کا برتاؤ غیروں کے ساتھ

ان دونوں مہذب قوموں کے علاوہ دو قدیم کی ایک عظیم الشان سلطنت بنی اسرائیل کی تھی یہ قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب اور ایک عمدہ تمدن کی مالک تھی۔ اپنے زمانہ میں یہ قوم دولت ثروت، حکومت و

عزت اور عرب و طاقت کے لحاظ سے تمام دنیا میں اپنائی نہیں رکھتی تھی۔ خود خدا انہیں خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ (میں نے تم کو تمام دنیا پر فضیلت دی تھی) اقوام عالم میں اس قوم کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ جتنے پیغمبر اور نبی اس قوم میں مبعوث ہوئے اتنے کسی اور قوم میں نہیں آئے۔ یہ قوم ایک مستقل شریعت کی مالک اور بہت سی الہامی کتابوں کی حامل تھی جن کا مجموعہ عہد نامہ قدیم کہلاتا ہے۔ آؤ دیکھیں کہ اس مہذب اور تمدن قوم نے دوسری قوموں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا۔

جب ہم اس قوم کا شرعی قانون دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ دوسروں سے رواداری اور حسن سلوک کا تو کیا ذکر ہے وہاں تو دوسروں سے اس درجے رحمی سختی اور دشمنی کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے کہ پڑھکر بن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنئے۔ قانون تھا کہ جب دشمن پر حملہ کیا جائے تو اگر دشمن صلح کا خواہشمند ہو اور اپنے شہر کے دروازے بنی اسرائیل کے لئے کھول دے تب تو شہر کے سارے باشندے غلام بنائے جائیں اور ان سے خدمت لی جائے۔ اور اگر وہ لوگ صلح نہ کریں تو فتیاب ہونے کے بعد سارے مردوں کو بے دریغ تہ تیغ کر دیا جائے۔ کسی قسم کی کوئی رعایت یا رواداری ان سے نہ رہتی جائے۔ ان کی ساری عورتوں اور تمام بچوں کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا جائے۔ ان کے موسیٰ اور ہر قسم کا مال و اسباب لوٹ لیا جائے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل عبارت میں بنی اسرائیل کو یہ احکام دیے گئے ہیں۔

۱۰ اور جب تو کسی شہر کے یا اس سے لڑنے کے لئے آ پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام کر
 نب ہوں ہو گا کہ اگر وہ تجھے جواب دے کہ صلح منظور اور شہر کے دھانے تیرے لئے کھول دے
 تو ساری خلق جو اس شہر میں باقی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی۔
 اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا تمام ہار کر اور جب خداوند
 تیرا خدا سے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے
 قتل کر۔ مگر عورتوں اور بچوں کو اور مویشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ

اپنے لئے لے۔ اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدے تھے دی ہے کھائیو۔ اسی طرح سے تو ان سب شہروں سے جو تھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہروں میں سے نہیں ہیں کجیو (استثنا ۱۰: ۱۵-۱۵) معاذ گے ارشاد ہوتا ہے کہ شہر کو فتح کرنے کے بعد کسی جاندار اور ذی روح کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ لیکن ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کر دیتا ہے کسی چیز کو جو سانس لیتی ہے جیتا نہ چھوڑیو (استثنا باب آیت ۱۶)

ایک موقع پر حضرت موسیٰ کی ہدایت کے مطابق جب بنی اسرائیل نے دشمن کے سارے مردوں کو بڑا استثنا قتل کر چکنے کے بعد ان کی عورتوں اور بچوں کو نو نڈی غلام بنالیا اور ان کے تمام مواشی اور بھڑکریوں کو اور سارے مال و اسباب کو لوٹ لیا اور اس کے بعد ان کے شہروں اور قلعوں کو آگ لگا کر خاک سیاہ کر دینے کے بعد حضرت موسیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے تو آپ ان پر اس وجہ سے بہت ناراض ہوئے کہ تم نے دشمنوں کے بچوں اور عورتوں کو کیوں زندہ رکھا اور حکم دیا کہ جتنے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے لائے ہو سب کی ابھی گردن مارو۔ صرف کنواری لڑکیوں کو اپنے لئے زندہ رکھ لو۔ باقی سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دو۔ چنانچہ آتا ہے۔

”موسیٰ نے ان کو لڑائی پر بھیجا۔ ایک ایک فرقہ کے پیچھے ایک ہزار کو۔ انہیں اور الیہزر کاہن کے بیٹے فیناس کو پاک ظروف کے ساتھ بھیجا اور صہونکنے کے نرسنگے اس کے ہاتھ میں تھے اور انہوں نے میانہوں سے لڑائی کی۔ جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا اور سارے مردوں کو قتل کیا۔ اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اری اور رقم اور مور اور حور اور ریح کو جو دیان کے پانچ بادشاہ تھے جان سے مارا۔ اور یحور کے بیٹے بلعام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ اور بنی اسرائیل نے میانہ کی عورتوں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا۔ اور ان کی مواشی اور بھڑکری اور مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ اور ان کے سارے شہروں کو جن میں وہ رہتے تھے اور ان کے سب قلعوں کو بھونک دیا اور انہوں نے ساری غنیمت اور سارے اسیر

انسان اور حیوان لئے امداد قیدی اور غنیمت اور لوٹ۔ موسیٰ اور العیصر کا ہن اور بنی اسرائیل کی ماری جماعت کے پاس خمیہ گاہ میں موآب کے میدانوں میں یرون کے کنارے جو یہ کج کے مقابل ہے لائے۔ تب موسیٰ اور العیصر کا ہن اور جماعت کے مارے سردار ان کے استقبال کے لئے خمیہ گاہ سے باہر گئے اور موسیٰ لشکر کے رئیسوں پر اور ان پر جو ہزاروں کے سردار تھے اور ان پر جو سینکڑوں کے سردار تھے جو جنگ کر کے پھرے غصے ہوا۔ اور ان کو کہا کہ کیا تم نے سب عورتوں کو چیتا رکھا۔ دیکھو بلعام کے کہنے سے قہر کے بابت خداوند کے آگے اسرائیل کے گنہگار ہونے کا باعث ہوئیں۔ چنانچہ خداوند کی عات میں وہ آئی سو تم ان بچوں کو جتنے لڑکے ہیں سب کو قتل کرو۔ اور ہر ایک عورت کو جو مرد کی صحبت سے واقف ہے جان سے مارو۔ لیکن وہ لڑکیاں جو مرد کی صحبت سے واقف نہیں ہوئیں ان کو اپنے لئے زندہ رکھو۔ (گنتی ۲۱: ۱۸-۲۱)

چونکہ وہ لوگ جن پر بنی اسرائیل چڑھ کر گئے تھے بنی اسرائیل میں سے نہ تھے بلکہ دوسری قوموں کے انسان تھے اس لئے ان کو قتل کرنے اور ان کی لاشوں کو چھونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے مطہر اور مقدس انسان سراسر ناپاک ہو گئے۔ پاک کس طرح سہائے اس کی تفصیل کے لئے مندرجہ ذیل احکام پڑھو:-

”اور تم سات دن تک خمیہ گاہ سے باہر رہو۔ جس کسی نے آدمی کو مارا ہو اور جس کسی نے لاش کو چھوا ہو وہ آپ کو اور اپنے قیدیوں کو تیسرے دن اور ساتویں دن میں پاک کرے۔ تم اپنے سب کپڑے اور سب چھڑے کے برتن اور سب بکری کے بالوں کی بنی ہوئی چیزیں اور کاٹھ کے سب برتن پاک کرو۔ تب العیصر کا ہن نے ان سپاہیوں کو جو جنگ پر گئے تھے کہا کہ شریعت کا حکم جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا سچ ہے۔ فقط سونا، روپا، پیتل، لوہا، لٹکا، سیما اور وہ سب چیزیں جو آگ میں ڈالی جاتی ہیں تم انھیں آگ میں ڈالو اور وہ پاک ہوں گی۔ پھر انھیں جدائی کے پانی سے بھی پاک کرو۔ پھر وہ سب چیزیں جو آگ میں

نہیں ڈالی جاتیں تم انھیں اس پانی میں ڈالو۔ اور تم ساتویں دن اپنے کپڑے دھوؤ۔ تاکہ تم پاک ہو۔ بعد اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو۔ گنتی ۳۱: ۱۹-۲۳۔

ایک جگہ دشمنوں کی سات بڑی اور قوی قوموں پر چڑھائی کرنے کا حکم ہے۔ ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔

”جب کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو اس سرزمین میں جس کا وارث تو ہونے جانا ہے داخل کرے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو دفع یعنی جیتوں، اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کغانیوں اور فرزیوں اور جولیوں اور یوسیدیوں کو جو سات خویش کہ بڑی اور قوی نچھ سے ہیں۔ اور جبکہ خداوند تیرا خدا انھیں تیرے حوالے کرے تو تو انھیں ماریا اور حرم کبجو، نہ نو ان سے عہد کر لیا اور نہ ان پر رحم کریو۔ نہ ان سے بیاہ کرنا۔ اس کے بیٹے کو اپنی بیٹی نہ دینا۔ نہ اپنے بیٹے کے لئے اس کی کوئی بیٹی لینا۔ کیونکہ وہ تیرے بیٹے کو میری پروردی سے پھرائیں گے۔ تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں اور خداوند کا غصہ تجھ پر بھڑکے گا اور وہ تجھے بھائی بھائی ہلاک کر دے گا، سو تم ان سے یہ سلوک کرو، تم ان کے مذبحوں کو ڈھا دو۔ ان کے بتوں کو توڑو۔ ان کے گھنے باغوں کو کاٹ ڈالو۔ اور ان کی تراشی ہوئی موتیں آگ میں جلا دو۔“ (استثنا، ۱-۵)

یہ تو ہوئی غیروں سے رواداری کی تعلیم اب ان کا جو سلوک انہوں سے تھا وہ بھی من لیجئے ۱۔ ایک مرتبہ ایک جھگڑے پر بنی اسرائیل نے اپنے ہی ایک قبیلے بنی بنیمین پر سوا چار لاکھ کی عظیم الشان جمعیت کے ساتھ حملہ کیا۔ بنی بنیمین اگرچہ کثرت تعداد میں حملہ آوروں کے برابر نہ تھے مگر ذات میں ان سے بہتے بھی نہ تھے۔ انھوں نے بھی کٹ کر مرجانے کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ چھبیس ہزار اور سوا چار لاکھ کا مقابلہ کیا؟ مگر بقول شخصے جو جان سے درگندے وہ جو چاہے سو کر گزرے۔ بنی بنیمین اسی بے جگری کے ساتھ لڑے کہ پہلے ہی دن ہائیس ہزار اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ (قاضیون ۲۰: ۳۱)

بنی اسرائیل نے کہا یہ تو کچھ نہ ہوئی اب کیا کریں۔ خیر خداوند سے صلح پوچھی کہ ہم اپنے بھائی بنیمین کے بیٹوں سے لڑنے کے لئے ان پر پھر چڑھیں یا نہیں؟ خداوند نے فرمایا۔ اس پر چڑھو۔ (قاضیوں ۲۰: ۲۳) دوسرے دن جوڑائی کا بازار گرم ہوا تو بنی بنیمین نے بنی اسرائیل کے انصار ہزار آدمی مار کے زمین پر ڈال دیئے۔ (قاضیوں ۲۰: ۲۵)

جب بائیس اور اٹھارہ پورے چالیس ہزار اسرائیلیوں کو چھبیس ہزار بنی بنیمین نے قتل کر ڈالا تو اب بنی اسرائیل بڑے گھبرائے۔ چنانچہ سارے لوگ اٹھے اور خدا کے گھریں سے اور روئے اور ہاں خداوند کے حضور بیٹھے۔ اور اس دن سب نے شام تک روزہ رکھا اور قربانیاں خداوند کے آگے گذرائیں۔ (قاضیوں ۲۰: ۲۶) چنانچہ خداوند ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا کہ میں تم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ (قاضیوں ۲۰: ۲۸) تیسرے دن بڑے گھمان کا رن ہوا اور خداوند کے وعدے کے مطابق اس دن بنی اسرائیل کو کامل فتح ہوئی اور انھوں نے اس دن چھبیس ہزار ایک سو بنیمین کو قتل کیا۔ (قاضیوں ۲۰: ۲۵)

جب اسرائیلی اس فوج کو شکست دے چکے تو بنی بنیمین کی بستیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جو مرد ملائے تے تیغ کیا اور مردوں اور حیوانات کو اور ان سب کو جو ان کے ہاتھ آئے اور جن جس نہر میں گئے ان سب کو پھونک دیا۔ (قاضیوں ۲۰: ۳۸) آپس کے ذراے جھگڑے میں دونوں طرف کے پینے ہزار سے زیادہ آدمی کٹ مرے۔

مرغی کو تو تھکے کا گھاؤ ہی کافی ہوتا ہے۔ بنی بنیمین چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ اس خانہ جنگی میں تباہ ہو گیا۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا اور جتنی تباہی اور بربادی ہوئی تھی وہ ہوئی تو چونکہ وہ اپنا ہی قبیلہ تھا اس لئے اب بنی اسرائیل اپنے بھائی بنی بنیمین کی بابت پچھتائے اور بولے کہ آج کے دن بنی اسرائیل کا ایک فرقہ کٹ گیا۔ (قاضیوں ۲۱: ۶) مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مے ہوئے کس طرح واپس آسکتے تھے لیکن جتنے بچے کچھ لوگ اس قبیلے کے رہ گئے تھے سب کو کھلا بھیجا کہ کہا سنا معاف کر دو پچھلی باتوں پر خاک ڈالو اور آؤ مل بیٹھو۔ وہ بیچارے خانماں برباد جب اس سلامتی کے

پیغام (قاضین ۱۲: ۱۲) کو قبول کر کے بنی اسرائیل کے پاس آئے تو بنی اسرائیل نے انھیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کی خوب خاطر مدارات کی اور ان سے بڑی ہمدردی ظاہر کی کہ ناحق آپس کی لڑائی میں اتنا گشت خون ہوا۔ اب سب سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ فکر پڑی کہ بنی بمین کی ساری عورتیں تو ہم نے مار ڈالیں اب ان کے لئے بیویاں کہاں سے مہیا کریں تاکہ ان کی نسل منقطع نہ ہو۔ آخر کار یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ جب بنی بمین پر لشکر کشی کی تیاریاں ہمدردی تھیں اور سارے بنی اسرائیل کے فرقے ایک جگہ ان سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے تو اس قتل و قتل قبیلہ میں جلعاد نامی لڑنے کے لئے نہ آیا تھا اس یہ جرم کافی تھا۔ لہذا یہ کام کیا جائے کہ اس پر فوج کشی کر کے جتنی کنواری لڑکیاں ان کی مل سکیں پکڑ لائیں اور لا کر بنی بمین کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ بچارے بمینوں کے کچھ تو آنسو پھیں اور وہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے بھائی ہمارے حقیقی اور سچے ہمدرد ہیں کہ ہمارے لئے بیویاں فراہم کر دیں۔ — (بنی اسرائیل نے اپنی بیٹیاں انھیں اس لئے نہ دیں کہ انھوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنی بیٹیاں جو دہ کرنے کو انھیں نہیں دیں گے: قاضین ۱۲: ۱۲)

چنانچہ بنی اسرائیل نے فورا بارہ ہزار بہادروں کا ایک لشکر جرار تیار کیا اور انھیں یہ حکم دیکر روانہ کر دیا کہ ہمیں جلعاد کے باشندوں کو جا کے عورتوں اور بچوں سمیت قتل کر دو اور یہ وہ کام ہے جس کا تم کو کرنا ضرور ہے کہ سارے مردوں اور ان عورتوں کو جو مرد سے ہمبستر ہوئی ہوں ہلاک کر دینا (قاضین ۱۲: ۱۳) چنانچہ غازیان نامدار کا یہ لشکر جواب بے خبر اور غافل ہمیں جلعاد کے باشندوں پر جا پڑا۔ ان میں انھیں کئی چار سو کنواری عورتیں جو مرد سے ناواقف تھیں ملیں (قاضین ۱۲: ۲۱) انھیں وہ غازی پکڑ لئے اور لا کر بنی بمین کے سپرد کر دیا۔ (قاضین ۱۲: ۲۱) لیکن مشکل اب بھی آسان نہ ہوئی۔ کیونکہ یہ کنواریاں ان لوگوں کے لئے کافی نہ تھیں اور ضرورت اور باقی رہ گئی (قاضین ۱۲: ۲۱) چنانچہ بوڑھے بوڑھے بزرگ آدمی پھر جمع ہوئے اور سوچنے لگے کہ اس مشکل کا حل کیا اختیار کیا جائے؟ آخر کار ایک لاجواب ترکیب ان کی سمجھ میں آئی اور وہ یہ تھی کہ سیلا میں کے مقام پر جو ایک مذہبی میلہ لگتا ہے اور عورتیں اور مرد فرادہ کی عید منانے کے لئے جمع ہوتے ہیں وہاں بنی بمین انگریز باغوں کے درمیان گھات میں

بیٹہ جائیں اور سیلا میں کی بیٹیوں پر اچانک حملہ کر کے جو عورت جس شخص کو پسند آئے وہ اسے بلا تامل اپنی بیوی بنا لے اور اپنے ملک کو لے جائے۔ (قاضیون ۱۲: ۲۰-۲۱) جب ان عورتوں کے باپ بھائی ہمدے پاس فریاد لائیں گے تو ہم کہہ دیں گے کہ کبھی جانے دو۔ ان پر ہماری خاطر مہربانی کرو۔ (قاضیون ۲۱: ۲۲) آخر کسی نے کسی کو تم اپنی بیٹی دیتے ہی اور پھر جہیز اور سامان بہت کچھ ساتھ دینا پڑتا۔ شکر کرو کہ یہی جھوٹ گئے۔ بنی نمبین کو اس کا رخیر میں کیا تامل ہو سکتا تھا چنانچہ انھوں نے اپنے بھائیوں کے کہنے پر عمل کیا اور نہایت انصاف کے ساتھ اپنے شمار کے موافق ان میں سے جو ناجتنی ملی تھیں جنہیں پکڑ لیا تھا ایک ایک نے اپنے لئے جو ولی (قاضیون ۲۱: ۲۳) اور فرائز المرام خوش خوش اپنی تباہ شدہ بیٹیوں کو روانہ ہو گئے اور ان کی مرمت کر کے ان میں لیں گے (قاضیون ۲۱: ۲۴) اور اس طرح اس قضیہ نامرضیہ کا بڑی خوش اسلوبی سے خاتمہ ہو گیا۔

دیکھا آپ نے حسن سلوک اور رواداری کی کتنی حیرت انگیز مثالیں بنی اسرائیل کی تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔

بنی اسرائیل کا جو سلوک انہوں اور غیروں سے تھا اس عجیب و غریب حکایت کے بعد اسکی اور مثالیں دینے کی اگرچہ قطعاً ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن اب ذکر چلا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ ان کے لئے حکم تھا کہ جب تو اپنے ہمسائے کے پاکستان میں داخل ہو تو جتنے انگور چاہے اپنی خوشی سے کھا۔ (استثنا ۲۳: ۲۴) یعنی دوسرے کے مال پر دست تصرف دلاز کرنے کے لئے مالک کی مرضی اور اجازت کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جتنا چاہو کھاؤ پیو اور جسے اٹاؤ کتنی محبت، ہمدردی اور رواداری کی تعلیم ہے۔

اس سے اگلی آیت میں جو حکم دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پر لطف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے "جب تو اپنے ہمسائے کے کھیت میں داخل ہو تو اپنے ہاتھ سے (یعنی چاہے) بالیں توڑے مگر کھیت کو ہنسے سے مت کاٹ" (استثنا ۲۳: ۲۵) دیکھئے کس قدر رعایت ہے کہ چاہے ہاتھ سے توڑ توڑ کر تمام کھیت کا ستھاناس کر دے مگر اتنا احسان کھیت والے پر ضرور کر کہ درختی سے کھیت کا صنایا نہ کر۔ آپ ہی انصاف سے فرمائیے کہ اس سے زیادہ مہربانی اپنے بھائی اور ہمسائے کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے اور

یہ مہربانی ایسی عظیم الشان ہے کہ محبت والے جس قدر بھی حکمرانوں اور کسب تمویذ ہے۔

ناظرین! ڈرامہ فافا غور فرمائیں کہ یہ دونوں حکم کس قدر فساد انگیز ہیں۔ اگر آج دنیا میں یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے اور ان کی شریعت کے مطابق احکامات جاری ہوں تو ملک کس قدر فساد و زانی جھگڑے اور قتل و غارت کا آماجگاہ بن جائے۔

یہودی کس قدر ذلت کے ساتھ دوسری قوموں کو دیکھتے تھے؟

یہودی اپنے آپ کو جتنا معزز، جس قدر محترم اور عیسائے قابل تکریم سمجھتے تھے اور دوسری قوموں کو جتنا ذلیل جس قدر گنہگار اور جیسا قابل نفرت سمجھتے تھے اس کو واضح طور پر سمجھنے کے لئے کتاب استغفار کے چودہویں باب کی ایک سو بیس آیت پڑھئے، لکھا ہے۔

”جو حیوان آپ سے مر جائے تم اسے مت کھاؤ، تو اسے کسی یہودی کو حوتیرے بھاگنوں کے اندر ہودہ بھجوا تاکہ وہ اسے کھائے یا کسی اجنبی کے ہاتھ بیچ ڈالیو۔ کیونکہ خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم ہے۔“

یعنی اپنے لئے مردار اس لئے حرام کیا گیا کہ خود کو خدا کی مقدس قوم سمجھا، ہاں پرہیزگاروں اور اجنبیوں کو کھلانے اور ان کے ہاتھ اس مردار کو بیچ ڈالنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہودی دوسری قوموں سے کہاں تک رواداری برت سکتے تھے اور انہوں نے کتنی رواداری دوسروں سے برتی ہوگی۔ یہودی خدا کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں اپنے آپ کو جس قدر اعلیٰ سمجھتے تھے اس کو قرآن مجید نے انہی کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے: **فَخَنُّ أَسْنَاءُ اللَّهِ وَلِيَحْكُمَ (رامہ، آیت: ۱۱۱) ہم خدا کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔**

خدا کے پیارے بیٹے! خدا کی دوسری مخلوق کو کس ذلت اور حقارت سے دیکھتے تھے اس کے لئے یہ بیان گروہ کافری ہو گا کہ ان کو دوسری قوموں سے پانی بیکر مینا بھی گوارا نہ تھا۔ کیونکہ وہ خود بھی تباہ تھیں اور ان کا پانی بھی تباہ تھا۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰؑ نے ایک سفر کے دوران میں

راستہ کے ایک کنوئیں پہنچا جس کی حالت میں ایک سامری عورت سے پانی مانگا تو اس عورت نے
بڑے تعجب سے پوچھا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے کیونکہ یہودی
سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ (رومان ۹:۱۴)

عیسائیوں کا سلوک غیروں کے ساتھ

یہ تو بڑا حلقہ پانے یہودیوں کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ۔ اب عیسائیوں کو لیجئے۔ چونکہ
عیسائیوں کی کوئی علیحدہ شریعت نہیں۔ لہذا ان کے ہاں بھی وہ تمام احکامات قابل تسلیم ہیں جو یہودی
شریعت میں رائج ہیں۔ اس بات کا ثبوت کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی شریعت ایک ہی ہے لویسیائی
اسی شریعت پر کاربند ہیں جو موسیٰ لائے تھے۔ انجیل کا وہ فقرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰؑ لوگوں کو مخاطب
کے کرتے فرماتے ہیں: یہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو نسخہ کرنے آیا ہوں، نسخہ کرنے نہیں بلکہ پورا
کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین مل نہ جائیں ایک نقطہ بالیک شوشہ
توریت سے ہرگز نہ ٹک جا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ (متی ۱۷: ۱۰-۱۱)

اس فقرہ سے صاف ثابت ہے کہ عیسویت یہودی شریعت اور موسیٰ کتاب کے تابع فرمان ہے
ہم انجیل میں دوسری قوموں کے متعلق اتنے سخت اور شدید الفاظ موجود ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ وہ شہزادہ امن کے
منہ کے کلمات ہوں گے چنانچہ ایک جگہ انجیل میں صاف اور واضح طور پر دوسری قوموں کو کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے
(انجیل متی ۲۳: ۱۵) اور ایک اور مقام پر انھیں سوز کہا گیا ہے۔ (متی ۲۳: ۱۷)

قدیم ایرانیوں میں رواداری کی حیثیت

روا کی طرح ایران میں بھی ایک قدیم اور جدید سے ملنے والی قائم تھی جو ہر طرح شہنشاہی رومانی سر
حریف تھی۔ اس سلطنت میں سب سے زیادہ عادل، رحمدل اور ضعیف مزاج شہنشاہ نوشیروان گذرا ہے جو
نوشیروان عادل کے نام سے دنیا میں شہرت رکھتا ہے مگر انھوں نے کہا پڑا ہے کہ اس کی عظیم شان سلطنت

میں جو باغی اقوام کا بڑا ذریعہ اقوام کے ساتھ روادارانہ نہیں تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب ایک مسیح پر تو شیروں کو روکے کی صورت پڑی تو ایک موحی نے چالیس لاکھ روپے بادشاہ کو اس شرط پر قرض دینے منظور کئے کہ میرے بیٹے کو جوڑھا لکھا اور مہندس ہے بادشاہ کوئی اعلیٰ عہدہ عطا فرماوے۔ نو شیرواں نے یہ شرط سن کر خلی کے ساتھ روپیہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب موحیوں کے لڑکے سلطنت کے عہدہ دار ہوں گے تو کیا شرفا اور معززین کی اطلاع ان کی جوتیاں سیدی کرے گی۔ نہیں مجھے بیات ہرگز منظور نہیں کہ موحی کا لڑکا ایک خاندانی معزز آدمی کے برابر بیٹے۔ (نو شیرواں نامہ ص ۲۰)

اسلام اور دوسری اقوام

غرض یہ نئی دنیا کی حالت جب اسلام کا روشن اور بکھار سورج سرزمین عرب سے طلوع ہوا ہے دیکھتے ہی جہالت و تعصب کی تمام تاریکی آن واحد میں کافور ہو گئی۔ اسلام نے دنیا کو کیا حقوق دیے؟ اور کس دوسری قوموں سے فیاضانہ اور روادارانہ برتاؤ کی تلقین کی؟ یہی اس مضمون کا موضوع ہے اور اسی پر اب ہم تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔

اسلام نے جو حقوق انسان پر قائم کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ حقوق اللہ، حقوق انفس اور حقوق العباد۔ آخری حق میں وہ موضوع آتا ہے جس پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ یعنی اسلام میں غیر مسلموں سے رواداری کی تعلیم اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا تعلیم ہے جو اسلام نے غیر مسلموں کے متعلق ہمیں دی ہے اور جس پر کاربند ہونا ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام نے ہر قوم احمدیہ کا زیادہ اپنے پیروں کو غیر مسلموں سے رواداری اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے ثبوت میں ہم پہلا تعلیم کو پیش کریں گے اور زماں بعد بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طرز عمل اور اسوۂ حسنہ کو۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ اسلام کی تعلیم غیر مسلموں کے متعلق

۱۔ سلوٹ کی تعلیم | اس باب میں سب سے اول اسلام نے جو تعلیم دی وہ قوموں اور نسلوں کا امتیاز اور

قبیلوں اور فرقوں کا غرض ملنا تھا جس سے پہلے اسلام نے اعلیٰ ذات کے غمخوار نسلی غرور کا قلع قمع کیا اور آواز بلند اعلان کیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ خدا کی ساری مخلوق برابر ہے۔ کیونکہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ بنی آدم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو خدا کا سب سے زیادہ فرمانبردار ہو۔ راتِ آخرت میں کہ جند اللہ انفسکم (اس فرمانِ خداوندی کا نازل ہونا تھا کہ قریش کے معزز سردار ملکِ حبش کے سوا ہر وہ دوسرا لوگ کے حبشی سے بھی درجے میں نیچے ہو گئے اور فارسی، السن، غلام اہل بیت نبوی میں شمار ہونے لگے۔ اسی مقدس تعلیم کا اثر تھا کہ ایک غریب اور بے پایہ حبشی کے انتقال پر کسری اور فیہر کی پر شوکت سلطنتوں کے مالک اور دنیا کے اسلام کے زبردست شہنشاہ نے آبدیہ ہو کر کہا ہے

اللہ کیا آج زمانے سے ہمارا تھا اللہ کیا آج نفیقِ حشمِ منغیر

یہ دنیا میں سب سے پہلی مثال تھی کہ اسلام نے اس زمانہ اور اس شان کے ساتھ نسلی فخر و غرور کا خاتمہ کیا۔ اور تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا بھائی اور اپنے جیسا انسان سمجھنے کی تلقین کی۔ نسلی منافرت کو دور کیا اور ایک دوسرے سے حسن سلوک کی تعلیم دی۔ رواداری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں کے افراد کو اپنے ہی جیسا انسان سمجھیں کیونکہ صرف اسی وقت ہم ان سے رواداری اور حسن سلوک کا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دوسروں کو ذلیل حقیر اور کم درجہ کا انسان سمجھا تو پھر محال ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا سلوک یا رواداری برت سکیں۔ انہوں سے سلوک و احسان کرنا ہر کوئی سکھاتا ہے مگر یہ صرف اسلام ہی تھا جس نے دنیا میں سب سے اول عالمگیر اخوت اور عالمگیر بھائی کی تعلیم دی۔ دیکھئے معلمِ مشرق نے اسلام کی امس رواداری کی تعلیم کو کن الفاظ میں بیان کیا ہے کہتا ہے

بنی آدم اعضاء یکدیگرند کہ در آفرینش ز یک جوہرند

جو عضو سے بدو آو در روزگار در عضو ہا را مانند قرار

یہ اسلام ہی ہے جس نے کسی قوم اور کسی نسل انسانی کو ذلیل اور حقیر نہیں ٹھہرایا۔ قرآن نے ساری دنیا کو مخاطب کر کے کہا (خلقکم من نفس واحدہ) اور اس طرح ساری دنیا کو ایک پلیٹِ فارم پر کھڑا کر دیا۔ ہاں انسانی حرمت کی بنیاد صرف یہی اور خدا ہی فرمانبرداری پر تھی۔ اسلام نے جو خدا پیش کیا وہ صرف نبوہاشم

کریں گے پاک ہے وہ نبی جو ایسی حکمت اور صداقت کی باتیں ہم تک لایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۶۔ دشمنوں کو نیک بنانا | اپنے دشمنوں سے سخت اور صعب حالتوں میں بھی اسلام نے اعلیٰ درجہ کی رواداری ہی بہتے کی تعلیم دی ہے فرمایا اذ فم بالقی ہی احسن۔ دشمن کی بدی اور برائی کا ایسی خوبصورتی اور عمدگی کے ساتھ دفعیہ کر کہ (فاذا الذی بینک و بینہ عداۃ کا نہ ولی جمیم) یعنی وہ جو سخت دشمن ہو گہرا دوست بن جائے بتلائے دشمن کے ساتھ اس سے زیادہ رواداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہ انتہا ہے۔

۷۔ عام طور پر جن سلوک کی تعلیم | اللہ تعالیٰ نے ایک عام رواداری اور حسن سلوک کا ارشاد کس جامعیت کے ساتھ فرمایا ہے چنانچہ حکم دیا ہے کہ واعبدوا اللہ ولا تشکروا لہ شیئاً دالوالدین احساناً و بذی القربی والمسلمین والجار الذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ايمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالاً فخوراً۔ یعنی ناشکی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں، مسکینوں، اور ٲروسیوں کے ساتھ خواہ دور کے ہوں یا پاس کے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ مسافروں اور غلاموں کے ساتھ۔ غرض سب کے ساتھ احسان مروت اور سلوک کرو۔ نہ تمہیں یہ غرور ہو کہ تم نسل میں ان سے اعلیٰ ہو اس لئے انہیں ذلیل سمجھو۔ نہ تمہیں یہ تکبر ہو کہ تم طاقت میں یا دولت میں ان سے بڑے ہوئے ہو اور اس لئے وہ حقیر ہیں۔ جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ نہ تکبر کو پسند فرماتا ہے اور نہ شخی باز کو۔ اس آیت میں جن جن لوگوں سے احسان و مروت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ہرگز اس میں کوئی تخصیص ان کے مذہب کی نہیں کی گئی۔ خواہ وہ لوگ مسلمان ہوں یا کافر۔ بہر حال ان کے ساتھ احسان کرو۔

۸۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک | ایک مقام پر تو قرآن کریم نے نہایت ہی صاف اور کھلے الفاظ میں غیر مسلموں سے رواداری حسن سلوک اور احسان و مروت کی تعلیم دی ہے ارشاد ہوتا ہے لا یضلکم اللہ عن الذین لم یقاتلواکم فی الدین ولم یخرجواکم من ديارکم ان تبرؤم وتسخطوا الیہم ان اللہ یحب المتطہرین۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے مذہب کی بنا پر جنگ نہیں کی اور تم کو تمہاری گھروں سے نہیں نکالا تم ان سے احسان اور مروت سے پیش آؤ اور ان کے

ساتھ انصاف کرو۔ بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

آخری فقرہ میں گویا اس امر کی تاکید کی ہے کہ ضرور ایسے اشخاص سے سلوک اور احسان کرو۔ آیت کے لگے حصہ میں بیشک ایسے ظالموں سے علیحدہ رہنے کی ہدایت ہے جنہوں نے طریح طرح کی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائیں اور کوئی دقیقہ اندازہ رسانی کا اٹھانہ رکھا مگر وہاں بھی ایسے لوگوں سے صرف ہفتی کرنے کی حافوت کی ہے۔ باقی احسان و سلوک کو وہاں بھی منع نہیں کیا۔

۹۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک کی تعلیم | آزاد و بچہ آزاد ہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک رواداری برتی ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی احسان اور سلوک کی تعلیم دی ہے اور ان کو بھی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنے دیا۔ مومنین کی صفت ہی خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بطعمون الطعام علیٰ جہد مسکینا ویتما واسیرا۔ یعنی وہ خدا کی محبت میں غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس قیدی صرف وہی لوگ ہوتے تھے جو کافر مشرک ہوتے تھے کیونکہ وہی لڑائیوں میں گرفتار ہو کر آتے تھے۔ اسلام کی رحمت و شفقت دیکھئے کہ اس نے غیر مسلم قیدیوں کو بھی آرام سے رکھنے اور ان سے انتہائی رواداری برتنے کی تلقین فرمائی ہے۔

۱۰۔ غیروں سے احسان کرنے کے تعلق ایک عجیب تعلیم | غیر مسلموں سے حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے ساتھ ہر قسم کا احسان کرنے کے متعلق ایک آیت قرآن مجید کی بڑی عجیب ہے۔ سنئے ان الله يامر بالعدل والاحسان وابتاع ذی القربى۔ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ہر شخص سے عدل و احسان کا معاملہ کرو۔ یہی نہیں بلکہ احسان کرو اور پھر احسان بھی اس طرح کہ تمہارے دل میں خیال بھی نہ گذرے کہ یہ ہم اس شخص پر احسان کر رہے ہیں بنی نوع انسان کے ساتھ رواداری برتنے اور ان کے ساتھ احسان سلوک کرنے کی اس سے زیادہ جامع تعلیم کسی بھی مذہب میں نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف اسلام ہی پر حتمی ہے ہر مسلمان کو بلا امتیاز ہر انسان کے ساتھ ہمدردی، احسان اور رواداری کی تعلیم دی گئی ہے کیا دنیا کا کوئی دوسرا مذہب بھی اپنی الہامی کتاب میں اس قسم کی ایک آیت پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

۱۱۔ ظالم سے برتاؤ کی تعلیم | جب دشمنوں کے ظلم اور ان کی تعدیاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر انہیں

منزادینی بھی عین قانون انصاف کے مطابق ہے۔ مگر اس منزل کے متعلق ہی جو قانون اسلام نے بنایا ہے وہ بلاشبہ آپ زرے لکھنے کے قابل ہے۔ نئے جزاء سیمتہ سیمتہ مثلہا فنی عقی واصلمہ فاجرو علی اللہ یعنی برائی کا بدلہ صرف اسی قدر برائی ہے جتنی تمہارے ساتھ کی گئی ہے لیکن اگر معاف کرنے میں مخالف کی اصلاح ہوتی ہو تو پھر معاف ہی کرو۔ اللہ اللہ کتنی برکت تعلیم ہے۔

۱۲۔ تبلیغ اور بحث کس طرح کی جائے | اسلام ساری دنیا کے لوگوں کے لئے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے بھیجے گئے تھے (وفا رسلاک الا کافۃ للناس) پس ضروری ہوا کہ ساری دنیا کو دعوت حق پہنچائی جائے مگر اس تبلیغ میں بھی اسلام نے پوری پوری رواداری کو ملحوظ رکھا ہے یعنی حکم دیا ہے کہ ادم الی سبیل ربک بالحقۃ والمواعظۃ الحسنۃ وحاد لہم بالقی ہی احسن۔ یعنی طریق حق کی طرف نہایت دانائی اور شیریں کلامی سے بلاؤ اور ان سے نہایت نرمی اور شائستگی کے ساتھ گفتگو کرو۔ اور اگر اس احتیاط کے باوجود بھی کسی احمق اور کندہ نافرمان سے سابقہ پڑ جائے جو نہ اپنی کہے اور نہ دوسرے کی سنے تو پھر اس وقت اپنے رب سے اس کے دماغ کی سلامتی کی دعا مانگ کر فراموش ہو جاؤ (واذ لخالطہم المجاہلون قالوا سلاما مطلب یہ ہے کہ بات بات پر اور قدم قدم پر غیر مسلموں سے اسلام نے اعلیٰ درجہ کی رواداری کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ بحث میں بھی گرم اور تیز گفتگو نہ ہونے پائے۔)۔

۱۳۔ اپنی مسجد پر قوم کیلئے کھولیں | ایک عظیم الشان رواداری کی تعلیم نبیائے غیر مسلموں سے اسلام نے یہی کہ اپنی عبارت گاہیں ہر قوم و ملت کے لئے خدا کی عبادت کے واسطے کھولیں اور خدا کی اس زمین پر آباد شدہ ہر انسان کو اجازت دیدی کہ وہ آئے اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں اور مسجدوں میں اپنے مذہب کے طریقے کے موافق خدا کے واحد کی عبادت کرے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے متعلق سخت ترین وعید فرمائی جو مسجدوں میں لوگوں کو خدا کی عبادت سے روکتے ہیں۔ ومن اظلم عن منہ مسلحد اللہ ان ینکر فیہا اسمہ یعنی اس بڑھکر کو تو شخص ظالم نہیں کہتا ہے جو لوگوں کو خدا کی مسجدوں میں خدا کے ذکر سے روکتا ہے۔ ایسے ظالموں کے لئے خدا فرماتا ہے کہ یہ بے رحمت خود اس قابل نہیں کہ خدا کی مسجدوں میں ان کو داخل ہو سکے کی اجازت دی جائے۔

لے فلسفی مزاج لہذا متعلق اشخاص کے لئے۔ عہ عوام کے واسطے۔ عہ فضول بحث مباحثہ کرنے والوں کے لئے۔

اول ملک ماکان لم ان بدخلوها الا خائفین۔ یہ توہاناراضی کا انہار آگے ایسے لوگوں کی سزا کیان بھی فرمادیا اور صاف کہہ دیا کہ لھم فی الدنیا خزی ولہم فی الاخرۃ عذاب عظیم یعنی مساجد میں ذکر خدا سے منع کرنے والے ظالم صفت لوگوں کے لئے اس دنیا میں ذلت اور سوائی لکھدی گئی ہے اسی پر بس نہیں آخرت میں بھی ان کو اس جرم کے بدلے سخت عذاب دیا جائیگا۔

دوسری اقوام کی عبادت گاہوں کی حالت | تلابیہ دنیا میں کونسا مذہب اور کونسی قوم ہے جس نے اپنے سوا دوسری قوموں کو اپنی عبادت گاہوں میں داخلے کی اجازت دیکر رواداری کا ثبوت دیا ہو، امریکہ کے اصلی باشندے اگر کبھی سفید رنگ فلاح اقوام کے گرجاؤں میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کی سزائیں انھیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ چند سال ہوئے ایسے ہی ایک واقعہ کی اطلاع اخباروں میں شائع ہوئی تھی۔

عیسائیوں کے گرجا | دور کیوں جائے۔ یہاں ہندوستان ہی میں دیکھ لیجئے۔ یورپین عیسائیوں اور یوپی عیسائیوں کے گرجا علیحدہ علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی دوسری قوموں سے تو دور کنار خدا اپنے ہم مذہبوں سے بھی کسی قسم کی رواداری نہیں رتی جاتی لیکن آپ نے آج تک کبھی نہ سنا ہو گا کہ امریکہ کے ناز پڑھنے کی مسجدیں اور میں غربا کی اور خود کعبۃ اشرا و مسجد نبوی جو مسلمانوں کی تمام دنیا میں مقدس ترین عبادت گاہیں ہیں وہاں سلطان وقت بھی ہاتھ باندھ کر ادب سے خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک گدائے بے نواب بھی، نہ کسی قسم کی روک ٹوک ہے اور نہ کسی کی مجال ہے کہ روک سکے۔ شاہجہاں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دہلی میں شاہی مسجد بنائی لیکن وہ خود بھی اسی میں ناز پڑھتا رہا اور شہر کا غریب سے غریب باشندہ بھی اس کے دوش بدوش مصروف عبادت رہا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ حیدر آباد میں باغ عامہ کی مسجد میں فرمانروائے وقت حضور نظام بھی جمعہ کی نماز ادا فرماتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی شہر کے سینکڑوں غریب بھی ناز پڑھتے ہیں۔

ہندوؤں کے مندر | عیسائیت کو چھوڑ کر ہندو مذہب پر نظر ڈالئے۔ آج کل اچھوتوں کے مندروں میں داخل ہونے کے متعلق ملک میں ہر طرف جنگ و جدل برپا ہے۔ اور کتنے گراماگر مجاؤں نے روزمرہ فریقین کے درمیان ہوتے رہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جہاں کہیں اچھوتوں کے مندروں میں داخل ہونا چاہا ہے وہاں اکثر مقامات پر لٹھی چل گئے ہیں۔ جہاں اچھوتوں کا رخ مندروں کی طرف دیکھا فوراً مہنت جی مہاراج نے

مقدس مندر کا دروازہ بند کیا۔ یاد رہے کہ یہ حال براہِ دین وطن کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو وہ اپنا کہتے نہیں تھکتے اور موم شکاری کے وقت جن کو ہندو لکھو نے کی کوشش میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں دوسرے تو بھر غیر ہیں۔ پس درود بھیجے پاکبازوں کے اس سوار پر جس نے غیرت اور نفرت و خضارت کے ہر ایک ذرہ کو دلِ مسلم سے نکال کر بھینک دیا۔ اور دنیا میں کامل طور پر غیروں سے رواداری برتنے کی تلقین کی۔ کیونکہ اس کے بغیر دنیا کی مختلف اقوام میں محبت و یگانگت پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔

۱۴۔ دوسروں سے معاشرت کی تعلیم | اخلاق اور حسن معاشرت کے جو اصول اسلام نے تعلیم کئے ہیں وہ سارے کے سارے محبت و یگانگت اور آپس کی بہمدردی کو بڑھانے والے ہیں اور وہ ایسے حکم اصول ہیں کہ آج بھی دنیا ان کو اصولِ تمدن و تہذیب کے لئے لازمی سمجھتی ہے۔ مگر دیکھنے کی خاص بات یہ ہے کہ اسلام نے اخلاقی اصول کے برتنے میں جہاں آپس میں ملوک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھا ہے۔ وہاں دوسری قوموں سے معاشرت میں ان کے جذبات کا بھی خاص طور پر خیال رکھا ہے اور اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لینے اور دینے کے اوزان ایک ہی رکھے ہیں۔ جس بات کو اپنوں کے لئے ناپسند کیا ہے اس کی دوسروں کے لئے بھی ممانعت کر دی ہے۔ اور یہی اعلیٰ درجہ کی رواداری ہے جو اسلام نے دوسری قوموں کے ساتھ روارکھی ہے۔ سنئے جہاں اپنوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتنا غیروں تک حتیٰ تستأذنا (اے مومنو! ایک دوسرے کے گھروں میں بغیر اجازت حاصل کئے داخل نہ ہو اگر تم دہاں غیروں کے متعلق بھی صاف طور پر بلکہ زیادہ سخت طریقہ سے ارشاد نبوی ہے کہ ان الله لم یحل لکم ان تدخلوا بیوت اهل الکتاب الا باذن (بیشک اللہ نے تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں رکھی کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں ان کی بغیر اجازت داخل ہو)

۱۵۔ اشیاءِ خود دینی ہیں | اسلام کے علاوہ بعض دوسری قوموں میں آپس میں اتنی معمولی رواداری بھی رواداری کی تعلیم نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا بھی کھا سکیں۔ اگر کسی غیر نے ان کے برتنوں کو ساتھ بھی لگا دیا تو برتن اور جو کچھ اس میں ہے سب ناپاک اور بھینک دینے کے قابل ہو گیا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جس مذہب میں اتنی معمولی سی رواداری بھی موجود نہیں وہ عالمگیر بننے

بہار اصول فقہ کے مطابق ہونے کا کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے۔ مگر اسلام نے یہ رواداری بھی نہایت فیاضی کے ساتھ غیر مسلموں سے برتی اور صاف فرمادیا کہ الیوم احل لکم الطبیئہ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم دینہ مسلما نو! تمام دنیا کی پاکیزہ چیزیں (خواہ کسی نہرہب و ملت کے افراد سے ملیں) تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں۔ ہاں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے ہاں کا کھانا بھی ہمارے لئے جائز ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اس کی بھی اجازت ہے مگر اس کے لئے بھی طیب کی شرط ضروری ہے۔ کیونکہ مسلم کو کسی ایسے کھانے یا خوراک کی اجازت نہیں دی گئی جس کے کھانے سے انسان کی صحت بگڑ جائے مثلاً مردار کا گوشت۔ یا جس کے کھانے سے کراہیت اور نفرت آئے جیسے خون وغیرہ یا اخلاق پر بُرا اثر پڑے مثلاً سور کا گوشت یا شراب وغیرہ۔ یا ایمان خراب ہو جیسے بتوں کے نام کی قربانیاں۔ ان چاروں باتوں کو قرآن حکیم نے نہایت ہی جامعیت کے ساتھ ایک جھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لحدیر اسہ بدرتم پر مردار۔ خون۔ سور کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کر دی گئی جو اللہ کے سوا کسی اور کے لئے حلال کی جائے۔

۱۶۔ ایغلے عہد کے ذریعے رواداری کی تعلیم دوسروں سے رواداری کی ایک اعلیٰ تعلیم اسلام نے یہ دی کہ جو وعدہ ان سے کیا جائے وہ پورا کرو۔ حکومت، عزت، طاقت یا نسبی غرور تم کو وعدہ

خلافی پر آمادہ نہ کرے۔ یہاں بھی اسلام نے وہی اصول برتا ہے۔ یعنی جہاں آپداری میں یہ ارشاد فرمایا۔

او فوالعہد ان الیوم کان مسئولا (وعدہ کو پورا کرو۔ بیشک وعدہ کے متعلق آخرت میں پوچھا جائیگا)

وہاں غیروں سے معاملہ کرتے وقت بھی اس بات کی تاکید فرمائی کہ فاتحوا الیہم عہدہم الی مد تقم

(جو عہد بیان ان سے کیا ہے اس کو اس کی مدت تک پورا کرو) جن مسلمانوں نے زمانہ جاہلیت میں کسی

شخص سے کوئی وعدہ یا اقرار کیا تھا مسلمان ہونے کے بعد اس کے ایغلے متعلق انھوں نے حضور سے

دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا او فوالعہد ان الیوم کان مسئولا (یعنی اسلام) الا یشد ف

(تہذیب) (یعنی جاہلیت کے وعدہ کو پورا کرو کیونکہ اسلام وفائے عہد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کا حکم دیتا ہے)

بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من کل ما عاہد الم ۲۷

راۓ الخیر الجنۃ جس نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جس سے معاہدہ ہو وہ آدمی جنت کی بوجی نہیں پائیگا۔
 انھیں عبداللہ بن عمرؓ سے بخاری میں روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے عہد کو توڑ ڈالے
 جھوٹ بولے۔ وعدہ خلافی کرے۔ لڑائی جھگڑے میں فحش بکے (یہ ساری باتیں خواہ اپنیوں کے ساتھ
 کرے یا غیر مسلموں کے ساتھ) وہ مسلمان نہیں بلکہ کافرانہ ہے اور منافق کے متعلق قرآنی وعید ہے کہ
 ان المنافقین فی الدار والاہل من النار۔ یعنی منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصہ میں پھینکے جائیں گے۔
 ۱۰۔ غیروں کی دلآزاری | اسلام نے رواداری اور اصول مساوات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ پایہ کا
 کے متعلق تعلیم یہ قانون مقرر کیا کہ لوگوں کی دلآزاری کی ممانعت کر دی چنانچہ ارشاد فرمایا لا یحب
 اللہ المحبہ بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ حیفا علیما۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی
 شخص کسی دوسرے آدمی کی نسبت کوئی دلآزار بات زبان سے نکالے (خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم) ہاں اگر کسی پر
 ظلم ہوا ہو اور وہ اس کا اظہار کرے تو خیر۔ مگر اس اظہار ظلم میں بھی اس بات کا خاص طور پر یہ خیال
 رکھے کہ مخالفت کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب نہ کرے کیونکہ اللہ کو اصل حال کی بھی خبر ہے
 اور جو کچھ تم زبان سے کہتے ہو وہ بھی سننا ہے۔

یہ قانون مقرر فرما کر اسلام نے بہت سے ان فتنوں کا دروازہ بند کر دیا جو دوسروں کی
 عیب جوئی یا دلآزاری سے پیدا ہو سکتے ہیں۔

حالت جنگ میں دشمنوں کے ساتھ سلوک کے متعلق اسلامی تعلیم

یہ قومیں اس کی حالتیں اگر لڑائی اور جنگ کا موقع پیش آجائے تو اسلام نے اس وقت بھی
 دشمن سے انتہائی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اگرچہ دشمنوں نے شدید دشمنی، قتل و غارت
 ظلم و جور اور بے رحمی و بے دردی کی خود ابتداء کرنے اور اسے انتہا تک پہنچا دینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی
 تھی مگر اسلام نے ایسے مصیبت و وقت میں جبکہ بڑے سے بڑے قتل اور ہمدار انسان کے ہاتھ سے
 بھی رشتہ صبر و صبر جاتا ہے اعلیٰ درجہ کی ہمدردی۔ انتہائی رواداری اور بے مش تحل کی تعلیم دی

خدا کے ہزاروں ہزار رو دو دو سلام ہیں اس انسان کامل پر جس نے اپنی ذات میں اس پھروری، رولاداری اور تحمل کا ایسا معیار معقول غنودہ دکھایا کہ دنیا شش سو رو رہ گئی۔

مسلمانوں نے تلوار اس معاملہ میں سب سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی ضرورت کیوں پیش کیوں ہاتھ میں لی! آئی۔ اور وہ ایسے کیا حالات تھے جن کے باعث مجبور ہو کر مسلمانوں کو تلوار ہاتھ

میں لینا پڑی؟

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کفار کا ظلم ہوتے ہوتے مسلمان عاجز ہو گئے تو مجبور ہو کر بے مروت مسلمان کی حالت میں کہہ سکتے اور مدینہ میں جبے، مگر یہاں بھی مخالفین کا غارتہ نہ ہوا، انتہا یہ کہ دین اسلام کو دنیا سے ملیا میٹ کر دینے اور بانی اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شہید کر دینے کے لئے ایک جبار لشکر لیکر کفار مکہ نے مدینہ پر چڑھا لی کر دی۔ اس انتہائی مجبوری کی حالت میں سوائے اس کے کیا چارہ کار باقی رہ گیا کہ تلوار کا تلوار سے مقابلہ کیا جائے۔ تاہم خدا نے برحق کے مٹی بھر پرستار آسمانی آواز اور خدا کی حکم کے منتظر تھے۔ چنانچہ عین موقع پر خدا کا پاک فرشتہ پیغام لایا۔ اِذْ لِلَّذِينَ بَقَا تَلَوْنَ يَا نَحْمُ حُطْمُوا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِ يُّرِيْدُ الْاٰلِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ یَّکُوْنُوْا رِبَّیْنَا اللّٰهُ وَوَلَوْ کَا دَعُوْا اللّٰهَ النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فُتُوْا مَثَ صَوَا وِعَمَ وَبِعَمَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجُوْدٌ یُّدْکِرُ فِیْهَا اَسْمُ اللّٰهِ کَلِیْمًا۔ یعنی ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا اور جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیئے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ لڑائی کی اجازت دی گئی اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی امداد پر قادر ہے اگر ایسی اجازت نہ دی جائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ پھر لوگ تعجب اور جہالت کی وجہ سے معبد، گرجا، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں خدا کی پرستش کی جاتی ہے ڈھادیں۔

دیکھئے اور غور کیجئے یہ کتنی عظیم الشان رفاکاری ہے جو اسلام نے تمام غیر مسلموں کے ساتھ برتی۔ یعنی ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کیلئے اگر ضرورت پڑے تو اجازت دی کہ بیگ مسلمان ان عبادت گاہوں میں اس بوڑھے حکام، ائمہ اس کے برابر دین کا کوئی مذہب و طوائف کی تعلیم میں اپنی کتاب کو کھانکھانے کو ہم جاتیں۔

میدان جنگ میں بہ نظر اسلام نے حالت جنگ میں بھی دشمن سے پوری پوری معاہداری برتنے
رواداری کی تسلیم کی تلقین کی ہے مثلاً

(۱) جنگ میں خویش قدمی سے بچنا۔

(۲) ظلم و زیادتی کی ممانعت کی۔

(۳) جنگ کی صرف اس وقت تک اجازت دی جب تک کہ فتنہ و فساد فروغ نہ ہو جائے۔

(۴) دشمن کے قاصدوں کو امن دیا۔

(۵) دشمن کی عورتوں، بچوں اور معذور لوگوں کو مارنے سے منع کیا۔

(۶) سرسبز کھیتوں اور پھلدار درختوں کے کاٹنے کی ممانعت فرمائی۔

(۷) عبادت گاہوں کو ڈھلے اور تاک الدینا عابدوں اور شاہی بزرگوں کو قتل کرنے سے روکا۔

(۸) اسیران جنگ کو تکلیف پہنچانے کی ممانعت فرمائی۔

(۹) دشمن اپنے کو کمزور دیکھ کر اگر صلح کی درخواست کرے تو اسے قبول کر لینے کا ارشاد فرمایا۔

(۱۰) نقص عہد کی ممانعت فرمائی۔

(۱۱) پناہ میں آ جانے والے غیر مسلم کو امن دینے اور عافیت سے رکھنے کی تاکید فرمائی۔

(۱۲) محض مال غنیمت کی غرض سے جہاد کرنے کی ممانعت فرمائی۔

(۱۳) لوٹ کے مال کو مال حرام فرمایا۔

(۱۴) معاہدہ کرنے والے ذمیوں کی جان و مال کی پوری پوری حفاظت کا مسلمانوں کو مدعا ٹھہرایا

اسی تم نمبر وارہر ایک بات کو لیتے ہیں اور سب باتوں کے متعلق مختصر طور پر احکام خداوندی اور

ارشادات نبوی بتانے کے بعد مضمون کے اس حصہ کو ختم کرتے ہیں۔

۱۔ پیش قدمی کی ممانعت اَلَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ جب تک کہ فرم سے نہ

۲۔ ظلم کی ممانعت اَلَّذِينَ لَا يُقَاتِلُوكُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ جب تک کہ فرم سے نہ

اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے تڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر نیکو ہرگز نہ کرو۔ اللہ کو ایسے آدمی پسند نہیں۔ یہاں صرف ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جنہوں نے خود لڑنے میں سبقت کی اور لشکر لکیر چڑھ آئے مگر شانِ رعاداری دیکھئے کہ اس پر بھی مسلمانوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ دیکھنا کہیں کافروں پر نہ بادتی نہ ہونے پائے اور فی سبیل اللہ کا لفظ فقرا کو اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ کافروں سے جنگ اپنے ذاتی اغراض اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ محض خدا کے واسطے اور رضائے الہی کے لئے ہو ورنہ بیکار اور فضول ہے۔

۳۔ ناحق لڑنے کی ممانعت (۳) وقتلوا من حق لا تکنون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ یعنی وہاں تک لڑو کہ ملک میں فتنہ و فساد باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی ہے کہ تمہاری جنگیں اور تمہاری لڑائیاں کفار اور دوسرے لوگوں سے اس وقت تک رہیں جب تک کہ ملک میں فتنہ و فساد برپا رہے اور جب تک خدا کے بندوں کو یہ فساد کی لوگ مذہب کی بنا پر دکھ اور تکلیف پہنچانے سے قطعی طور پر باز نہ آجائیں۔ اور لوگوں کو خدا کے دین پر چلنے میں پوری پوری آزادی حاصل نہ ہو جائے کسی پر کوئی شخص مذہبی لحاظ سے جبر اور سختی نہ کر سکے۔ جب امن کی یہ حالت پیدا ہو جائے تو پھر فوراً ہتھیار رکھ دو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ خدا نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت صرف اس لئے دی کہ انسان کی رائے اور ضمیر کو کامل آزادی مل جائے۔ حکومت و سلطنت اور شوکت و غلبان جنگوں کا مقصد ہرگز نہ تھا اور نہ ہیبت بڑی رعاداری ہے جو اسلام نے تمام دنیا کی اقوام سے ملحوظ رکھی کہ ہر شخص کو رائے اور ضمیر کی آزادی عطا فرمائی نہ صرف یہ بلکہ جہاں یہ آزادی حاصل نہ ہو وہاں مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر دشمن و شیعہ دنیا میں اس آزادی کو قائم کریں اور جب تک ہر شخص کو یہ آزادی حاصل نہ ہو جائے تلوار بیان میں نہ کریں۔

۴۔ قاصدوں سے (۴) اسلام سے پہلے عام دستور تھا کہ جہاں کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے من مملوک کی تعلیم لے لیا اور قاصد کے کسی بات پہناراض ہوا فوراً اس کو قتل کر دیتا تھا۔

۵۔ سیرۃ النبی ص ۱۱۱ ج ۱ ص ۱۱۱۔

مگر یہ اسلام ہی ہے جس نے مسیحا سے اول دشمن کے قاصد کا یہ حق قائم کیا کہ اسے قتل نہ کیا جائے
چنانچہ ایک مرتبہ میلہ کذاب کے دو قاصدوں نے جب بارگاہ رسالت میں گستاخانہ کلام کیا تو حضورؐ نے
فرمایا۔ لو کنت قاتلاً لادسوا لقتلتکم (اگر میں قاصد کو قتل کر دیتے والا ہوتا تو تم کو ایسی قتل کر دیتا) حدیث کے
راوی عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے یہ طریقہ قانون بن گیا کہ ایسی قتل کو ہرگز قتل نہ کیا جائے
اگرچہ وہ اپنی بدذہانی کی وجہ سے مستحق قتل ہی کیوں نہ ہو۔

۵۔ مکروہوں کے ساتھ | ۵۱۔ یحییٰ بن جابرؓ نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جسے بڑاؤ کی تعلیم | علیہ وسلم عن قتل النساء والصبيان (آنحضورؐ نے جنگ میں عورتوں اور بچوں کے
قتل سے روکا ہے جب حضورؐ کوئی ہمہ کس روانہ فرماتے تو سوارانہ طور پر حکم دیتے۔ لا تقتلوا
شیئاً فانثیلاً ولا طفلاً ولا صغیراً ولا امرأة (ابوداؤد ج ۱۰) یعنی کسی کہن سال بوڑھے کو قتل کرو نہ
کسی بچے کو نہ کسی کم سن کو اور نہ کسی عورت کو۔

ایسے وقت میں جبکہ جنگ و جدل کے بدل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں دوست دشمن کی تمیز
انہ گئی ہو ہر ایک طرح سے دشمن پر غلبہ کی تدبیر کی جاتی ہو اس وقت بھی اس انسان کامل نے اعلیٰ درجہ کی
رواداری کی تعلیم اپنے پیروؤں کو دی کہ عورتیں اور بچے جو زہنیں سکتے انھیں مت مارو۔ اگرچہ ان کے
جوانوں سے تمہیں کتنا ہی نقصان پہنچے۔

۶۔ سرسبز زمین کاٹنے اور دشمن کی | ۶۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد جب حضرت
عباد بن جراحؓ کو گرانے کی تعلیم | صدیق اکبرؓ عیش اسامہ کو روانہ فرمانے لگے تو ان کو منجملہ اور نصیحتیں
کے نہایت زور کے ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ۔

لا تخوفوا ولا تغلوا ولا تعذبوا ولا تقتلوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا
ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا
ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا

لا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا ولا تفسدوا

کسی شخص کے ہاتھ کان ناک وغیرہ کاٹنا کسی بچے، بڑے، عورت کو قتل کرنا بدمعاشی
 کھانے کے برکر کو چست رکھنا، کسی بچہ کو اندر خست کو جاننا اور نہ کاٹنا، غلطی کی ضرورت
 کے سوا نہ کسی بکری کو زنج کرنا نہ کسی گھٹے کو اور نہ کسی اونٹ کا اور جب تم راہبوں کے
 موصوں کے پاس سے گزرو تو ان سے اور ان کے گروں سے کچھ تعرض نہ کرو۔ اور
 ان کے حال پر رحم نہ دو۔

۸۔ اسیران جنگ | ۸۱۔ اسیران جنگ کے ساتھ اسلام سے قبل فاتح نہایت برا برباد کرتے تھے نہ انھیں
 کے متعلق تعلیم کھانے کو دیتے نہ ان کی خبر گیری کرتے۔ اسلام کے بعد جب کسی مسلمان کو
 جنگ میں غیر قوموں کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے ہیں تو انھوں نے ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں
 اٹھائی۔ چنانچہ صلیبی جنگوں کے زمانہ میں جب شہر سیاح ابن جبر کا جزیرہ سسلی میں گزر ہوا تو
 اس نے وہاں مسلمان قیدی دیکھے جو عیسائیوں کے ہاتھ میں قید تھے اور وہ ان کو طرح طرح کی
 تکلیفیں دے رہے تھے۔ ابن جبر کے الفاظ یہ ہیں۔

ومن الجرائم التي يعانها من خل بلادهم امري المسلمين بفسقون في
 القيد ويصرفون في الخدر مثل الشاذل ولا سيرات المسلمين كذلك في سقوتهم
 خلاخل للموید فتعطل لهم الافدة (سفر ابن جبر بطبرستان ص ۲۰۱) یعنی ہمارے
 اعدائے برگردہ دیگر منظر کے جو یہاں کے شہروں میں نظر آتے ہیں وہ مسلمان قیدی ہیں جو بڑی
 اپنے دکھائی دیتے ہیں اور ان سے نہایت خدیا و سخت مستدلی جاتی ہے جو مسلمان عورتیں
 قید میں ان کی ہڈیوں میں لوہے کے وزنی کڑے پڑے ہوئے ہیں اور ان سے اتنی سخت
 مشقت لی جاتی ہے کہ وہ کھجور کو بٹا جاتا ہے۔

دیکھا آپ نے غیر قوموں کا سلوک اور برا برباد اپنے اسیران جنگ سے۔ اب آئیے اسلام کی
 طرف۔ وہاں ہم صاف لکھا ہوا ہے کہ کچھ مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ قیدیوں کو اسلام سے
 رکے اور ان کو بیٹ بھرا کر کھانا کھلائے۔ ويطعمون الطعام علی حب سکران ویتماوا سیرا علی

کا مطلب یہ ہے کہ اسیروں کے ساتھ ملوک و نبوی اغراض کے لئے نہ ہو بلکہ محض خدا تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو۔ اور یہ سمجھ کر ہو کہ یہ بھی اسی خدا کی مخلوق ہے جس کے ہم جنسہ ہیں۔ اس آیت کے بعد صحابہ کا یہ طرز عمل تھا کہ غلاموں کے رہتے اور اسیران جنگ کو کھانا کھلاتے تھے۔ (سیرۃ النبی ص ۵۵۲)

۹۔ درخواست صلح قبول | ۹۰، ارشاد خداوندی ہے کہ **وَانْجُوَالسَّلَامَ فَاَجْعَلْهَآ وَكُلْ عَلٰی الْاَنۡفَالِ**۔ کرینے کی تعلیم | اگر کا فر صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کر لو۔ اور ان فیر پر بغیر و سر رکھو۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اسلام کا اصل مقصد یہ ہے کہ کسی طرح دنیا میں امن قائم ہو جائے اور اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اگر کچھ دنیا بھی پڑے تو دو۔

۱۰۔ عہدہ کی ضمانت | ۱۰، نقض عہد کے متعلق تمام تفصیل اوپر آچکی ہے۔ اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ عہد نبوت اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں پابندی عہد کی حیرت انگیز مشا لیں کتب تواریخ میں مذکور ہیں۔

۱۱۔ پناہ میں آئے ہوئے | ۱۱، اگر کوئی غیر مسلم دشمن ایام جنگ میں مسلمانوں کے ہاں اس غرض سے آئے شخص کے متعلق تعلیم | کذب کے متعلق کچھ تحقیق کرے تو اس کے متعلق کمال رواداری سے کام لیکر اسلام نے یہ قانون بنا دیا کہ جب تک وہ مسلمانوں میں رہے اس کی جان اور مال پورے طور پر امن میں ہیں۔ اور کوئی ایسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب وہ جانا چاہے تو مسلمانوں کا فرض قرآن و کما سے امن اور حفاظت کی جگہ پہنچا دیں۔ (وان احد من المشرکین استجارک فاجرو حتی یمم کلہم سلمہ ثم ابغضوا کمنہ) یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی شخص تم سے پناہ مانگا تو اس کو پناہ دو۔ اور دین حق کی اسے اچھی طرح تبلیغ کرو۔ پھر اس کو اس کے امن کی جگہ حفاظت سے واپس پہنچا دو۔

۱۲۔ محض لالچ کے لئے چلا | ۱۲، ایک شخص نے آنحضرت سے سوال کیا کہ رجل یرید ان یمکد فی سبیل اللہ کی ضمانت | وہ جو بتقی عہد ضمان عرض الدینا فقال النبی کا اجلہ۔ (ابو داؤد) یعنی کوئی آدمی خدا کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے۔ مگر اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ کچھ دینی فائدہ (مال غنیمت) بھی حاصل ہو جائے۔ اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا اسے جہاد کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاد اس قائم کرنے کے لئے اور محض دھانسے اپنی کے واسطے ہو۔ مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جو جہاد کیا جائے خدا کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں۔

۱۳۔ مال غنیمت | (۱۳) عام دستور تھا کہ جب فوج اپنی جگہ سے چلتی تو راستہ میں جو کچھ نظر آتا اسے سپاہی کے متعلق تعلیم

راستوں میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، دہرائی کا بازار گرم ہو جاتا۔ اسلام آیا تو اس نے اس حرکت کی سخت ممانعت کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب فوج نے چند کیمپوں پر قبضہ کر دیا تو حضورؐ نے یہی ہوئی ہڈیاں خود دست مبارک سے اٹھا کر پھینک دیں اور ارشاد فرمایا: لوٹ کا مال مردار گوشت کی مانند ہے۔ (ابوداؤد، کتاب الجہاد جلد ثانی) دیکھیے یہ حکم دیکر اسلام نے لوگوں کے مال کی کس قدر مخالفت فرمادی اور ان کو کتنے سے بکھار دیا۔ بتائیے اس سے زیادہ دشمن کے ساتھ رعایت اور کیا ہو سکتی ہو

۱۴۔ ذہن کی حفاظت | (۱۴) ذمی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو مسلمان نہ ہوں مگر مسلمانوں کے ملک میں سکونت کے متعلق تسلیم رکھیں۔ ایسی غیر مسلم رعایا کے ساتھ جو حیرت انگیز رعایتیں اسلام نے برتی ہیں۔ جس

فیاضی کے ساتھ ان کو شہری حقوق عطا کئے ہیں اور جس قدر رعایتی کے ساتھ ان سے برتاؤ کیا ہے اس کی نظیر بلاشبہ اس دور تمدن و تہذیب میں بھی نہیں ملتی۔

وہ حقوق جو ذمیوں کو حضورؐ نے دیئے | ذمیوں کو جو شہری اور معاشرتی حقوق آنحضرتؐ نے مرحمت فرمائے وہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) جب کوئی شخص ان پر حملہ آور ہوگا تو مسلمان ان کی طرف سے اس کی ممانعت کریں گے۔

(۲) ان کو ان کے موجودہ مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا۔ (اپنی خوشی اور مرضی سے کوئی شخص

اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو علیحدہ بات ہے)

(۳) جزمہ (خالفات کا معمولی معاوضہ) لینے کے لئے خود وصول کنندہ رعایا کے پاس آیا کرے گا

نہایا کو اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۴) ان کی جانیں محفوظ رہیں گی۔

(۵) ان کے مال کی حفاظت کی جائیگی اور ظلم یا جبر سے ان سے لطف پائی کسی وصول نہیں کی جائیگی۔

(۶) ان کے تجارتی اور معمولی قانون کی انہوں نے ملک میں پوری پوری حفاظت کی جائیگی۔

(۷) ہر وہ چیز جو کسی ذی کے قبضہ میں ہے اسی کے قبضہ میں رہیگی۔

(۸) پادری۔ رہبان اور عبادت گاہوں کے پجاری اپنے موجودہ عہدوں سے علیحدہ نہیں کو جائیگی

(۹) صلیبوں اور بتوں وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا (یہ علیحدہ بات ہے کہ قریس

مسلمان ہونے کے بعد خرد اپنے بتوں اور صلیبوں کو توڑ دیں)

(۱۰) ان سے عشر نہیں لیا جائے گا۔

(۱۱) ان کے ملک میں فروج نہیں بھیجے جائے گی اور نہ فروج گنہگار ہوئے ان کے علاقہ میں کسی

قسم کی تباہی پھیلانے کی۔

(۱۲) ان کو وہ سامے حقوق حاصل رہیں گے جو اس سے پہلی سلطنت میں ان کو حاصل تھے۔

(۱۳) یہ حقوق ان لوگوں پر بھی حاوی ہوں گے جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ حاضر غائب

کو سادیں اور غائب بن کر ان پر کاربند ہوں۔ (فتوح البلدان)

غور کیجئے اور تلاش فرمائیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ یہ سلطنتوں نے کیا سلوک کیا ہے

کسی سلطنت یا بادشاہ نے کیا تھا؟ تاریخ کے صفحات آپ کو اس کے جواب سے ماکت نظر آئیں گے

ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ یہ سلطنتوں کی سلوک اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت ہے اور اس کے

مخالفانہ ہونے کی ایک زبردست دلیل۔

یہ ہے جنگ کے متعلق اسلام کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ۔ جس کی تفصیل چھپنے اور لکھی۔ اس کو

بڑھ کر حقیقت آئینہ ہو جاتی ہے کہ جنگ جو اسلام سے پہلے ہر طرح کے ظلم و ستم اور جہالت و وحشت

کا مجموعہ تھی۔ اسلام کی مقدس تعلیم نے اس کا علالت کر کے اللہ تعالیٰ میں رفع مفساد اور اٹھانے غلبہ ظلم

کی صورت میں بدل دیا۔ اللہ کی ہر اہل برکتیں نازل ہیں اس پاک نئی پر جس کے وسیلے سے ہم کو ایسا

پاکیزہ اور ایسا بہترین مذہب ملا۔ صلی اللہ علیہ وسلم

غیر مسلموں کے متعلق اسلام کی جھڑواؤ تعلیم تھی اس کی تفصیلات ہم ختم کر چکے۔ اب نہایت مختصر طور پر بتلائیں گے کہ آنحضرتؐ کا عمل اور آپؐ کا برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا تاکہ قول اور عمل دونوں ناظرین کے سامنے آجائیں۔

(ب) آنحضرتؐ کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ

عرب میں بالعموم دو قومیں آباد تھیں۔ ایک بت پرست اور دوسرے اہل کتاب (یعنی یہود و نصاریٰ) اور انہیں سے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا۔ اب ہم علیحدہ علیحدہ دکھلائیں گے کہ رحمت للعالمینؐ نے ان دونوں قوموں سے کیسا برتاؤ کیا؟

۱۔ بت پرستوں کے ساتھ حضورؐ کا برتاؤ

بجائے بددعا کے دعائے ہدایت

کفار کے غلوں پر صبر | یہ وہ لوگ تھے جو آپؐ کے ہم قبیلہ اور یہ وطن تھے اور انہی کو آنحضرتؐ صلعم نے سب سے پہلے تبلیغ کی جو جو تکلیفیں اور اذیتیں کفار کے نام نے اس مجرم میں آپؐ کو اور آپؐ کے ماننے والے نفوس مقدسہ کو دیں قلم میں طاقت نہیں کہ ان کی تفصیل لکھ سکے۔ مختصر یہ کہ کوئی تکلیف ایسی باقی نہ رہی جو پیغمبر امنؐ کو نہ ہوا اگر کفار نے راحت موسؑ نہ کی ہو۔ اور کوئی اذیت ایسی نہ رہی جسے مسلمانوں کو دیکر قریش نے خوشی نہ منائی ہو۔ خدا کا رسول ان سب آلام و مصائب کو نہایت صبر کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ اور کوئی گھمبہ دعا کا ان کے متعلق استعمال نہیں کیا اور جب ایک صحابی (ریحان بن ارت) نے اس سلسل تکلیف دی سے تنگ آکر بلوگہ رسالت میں ایسے ملعونوں کے لئے یدِ دھاک کی درخواست کی تو حضورؐ نے فرمایا: ایسے گھمبہ گئے تم سے پہلے تو ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے سر پر گلاب چھلانے گئے اور انہیں نے اُفت تک نہ کی۔ تاہم صبر کرو۔ یہ فساد اور بدامنی کا دور غریب ختم ہوا جاتا ہے اور تم دیکھو گے کہ ایک شتر سوار منجھتے حضورؐ تک تنہا سفر کرے گا اور اس میں سلامتی کا علم ہوگا۔

آج جہاں خدا کے رسول کو بھی امن نہیں وہاں اسے سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔
 ابنِ حنفیہ کا سلوک آپ کے ساتھ [کئی زندگی کے دوران میں جب سرورِ عالم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے باشندوں کو خدا کا مقدس پیغام پہنچایا تو سداوتندی سے قبول کرنے کی بجائے بد معاشوں نے شیطانوں کو فرشتہ رحمت کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے اتنے چہرے کہ حضور اپنے ہوش میں نہیں رہے۔ اور جسم مبارک سے خون نکل کر جوتیوں میں جم گیا۔ جانتے ہو اس سلوک کا بدلہ رحمت للعالمین نے کیا دیا؟ جب خدا کا پیغام پہنچا کہ ہو تو چہروں کی بارش سے اس خبیث قوم کو ہلاک کر دیا جائے؟ تب اختیار اس قدر صفت انسان کی زبان سے نکلا کہ میں نہیں چاہتا۔ شاید ان کی اولاد ہی مسلمان ہو جائے؟ (صحیح مسلم) مقابلہ کرو اس رحمت۔ اس رواداری اور اس ہمدردی کا۔ اس واقعہ کو جب کہ عالی مرتبت انسان (نوحؑ) نے ایک ایسے ہی موقع پر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بڑے ہی دلدلگیر لہجے میں کہا تھا رب لا تذرع علی الارض من الکافرین دیاراً۔ (سورۃ اعراف ۶۷) زمین پر کسی کافر کو چلتا پھرتا باقی نہ چھوڑو۔

ہجرت کا منظر [مصیبتیں اٹھانے کی ایک انتہا اور تکلیفیں پہننے کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب یہ ناقابلِ برداشت ہو گئیں اور کفار مکہ تلواریں سونت سونت کر آپ کو قتل کرنے کے لئے آپ کے مکان کے گرد جمع ہو گئے تو اس وقت انتہائی مجبوری کی حالت میں خدا کا رسول رات کی تاریکی میں محبِ مصیم کو ساتھ لیکر اور چچا زاد بھائی کو ہلنگ پرٹا کر مکہ سے یہ کہتے ہوئے نکل گیا کہ اے زمین کہ تو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے مگر کیا کروں تیرے فرزند مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، لیکن کوئی کلمہ بدوعیا یا انہار غضب کا اس وقت بھی استعمال نہ کیا۔ اتنے لمبے اور اس قدر پرخطر سفر کے لئے یقیناً ایک تجویز کا رچا نہ دیرہ اور جاں نثار ساتھی کی ضرورت تھی۔ صدیق اکبرؑ سے زیادہ مفید اس کام کے لئے اور کون ہو سکتا تھا۔ عید کرار کو ہلنگ پر کیوں ٹایا؟ اس لئے کہ اس امانت، عدل و انصاف اور عطاردی کی ایک بھلی ترین مثال دنیا میں قائم کئی تھی۔ یعنی جو امانتیں کفار کی حضورؐ کے پاس رکھی تھیں ان کو ان کے مالکوں تک صحیح سلامت پہنچا دیا اور پھر میرے پاس درینہ چلے آؤ تاکہ بعد میں

کوئی یہ نہ کہے کہ محمدؐ ہماری امانت ٹیکر چلا گیا۔

واقعہ ہجرت کی دو تصویریں [۱] خلا مقابلہ توکر و اس واقعہ کا اس واقعہ سے جبکہ ایسے ہی ظالموں سے عاجز
۲ کر بنی اسرائیل کا سردار اپنی قوم کو لیکر راتوں رات مصر سے نکلا تھا۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ اس
کہانی کو تورات کی زبانی سنو:-

مصر سے چلتے وقت موسیٰؑ نے خداوند کی ہدایت کے موافق بنی اسرائیل کے کان میں ہچکے سے
کہا کہ دیکھو چلتے چلتے ایک کام کرو۔ تم میں کا ہر ایک مرد اپنے پڑوسی سے اور عورت اپنی پڑوس سے
چاندی اور سونے کے برتن عاریت لے۔ (خروج: ۱۲ آیت ۱) ہر مرد مال غنیمت جمع کرتے ہی مصر کی سرزمین
سے نکل جانا۔ چنانچہ وفادار بنی اسرائیل نے موسیٰؑ کے کہنے کے موافق کیا۔ اور انھوں نے مصریوں سے
چاندی اور سونے کے برتن اور کپڑے عاریت لئے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں
ایسی عزت بخشی کہ انھوں نے وہ عاریت دارے دیئے اور اس طرح بنی اسرائیل نے مصریوں کو لوٹ لیا۔
معلوم ہے کہ اس رات مصر سے کتنے اسرائیلیوں نے ہجرت کی؟ تورات میں لکھا ہے کہ لڑکوں
اور عورتوں کو الگ الگ رکھ کر صرف مردوں کی تعداد چھ لاکھ کے قریب تھی ۳

اس عظیم الشان تعداد سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس لوٹ میں کتنا بیش قرار مال
بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا ہوگا۔

آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب ایک دفعہ ہی واقع ہو گیا۔ اور بچارے مصری منہ دیکتے رہ گئے
نہیں، واقعہ کی ساری کڑیاں سلسل ہیں۔ سب سے اول خدائی نوشتہ میں اس اہم واقعہ کی پیشگوئی کی گئی
اور یوں ہوگا کہ جب تم (یعنی بنی اسرائیل) (مصر سے) جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہ جاؤ گے۔ بلکہ ہر ایک عورت
اپنی پڑوس سے اور اس سے جو اس کے گھر میں رہتی ہے چاندی اور سونے کے برتن اور لباس عاریتاً
لیگی اور تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو غارت کرو گے ۴۔ ۵ اس کے بعد موسیٰؑ
نے بنی اسرائیل کے کان میں انھیں ارشاد خداوندی کی تعمیل کے لئے کہا۔ اناں بعد بنی اسرائیل نے تعمیل

حکم کر کے پیشگوئی کو پورا کر دکھایا اور حقیقت مصریوں کو مالی لحاظ سے غارت کر دیا۔
آئیے ہم آپ کو پھر اس انسان کامل کی مقدس سیرت دکھانے کے لئے چلتے ہیں جس کی نظیر
دنیا ہزاروں چکر کھانے کے بعد بھی پیدا نہ کر سکی اور نہ آئندہ کر سکے گی۔

واقعہ اُحد | برطینت اور برسرشتوں نے مدینہ میں بھی حضور کو ایک منٹ چین نہ لینے دیا۔ اور
اپنی تکالیف اور ایذا رسانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ انتہا یہ ہے کہ خدا کے دین کو مٹانے اور خدا کے پیغام
کو شہید کر دینے کے لئے بڑے بڑے لشکر لکر میدان جہاد و قتال گرم کیا۔ مگر اس وقت بھی رحم و کرم۔
رعاداری اور ہمدردی کا جو نمونہ حضور نے دنیا کو دکھلایا تھا وہ عظیم النظیر تھا۔ اور رہتی دنیا تک
عظیم النظیر رہے گا۔ میدانِ احد میں حق و باطل صف آرا ہے۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ خدا کے
دشمن خدا کے پیارے نبی پر تیروں تلواروں اور تپھروں کی بارش کر رہے ہیں جن سے آپ سخت
زخمی ہو چکے ہیں چہرہ مبارک خون آلود ہو چکا ہے۔ عذات بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ جب نوبت یہاں تک
پہنچ چکی تو اس وقت آپ کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھے اور اس قدسی صفت انسان اپنے مولا کے حضور میں
عرض کیا مگر جانتے ہو اس وقت آپ کے منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ سنو آپ نے عاجزی سے کہا رب اغفر
قومی فاعفہم لا یعلمون (مجھ کو اور ان کو معاف فرما) یعنی اے اللہ انہیں معاف فرما۔ کیونکہ یہ ناواقف ہیں۔
ہمیں دنیا میں کسی ایسے انسان کا نام معلوم ہے جس نے ایسے سخت اور صعب وقت
میں اس کا دواں حصہ بھی دشمن سے ہمدردی کا نمونہ دکھایا ہو؟ تاریخ عالم کو چھان ڈالو۔ ہمیں اس کا
جواب یقیناً نفی میں ملے گا۔

یہ تو ہوا صرف دعا کا معاملہ کہ آپ نے کفار مکہ کی طرف سے انتہائی تکلیفیں پہنچنے کے باوجود
ان کے لئے بد دعا نہیں فرمائی۔ اگرچہ اپنے افعالِ زشت کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو پورا
پورا اس کا ستھ ضرر پہنایا تھا مگر آئیے اب آپ کو دکھائیں کہ عملی حالت میں آپ نے ایسے سنگدل
اور ظالم ترین دشمنوں کے ساتھ کس قدر رعاداری کا سلوک کیا۔

عملی حالت میں حضور کا سلوک دشمنوں کے ساتھ

میدان بدر میں پانی نہ ہونے کے بعد اور ہر طرح کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب مسلمانوں کو ایک امن کی جگہ مل گئی اور وہ ان کے بچہ ظلم سے بچل کر مدینہ میں جا بے اس وقت رسولائے قریش اور کفار مکہ نے سوچا یہ تو کچھ نہ ہوئی۔ اب مشن ختم کس پر کریں اور مظالم کے پہاڑ کس پر ڈھائیں۔ بس انہوں نے اپنے بہترین بہادروں کو چنا اور ان کو ہر ایک قسم کے اسلحہ جنگ سے آراستہ مکہ کے مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ تاکہ نام حق کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں۔ اور کسی انسان کو جو اللہ کی وحدانیت اور محمدی رسالت کا قائل ہو زندہ باقی نہ چھوڑیں۔ اس غم دارادہ کے ساتھ جب یہ دشمنان حق و صداقت مقام بدر میں خمیہ زن ہوئے تو خدا کا رسول بھی تین سو تیرہ جاں نثاروں کو لیکر جو بہت ہی بے سرو سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے تھے میدان جنگ میں آیا۔ اس موقع پر سب پہلی رواداری جو حضورؐ نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ برتی وہ یہ تھی کہ جس وقت حضور میدان جنگ میں پہنچے ہیں تو چونکہ ہمارا اور رحمت زمین پر کفار کے پہلے ہی قابض ہو چکے تھے اس لئے حضور کو مجبوراً رتلی زمین میں اپنے لشکر کو اتارنا پڑا۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا فوراً بارش ہو گئی جس سے کفار کے ہاں کیمچر ہو گئی اور جہاں مسلمان تھے اس کا سارا ریت دب کر زمین نہایت عمود اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی۔ نیز مسلمانوں نے مٹی روک کر بہت سے حوض پانی سے بھر لئے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ حضورؐ کی رحمت اور شفقت اور رواداری دیکھو کہ آپؐ نے اپنے ان جانی دشمنوں کو بھی عام اجازت دیدی کہ جس کا جی چاہے یہاں سے پانی بھر لے جائے۔ (دہن ہشام ص ۱۶)

بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک | پھر کیا ہوا؟ یہی کہ جملہ المؤمن و ذہق الباطل ان الباطل کان زھوقاً تین سو تیرہ سردامان جاں بازوں نے اس لشکر جبار کو شکست فاش دی قریش کی شوکت اور طاقت ملیا میٹ ہو گئی اور وہ حضرت وندامت کے ساتھ واپس بھاگے۔ بڑے بڑے سرداران قریش جو شجاعت اور بہادری میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے کنوؤں کی موت مارے گئے اور ستر کے قریب قریش

مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گئے۔

غور کا مقام ہے کہ کیا یہ سرکش ظالم اور فتنہ انگیز انسان اس بات کے متفق نہیں تھے کہ بائبل سب کی گروہیں ازادی جاتی ہیں؟ مگر آؤ دیکھیں کہ ان سفالوں اور خوجواری بھریوں کے ساتھ حضورؐ نے کیا سلوک کیا۔

جب تک کفار اس لڑائی میں گرفتار ہوئے تھے حضورؐ نے قبل اس کے کہ ان کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے سب سے پہلے ان کے قیام و طعام کا مناسب انتظام کرنا ضروری سمجھا اور اس کے لئے یہ تدبیر کی کہ صحابہ کو جمع کیا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں آج خدا نے تمہارا قیدی بنادیا، قریش کے بہترین فرزند ہیں اور اپنی قوم میں مغزو محترم۔ پس یہ کام کرو کہ تم میں سے جو آدمی مقدور رکھتے ہیں وہ ایک ایک دو دو قیدیوں کو اپنے اپنے گھر لے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے قیدی صحابہ پر تقسیم کر دیئے گئے۔ حضورؐ نے فرمایا ان سب کو آرام سے رکھنا۔

حضورؐ کے ارشاد پر صحابہ کا ہناؤ | صحابہؓ نے اس ارشاد نبویؐ کی اس طرح تعمیل کی کہ اپنے ان بدترین قیدیوں کے ساتھ دشمنوں کو جو اس وقت ان کی قید میں تھے اپنے اپنے گھروں پر لے گئے جو خود کھاتے وہی انہیں کھلاتے، جو آپ پہنتے وہی انہیں پہنتے۔ غرض ان کی ہر قسم کی خبر گیری کرتے جن صحابیوں کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا نہ ہوتا وہ جو کچھ بھی موجود ہوتا پہلے قیدیوں کے سامنے رکھتے اور جب اُن سے بچ جاتا تب اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے۔

حضرت مصعب بن عمیرؓ کے بھائی ابو عزیز بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جس مسلمان کے ہاں قید تھا وہ غریب تھا۔ جب کھانا تیار ہوتا تو روٹی میزے آگے رکھ دیتا اور دو کھجوروں پر گزار دیتا۔ مجھے بعض مرتبہ اس کے اس طرز عمل سے شرم آنے لگتی تو میں کچھ بھی اٹھا لیتا اور دعویٰ اس کے لئے چھوڑ دیتا۔ مگر وہ اصرار سے مجھے روٹی کھلانا اور اپنے آپ کچھ بھی کھا لیتا۔ ابو عزیز کہتے ہیں کہ یہ سارا دواؤں والا نہ اور ہمدردی کا سلوک ہم قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا صرف اس وجہ سے تھا کہ آنحضرتؐ ان کے ساتھ نرمی اور ولایت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی تھی (طبری ص ۱۳۸)۔

بدترین دشمنوں پر | حضورؐ کی مہربانی کا سیران جنگ کے ساتھ یہ عالم تھا کہ آپؐ کو بڑا خیال ماس
انہسانی جسم | بات کا رہتا تھا کہ قیدیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے بعض کے
پاس کپڑے نہ رہے تو حضورؐ نے ان کو کپڑے دلوائے۔ حضرت عباسؓ جو ابھی تک حالت کفر میں تھے
بہت دیرازہ قذوایع ہوئے تھے۔ کسی مسلمان کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ اترتا۔ سردار منافقین عبداللہ بن
ابی سہلؓ کو کھڑا تھا کہنے لگا میرا کرتہ انھیں پہنا دو۔ حضورؐ نے اسے قبول تو فرمایا مگر کراہیت کے ساتھ۔
عبداللہ بن ابی جب حرا لے تو اس معمولی سے سلوک کے باعث آنحضرتؐ نے اپنا کرتہ اتار کر دیدیا
تھا کہ لو اس میں سے دفن کر دینا۔

انھیں قیدیوں میں ایک شخص تھا سہیل بن عمرو۔ بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ قبائل میں
آنحضرتؐ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپؐ کی دشمنی پر آمادہ کرتا رہتا۔ اب قید ہو کر آیا
تو حضرت عمر فاروقؓ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضورؐ یہ سہیل ہے۔ دشمن خدا اور رسول کا۔
حضورؐ یہ کام کہیں کہ اس کے نیچے کے دودانت نکلوادیں گے تاکہ پھر اتنی عمدگی کے ساتھ تقریریں کر سکے
اور اس طرح اس کے فسادے ہم امن میں رہیں گے۔ رحمت عالمؐ نے فرمایا یہ نہیں۔ اگر میں اس کے
اعضا بگاڑ دوں گا (جسے اصطلاح میں منڈکے کہتے ہیں) تو خدا میرے اعضا بگاڑ دیگا (طبری ص ۳۴۲)

قیدیوں کے متعلق آخری فیصلہ | اب ان قیدیوں کی قسموں کے فیصلہ کا وقت تھا۔ یعنی یہ کہ آیا سارے
کے سارے اپنے تظالمات افعال کی پاداش میں جہنم واصل کر دیئے جائیں یا فدیہ لیکر انھیں چھوڑ دیا جائے
یہاں بھی حضورؐ کی روادارانہ اور دیمانہ پالیسی نے اپنا کام کیا اور فدیہ لیکر کفار ان قریش کو چھوڑ دیا گیا۔
جن کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا انھیں حکم ملا کہ مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑنا سکھلا دیں اور پھر
وہ آزاد ہیں۔ جو ایسے تھے کہ نہ ان کے پاس فدیہ دینے کے لئے کچھ تھا اور نہ وہ لکھنا پڑنا جانتے تھے
حضورؐ کی شفقت نے نہ چاہا کہ وہ قید و بند کی مصیبتیں جھیلیں پس وہ بھی آزاد کر دیئے گئے

یہ تھا سلوک ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے حتی الامکان آپؐ کی جان تک لینے کی کوشش
میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا تھا۔

روحِ شفقت کی | بدرجہ ناکامیابیوں کا انتقام لینے کے لئے جب کفار قریش دوسرے سال احمد کے عجیب مثال | مقام پر صفت آتا ہوئے تو بڑے زور کا رن بڑا عین معرکہ کا رنار میں حضرت حنظلہؓ ایک صحابی نے حضورؐ کی رکاب کو بوسہ دیا اور عرض کیا میرا باپ ابو عامر کفار کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑے آئے ہیں۔ حضورؐ اجازت دیں تو جا کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ مگر اس ذات پاک نے جو رحمت و شفقت کا مجسمہ تھی گوارا نہ کیا کہ بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے۔ اگرچہ باپ کفر کا ساتھی، خدا کا دشمن اور رسول کی جان کا خواہاں تھا۔

کفار کا سلوک محمدؐ کے ساتھ | کفار ان قریش کے مظالم کی فہرست جو انہوں نے آنحضرتؐ پر توڑے ہوئے سلوک کفار کے ساتھ | بڑی طویل اور نہایت دردناک ہے۔ تین سال تک آپؐ کو ایک گھاٹی (شعب ابیطالب) میں محصور رکھا اور اس عرصہ میں نہ غلہ اور نہ کوئی اور چیز آپ کے پاس آنے دی معصوم بچے بھوکے سے تڑپتے اور روتے چلاتے مگر ان بے دردوں اور ظالموں پر مطلق اثر نہ ہوتا تھا۔ نہ پوچھو کہ آنحضرتؐ نے یہ تین سال کا طویل زمانہ کس مصیبت اور تکلیف میں کاٹا۔ یہ تھا سلوک کفار کا محمدؐ کے ساتھ

رئیس یمامہ شامہ بن آثال گرفتار ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ سختی تھا کہ فوراً قتل کر دیا جاتا۔ کیونکہ سخت دشمن اور فتنہ انگیز تھا۔ حضورؐ نے فرمایا چھوڑ دو۔ اور شامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: جلوت تم آزاد ہو۔ عفو و رحمت کی تیز تلوار نے اپنا پورا وار کیا۔ اور شامہ اب مسلمان تھے۔ دین سے کہیں کہئے تو قریش نے بندی اور نامردی کا طعنہ دیا کہ جان کے خوف سے مسلمان ہو گیا۔ شامہ کو بڑا غصہ آیا کہنے لگے اچھا جاؤ اب ایک دن غلہ کا سرو و عالم کی اجازت کے بغیر تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ موبھوکے (کہ میں غلہ یمامہ سے آتا تھا) اہل مکہ میں یمامہ کے یہ الفاظ سن کر سناٹے میں آگئے مگر کہتے کیا۔ چنانچہ یمامہ سے غلہ آنا بند ہو گیا۔ اور اہل مکہ بھوکوں مرنے لگے۔ سخت مجبور ہو کر ایک وفد بحال تباه آنحضرتؐ کی خدمت میں پہنچا۔ اور مصیبت کی تمام کہانی رو کر عرض کی۔ کیا یہ پورا پورا بدلہ لینے کا بہترین موقع نہیں تھا؟ مگر انتقام کا مادہ اس ذات

قدسی صفات میں تھا ہی نہیں۔ فورا شام سے کہلا بھیجا کہ غلہ مت روکو، اب پھر اہل مکہ وہیں ہی خوش تھے اور غلہ کی طرف سے ہمیشہ کے لئے مطمئن۔

یہ تھا سلوک محمدؐ کا کفار کے ساتھ

روادری اور حسن سلوک | حضور جب انتہائی ظلم ہونے کے بعد آخر مجبور ہو کر مکہ سے نکل گئے تو آپ کا انتہائی مظاہرہ کے بعد مکہ میں سخت قحط پڑا یہاں تک کہ کفار مکہ مر مار رکھانے پر مجبور ہو گئے اور مکہ کا ہر گھر نالہ و فریاد کا مرکز بن گیا۔ ابوسفیان کو اس موقع پر بہترین تدبیر سوجھی۔ مدینہ آیا۔ ادب بارگاہ و رسالت میں حاضر ہو کر بڑی ہی بیباکی سے کہنے لگا: محمدؐ کیا تجھے یہ بات گوارا ہے کہ تو یہاں آرام سے بیٹھا ہے اور تیری قوم مکہ میں بھوک سے ہلاک ہو جائے۔ اپنے خدا سے دعا مانگ تا یہ مصیبت تیری قوم سے نکل جائے؟

جانتے ہوئے قوم کون سی؟ وہی جو حضورؐ کی جان کی دشمن اور خون کی پیاسی تھی مگر رواداری اور حسن سلوک کا یہ نمونہ دیکھنے کے قابل تھا کہ حضورؐ سرورِ عالم نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد مکہ بدستور خوش و خرم تھا کیونکہ کافی بارش ہو گئی اور قحط دور ہو گیا۔

ایک گالیاں دینے | کفار کے ساتھ رواداری کی ایک ادنیٰ سی مثال یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ کی والدہ دالی کے لئے دعا کا فرہ تھیں۔ اور جہالت اور جوشِ تعصب میں آنحضورؐ کو گالیاں دیا کرتی تھیں حضرت ابوہریرہؓ نے ایک روز نہایت دلگیر اور رنجیدہ ہو کر خدمتِ اقدس میں شکایت کی۔ موقع تھا کہ حضورؐ نہایت غیظ و غضب کا اظہار فرماتے۔ مگر بولے اظہارِ غضب کے حضورؐ نے بڑے ہی سکون خاطر سے فرمایا: اے خدا! اس کو ہدایت دے۔ ابوہریرہؓ گھر پہنچے تو والدہ مسلمان ہو چکی تھیں۔

کافروں کے ساتھ | حضرت اسماءؓ کی والدہ مشرکہ تھیں۔ بیٹی کے پاس مکہ سے چلی کر مدینہ آئیں اور کچھ مالی نیکی کی تلقین | رسولؐ کی خواستگار ہوئیں۔ بیٹی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں ایک دشمنِ خدا اور رسولؐ کی اطاعت کروں۔ حضورؐ آکر پوچھا۔ رحمتِ عالم نے پوری رواداری سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان کے ساتھ نیکی کرو (صحیح بخاری)

کافروں کو | سہم جری میں جب اہل طائف کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کے
 مسجد میں ٹھہرا | امیر وفد عبداللہ کو جرحت پرست اور سخت دشمن خدا و رسول تعاقب تمام وفد کے
 کمال رواداری عین مسجد نبوی میں قیام کی اجازت دی۔ اودان لوگوں کے لئے مسجد کے صحن میں
 نیچے نصب کر دیئے۔ نماز اور خطبہ کے وقت یہ لوگ موجود رہتے تھے۔ حضور صلیم نماز عشا کے بعد
 ان کے پاس تشریف لے لیتے اور بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہتے۔ مکہ میں ساہا سال جو جو
 تکالیف حضور نے انھیں تھیں ان کا ذکر کرتے۔ غزوات اور سرایات کا تذکرہ کرتے رہتے۔ غرض
 نہایت اخلاق و مروت کے ساتھ ان سے پیش آتے رہے۔ چلتے ہو آج جن لوگوں سے اتنی
 رواداری کا برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں۔ وہی جنہوں نے پھر بار بار کر خدا کے اس رسول کو
 اپنے شہرے نکالا تھا جب وہ ان کو خدا کا پیغام سننے تشریف لے گئے تھے۔

اکثر کافر حضور کے | کافروں کے ساتھ حضور کی رواداری اس قدر برسی ہوئی تھی کہ مدینہ میں یہ لوگ
 ہاں جہاں رہتے | بلا تکلف حضور کے جہاں ہوتے تھے۔ اور حضور خوشی کے ساتھ ان کی ہمانداری
 فرماتے۔ اس ہمانداری میں بعض مشرک شرارتیں اور بد معاشیاں بھی کرتے۔ مگر حضور سب کچھ کمال تحمل
 اور بردباری سے برداشت کرتے۔ اور کبھی کوئی کلمہ شکایت کا ان کافر مہانوں کے متعلق استعمال
 نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ خود کہتے ہیں کہ حالت کفر میں میں ایک روز حضور کا ہمان ہوا۔
 اور گھر کی ساری بکریوں کا دودھ پی گیا۔ لیکن حضور نے کچھ بھی نہ کہا۔ حالانکہ اس رات حضور کا سارا
 گھرانہ بھوکا رہا۔ (مسند ابن جنبل ج ۶ ص ۳۹۷)

اسی طرح ایک مرتبہ ایک کافر جب حضور کا ہمان ہوا تو حضور نے اپنے دست مبارک
 سے ایک بکری کا دودھ دُھ کر اُسے دیا وہ فوراً پی گیا۔ پھر حضور نے دوسری بکری کا دودھ نکالا وہ
 بھی پی گیا۔ پھر تیسری کا۔ پھر چوتھی کا یہاں تک کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا۔ باوجود اس کے
 حضور نے ذرا بھی ملال یا غصہ کا اظہار نہیں فرمایا۔ اسی رواداری اور تحمل کا نتیجہ تھا کہ صبح کو وہ
 کافر مسلمان تھا۔ (ترمذی)

ایک مرتبہ ایک کافر آپ کے ہاں مہمان ہوا اور محض شہرت اور تکلیف پہنچانے کے لئے اسے گھر کا کھانا اکیلا کھا گیا اور گھر والے صبح سویرے رات کو اسے خوب دست آئے اور اس نے تمام بسترہ اور سلاکھ نہاست سے بھر دیا اور پھر اسے ڈر کے صبح ہونے سے پہلے نکل کر چل دیا۔ حضورؐ سویرے ہی آئے تو کمر کی یہ حالت دیکھی، صحابہ نے سخت اصرار کیا کہ لائیے ہم یہ کپڑے پاک کر دیں حضورؐ نے فرمایا وہ میل مہمان تھا اور مجھے ہی انھیں پاک کرنا چاہیے۔ اتفاقاً وہ کافر اپنی تلوار چلتے ہوئے بھول گیا تھا راہ میں یاد آئی تو سوچا ایسے سویرے محمدؐ کہاں گھر سے آئے ہوں گے چلو لوٹ چلوں اور تلوار لے آؤں۔ یہ سوچ کر جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضورؐ خود کپڑوں سے نہاست دور کر رہے ہیں۔ حضورؐ نے دیکھا تو کچھ بھی غصہ یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا صرف یہ فرمایا: "میاں! تم اپنی تلوار بھول گئے تھے یہ لو اپنی تلوار اور فوراً تلوار اٹھا کر اسے دیدی۔ رحمت و شفقت اور انتہائی رواداری کی یہ حیرت انگیز مثالیں کیا دیکھ کے کسی اور انسان کی زندگی میں بھی ملتی ہیں؟

صلح حدیبیہ میں حضورؐ کا برتاؤ کفار مکہ سے

صلح حدیبیہ حضورؐ کی رواداری کی ایک خاص مثال ہے جو حضورؐ نے کفار مکہ سے برتی اگرچہ بظاہر دہش و ہراس میں حضورؐ نے صلح کی۔ مگر آنے والے زمانہ نے ثابت کر دیا کہ یہ عظیم الشان فتح تھی اور محض اس لئے کی گئی تھی کہ لوگوں کو امن و عافیت کی حالت میں رہ کر مذہب پر غور کرنے کا کافی موقع ملے۔ اور وہ لوگ بکثرت دین حق کو قبول کریں۔ چنانچہ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور جب صلح ہو کر لڑائیاں رک گئیں اور ملک میں امن ہو گیا تو اسلام نے حیرت انگیز سرعت کے ساتھ ترقی کرنی شروع کی۔ رفتار کا اندازہ خود ہی لگا لو کہ ذی قعدہ ۳ میں صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کا شمار صرف ڈیڑھ ہزار تھا۔ اور اس کے قریباً پونے دو سال بعد رمضان ۵ ہجری میں فتح مکہ کے وقت دس ہزار قدوسی حضورؐ کے ہم کاب تھے اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضورؐ بے نظیر رواداری کفار مکہ سے نہ کرتے اور باوجود ان کی سختیوں اور بے انصافیوں کے نہایت خاموشی کے ساتھ

دب کر صلح نہ کرتے تو عظیم الشان نتیجہ پیدا نہ ہوتا اور نہ خدا اس صلح کو فقہاً چاہتا۔

فتح مکہ کے وقت سب ظالموں کو معاف کر دیا

اب آئیے فتح مکہ کی طرف۔ اور دیکھئے کہ جس قوم نے حضورؐ کی تذلیل و تحقیر کرنے آپ کو بیزام اور رسوا کرنے اور آپ کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ جس قوم نے حضورؐ کو اور حضورؐ کے ساتھیوں کو انتہائی تکلیفیں پہنچانے میں ہمیشہ انتہائی خوشی محسوس کی۔ جس قوم نے بارہا حضورؐ پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی۔ جس قوم نے تین سال تک آپ کا دایہ پانی بالکل بند رکھا۔ نہ کوئی آپ کے پاس آ سکتا تھا نہ آپ کسی کے پاس جاسکتے تھے۔ نہ کوئی آپ سے بات کرنے پاتا تھا اور نہ آپ کو کوئی سودا سلف دیتا تھا۔ جس قوم نے آپ کے راستہ میں بارہا کانٹے بچھائے۔ جس قوم نے آپ کا گلا گھونٹا ایسا کہ آنکھیں اُبل پڑیں۔ جس قوم نے خدائے واحد کی عبادت کے وقت اونٹ کی او بھڑی آپ پر کھدی۔ جس قوم نے آپ کے غریب ساتھیوں کو سخت دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹا کر سزائیں دیں۔ جس قوم نے آپ کے پیروؤں کو نیزے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ جس قوم نے سامع عرب میں ایک مجنون اور ہاگل کے نام سے آپ کو شہرت دی۔ جس قوم نے بارہا آپ کے قتل کے منصوبے باندھے۔ جس قوم نے انتہائی شقاوت کے ساتھ آپ سے اپنا وطن چھڑوایا۔ جس قوم نے مدینہ میں آپ کو آرام اور صبر سے منہ منے دیا۔ جس قوم نے بیسیوں مرتبہ لشکر لیکر آپ کو ہلاک کرنے کی کوششیں کیں۔ جس قوم نے مکہ میں بیٹہ لڑا آپ کے قتل کرنے کو مدینہ آدمیوں کو بھیجا۔ جس قوم نے آپ کے خلاف تمام عرب میں ایک آگ لگا دی۔ جس قوم نے آپ کو بڑی سے بڑی تکلیف پہنچانے کا کوئی ضعیف سا ضعیف موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب ایسی قوم پر آپ کو نصرت اور فتح حاصل ہوئی اس وقت آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ حق کہ اس سوال کا علی جواب ہے۔ اہل مکہ کو کیا خبر تھی کہ آج ہم جس پتھر کو کھد کر رہے ہیں ایک دن آئے گا جب وہ کوئے کا پتھر ثابت ہو گا جس پر وہ کرے گا اُسے بسم کر دے گا اور جو اس پر گرے گا

اس کا ستیاناس ہو جائے گا۔

جب کتب خیر ہو گیا اور خدائی نوشتہ کے مطابق دس ہزار قدوسی اس میں داخل ہو گئے تو کفار ان مکئی آنکھوں کے آگے موت اپنی بھانک صورت کے ساتھ پھرنے لگی۔ ان کو اپنے سیاہ اعمال نامے میں وہ گہرے گہرے غار نظر آنے لگے۔ جن میں کا ہر ایک ان کو جہنم کے نیچے کے طبقہ میں پہچاننے کے لئے کافی تھا۔ ان کو ایک ایک کر کے وہ ہوناک مظلوم یاد آنے لگے جو انھوں نے اس شہنشاہ امن کے ساتھ حالت غربت میں کئے تھے۔ تمام اہل مکہ کی جانیں اب محمد کی شخصی میں تھیں اور ہر سنگبر کا سر آئینہ کے تیم کی ایتری کے نیچے تھا۔ بڑے بڑے ائمہ الکفر اور جباران قریش جانورِ ذوق سے تھر تھرا کر پ رہے تھے۔ اور زمین و آسمان میں ان کو اس وقت کوئی بھی اپنا ہمدرد اور مددگار دکھائی نہ دیتا تھا۔ جس وقت سردارِ دو عالم کی پر جلال اور باہیبت آوازان کے کانوں میں پڑی کہ اے اہل مکہ آؤ اور میری بات سنو۔ تو مارے خوف کے خون جھروں میں جم کر رہ گئے اور سوچنے لگے کھڑے جس وقت کا دھڑکا تھا وہ وقت آگیا آخر

سب دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا آخری فیصلہ سننے کے لئے میدان میں جمع ہوئے۔ اس وقت ان کی حالت بالکل اس مجرم جیسی تھی جس کو پھانسی کا حکم مل چکا ہو اور جلاد اسے کشاں کشاں قتل کی طرف لجا رہے ہوں۔

بجایک حضور نے نہایت پُرعب لہجے میں ان سے پوچھا اے جمع ہونے والو! جانتے ہو آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یہ سننا تھا کہ ع
کاٹو تو ہوں نہیں بدن میں

سب کے چہروں پر موت کی مردنی چھا گئی۔ اور بڑے بڑے بہادر جان کے خوف سے تھر تھرا کرنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر سردارِ دو عالم مسکرائے اور فرمایا لَا تَرْيَبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْ هَبْنَا فَاَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ (تمہارے جرم معاف کر دیئے گئے جاؤ اب تم آزاد ہو)۔

غیر مسلموں، کافروں، قاتلوں اور جانی دشمنوں کے ساتھ یہ مہربانی۔ یہ رواداری اور یہ

احسانِ خدا کی قسم برقی دنیا تک اپنا نظیر نہیں لاسکتا۔

کوئی بتلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے۔

متعصب اور ہیٹ وحم انسان کہتا ہے کہ اسلام تلوار کا رہین منت ہے۔ ذرا سوچو تو یہی فتح مکہ سے بڑھ کر جبراً مسلمان کرنے کا اور کونسا موقع تھا جبکہ تمام مائین مکہ کی جانیں محض حضور کے رحم پر موقوف تھیں۔ لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ثابت کر سکے کہ اس موقع پر کسی ایک انسان کو بھی جبر سے مسلمان بنایا گیا ہو۔

۲۔ اہل کتاب سے حضور کا سلوک

۱۔ یہودیوں کے ساتھ برتاؤ

کفار مکہ کے ساتھ حضور کے روادارانہ سلوک کی ایک مخالف یہ تاویل کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی اپنی قوم تھی۔ خواہ کتنی بھی دشمنی ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ رشتہ داری کا خیال آ ہی جاتا ہے۔ اگرچہ خدا پرستی اور بت پرستی کے درمیان جو بعد المشرقین ہے وہ اس تاویل کو جائز نہیں ٹھیرا سکتا۔ لیکن بہر حال نکتہ چین کی زبان کون کپڑا سکتا ہے مگر بتایا جائے کہ یہود و نصاریٰ سے حضور کا کونسا رشتہ داری کا تعلق تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلوک حضور کا کفار مکہ کے ساتھ تھا وہی روادارانہ برتاؤ مدینہ کے یہود و نصاریٰ کے ساتھ تھا بلکہ شاید کچھ زیادہ۔ حالانکہ خفیہ سازشیں کرنے، علانیہ جنگ کرنے، بغاوت کے منصوبے باندھنے۔ آپ کو نہ ہر ذیہ۔ آپ کی شہادت کی تدبیریں سوچنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں یہ لوگ کفار مکہ کے سنگ بھائی تھے۔ مگر رحمت للعالمین کا دستِ شفقت و رحمت ان سے روادارانہ برتاؤ کرنے میں اس امر کو نظر انداز کر دیتا تھا کہ نہ کبھی حضور نے اپنی ذاتِ حاکم کے کسی سے بدولہ لیا نہ روادارانہ برتاؤ کرنے میں دشمن کے ساتھ ایک اعلیٰ سے ہر نظر ڈالی۔ خدا کی ہزارہ ہزار رحمتیں نازل ہوں اس بکیر رحمت پر۔

حضور علیہ السلام محض تالیفِ قلوب کے لئے اور اپنی طرف سے انتہائی رواداری رہتے ہوئے معاشرت کی اکثر باتوں میں یہودیوں کی رسومات کے ساتھ اتفاق فرماتے تھے۔ اور مذہب کے لحاظ سے جو عزت اور وقعت ان کو حاصل تھی اسے برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ وکان یحب موافقة اهل الكتاب فیما لم یومر فیہ بشئ (جن امور میں خدا تعالیٰ کا کوئی خاص حکم نہ ہوتا تھا آنحضورؐ کو ان میں اہل کتاب کی موافقت پسند تھی) عام معاشرت میں حضورؐ کی اہل کتاب سے موافقت کی دو تین مثالیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔

- ۱۔ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد حضورؐ نے دیکھا کہ اہل کتاب یوم عاشورہ (مہرم کی دہریں تا یسغ) کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس دن روزہ رکھا کریں۔ (بخاری)۔
- ۲۔ عرب بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ مگر یہودی ایسا نہ کرتے تھے بلکہ بالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے۔ حضورؐ نے دیکھا تو خود بھی ایسا ہی کرنے لگے۔

۳۔ قبلہ کے متعلق جب تک خدا تعالیٰ کا خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ آپ برابریت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے رہے جو یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا۔ مدینہ میں تشریف لانے کے قریب اسولہ جینے بعد بیت الاحرام مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا گیا۔

حضورؐ اتنا زیادہ روادارانہ سلوک یہود سے کرتے تھے کہ اکثر حضورؐ کو نہایت ناگوار اور تلخ باتیں بھی سننی پڑتیں۔ اور اکثر مرتبہ یہود حضورؐ سے نہایت گستاخانہ طریقہ پر پیش آتے لیکن حضورؐ نرمی اور ملائمت کرتے اور ان کی بدظنیتی کا خیال نہ فرماتے۔

۱۔ یہود نے اپنی یہ عادت اختیار کر لی تھی کہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے تو کہتے "یا محمد اتام علیکم" (تم پر موت آئے)۔ یہ سمجھتے کہ اسلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہہ جائیں گے تو حضورؐ سوجھ نہیں سکیں گے کہ مجھے بجائے دعا کے بدو عادی ہے۔ مگر حضورؐ نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ صرف یہ جواب دیتے "وعلیکم" تمہیں بہا ہونا نہ ہی دستور تھا۔ ایک دن عائشہ صدیقہؓ کے سامنے بھی انھوں نے یہ نفوس سلام کیا۔ پھر عائشہ صدیقہؓ کو کہاں تاب نہ آئی کہنے لگیں کہ تم بخیر کی آوا

تم ہی پر موت آئے؛ حضورؐ نے یہی کی طرف دیکھ کر آہستہ سے فرمایا: عائشہؓ نرمی سے بولو۔ خدا ہر بات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

۲۔ ایک مرتبہ بازار میں حضرت موسیٰؑ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک یہودی نے ان کو حضورؐ مسلم پتہ زح دی۔ ایک مسلمان کو جو غصہ کیا تو اس نے یہودی کے ایک خیمہ مارا۔ یہودی سیدھا حضورؐ کے پاس پہنچا۔ آپؐ نے مسلمان کو طلب فرما کر ایسی حرکت پر سرزنش کی۔

حضورؐ یہود کے ساتھ باوجود ان کی تمام بدذاتیوں اور شرارتوں کے ایسے حسن سلوک اور روادارانہ برتاؤ سے پیش آتے تھے کہ آج لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی اس طرح پیش نہیں آتے۔ اور حضورؐ کا یہ حسن سلوک معزز اور اعلیٰ طبقہ کے یہودیوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ بالکل عمومی آدمیوں حتیٰ کہ غلاموں تک سے حضورؐ کا یہی برتاؤ تھا۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی یہودی غلام مرض الموت میں گرفتار ہوا تو اسے پہچنے کے لئے اس کے مکان پر تشریف لے گئے ایک وقفہ کوئی یہودی لڑکا بیمار ہوا تو اس کی عیادت کو بھی حضورؐ تشریف لے گئے اور مزاج پرسی کے بعد حضورؐ نے اس سے اسلام قبول کرنے کے لئے فرمایا۔ لڑکے نے باپ کی طرف دیکھا باپ نے جو حضورؐ کے اس روادارانہ برتاؤ سے عید متاثر تھا کہا: جو کچھ تم کہتے ہیں مان لو، لڑکا فوراً مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں کی دعوت بھی آپؐ بلا تاویل منظور فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودیہ نے تو اس پہانے سے آپؐ کو گھر بلا کر زہر آمیز گوشت کھلائے کی بھی کوشش کی مگر تاکہ کھاتے ہی آپؐ کا کام تمام ہو جائے مگر یہ مصحح من الناس اس ہستی کا وعدہ تھا جو قادر علیٰ کل شی ہے۔ اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں مل سکتا۔

آپؐ نے رواداری کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل کتاب کے ساتھ کھانے پینے۔ نکاح اور معاشرت کی عام اجازت مسلمانوں کو دی اور ان کے لئے مخصوص امتیازی احکامات جاری فرمائے جو نہایت تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں مذکور ہیں۔

نذول کے علاوہ آپؐ کی رواداری یہود کے فردوں تک پر حاوی تھی۔ چنانچہ آپؐ کسی

(۱۲) یہودیوں اور مسلمانوں میں جس وقت کوئی قضیہ پیش آیا تو اس کا فیصلہ رسول اللہ کریمؐ کریں گے۔

(۱۳) یہ عہد نامہ کسی کسی ظالم یا ظالمی کی حمایت نہیں کریگا۔

دیکھا آپ نے، آنحضرتؐ نے کس فیاضی اور انصاف کے ساتھ یہود کو مساویانہ حقوق دے دیے ہیں اور کس طرح ان سے معاہدہ کرنا و کرانے میں پہل کی ہے۔

ب۔ عیسائیوں کے ساتھ برتاؤ

سنتہ میں وفدِ نجران حضورؐ کی خدمت میں بار بار ہوا۔ نجران مکہ معظمہ اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے جو عیسائیوں سے آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنے ایک عظیم الشان کلیسا کی وجہ سے تمام عرب میں مشہور تھا جسکو عیسائی حرم کعبہ کا درمقابل سمجھتے تھے۔ یہ وفد ساتھ بڑے بڑے پادریوں پر مشتمل تھا۔ حضورؐ نے ان کو بھی یمن مسجد میں اتارا۔ انکی نماز کا وقت آیا تو حضورؐ نے مسجد نبویؐ ہی میں ان کو شریعت موسویؑ کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی اور انھوں نے جمعیت خاطر کے ساتھ نماز پڑا کی۔ دیکھئے یہ کتنی بڑی رطاری ہے جو حضورؐ نے ان کے ساتھ رواداری، گویا یہ اجازت دیکر حضورؐ نے تمام دنیا کی مساجد کو ہمیشہ کے لئے تمام مذاہب کے واسطے خدا کی عبادت کے لئے کھول دیا اور عیساکہ بیان ہو چکے قرآن مجید میں سخت وعید ایسے لوگوں کے لئے آئی جو کسی رنگ میں کسی انسان کو مساجد میں ذکرِ اللہ سے روکیں۔

یہ وفدِ نجران وہی ہے جس کے ساتھ بحثِ مدین میں حضورؐ پر آیتِ مابلہ نازل ہوئی تھی۔ آنحضرتؐ نے جو معاہدہ اس وفد سے کیا اس کا ایک ایک لفظ حضورؐ کی اعلیٰ درجہ کی رواداری اور فیاضی کو ظاہر کر رہا ہے معاہدہ کی عبارتِ فتح البلدان باللہ ہی میں تمام کمال درجہ ہے یہاں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔

”یہ معاہدہ ہے حضورؐ کے رسول اور استغفر اللہ العرش کے درمیان نجران کے دیگر استغفر

کا نبی، پادری، پادری، پادری، غلاموں اور عام عیسائیوں کے متعلق لوہان اشیاء کے متعلق

بھی جو اس وقت ان کے قبضہ میں تھی۔ ان سب کو خدا اور اس کے رسول کی حفاظت حاصل

ہوگی۔ علاقہ نجران کے گروہوں کے کسی چھوٹے یا بڑے عہدیدار کو نہ برخواست کیا جائیگا نہ

تبدیل کیا جائے گا۔ ان کے حقوق و امتیازات میں کسی قسم کی مداخلت کی جائیگی۔ مگر عبادوں اور
 باصدیوں کی موجودہ حالت میں کسی قسم کا تغیر کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ رعایا کے خیر خواہ اور خیر اندیش
 رہیں نہ ظالم کا ساتھ دیں اور نہ خود ظلم کریں۔ (ص ۴۹۹)

تجربان کے اس بڑے وقفہ کے آنے سے کچھ دنوں پہلے تین آدمیوں کا ایک چھوٹا سا وفد اور حضور
 کی خدمت میں تبحران ہی سے آیا تھا اس کو جو معاہدہ حضور نے لکھ کر دیا اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔
 "اہل تبحران کو خدا اور محمد رسول اللہ کی حفاظت حاصل ہوگی۔ تمام حاضر و غائب اہل تبحران کی جائیں۔ بڑا
 زمین اور مال محفوظ رہیں گے۔ ان کی حالت اور ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی
 جو مال ان کے پاس ہو وہ ان کے قبضہ سے نہیں ہٹا لاجائے گا۔ گذشتہ زمانہ کے ثبوت اور قتل کے مقدمے
 ان پر چلائے جائیں گے۔ باشندے بیکار رہیں نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان سے رسید زمین کی پیداوار وصول
 نہیں کی جائیگی۔ ان کے علاقے سے فوج نہیں گزرے گی۔ (فوز البلدان بلاذری)

دونوں معاہدوں کو ملا کر پڑھئے اور اتنا مزہ لگائے کہ معاہدے لکھتے وقت حضور نے رواداری
 فیاضی اور سیر چشمی کی انتہا کر دی، ان سب معاہدوں سے حضور کا مطلب صرف یہی تھا کہ دنیا سے فساد، شر،
 بناوت اور فتنہ مٹ جائے۔ امن و سکون، عافیت اور ضمیر کی آرازی انسان کو مل جائے۔ آدمی چاہے
 جس مذہب پر رہے اس پر کوئی جبر سختی اور ظلم مذہب کے بارے میں نہ ہو۔ وہ جس مذہب اور جس مشرب کو حق
 اور اعلیٰ سمجھے اسے اختیار کرنے میں اس کو کوئی روک نہ ہو۔

خاتمہ | یہ نہایت مختصر بیان اس رواداری، اس امن و سکون، اس مہربانی، اس عالی ظرفی اور اس فیاضی کا جس کے
 ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے پیش آتے تھے اور یہ ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ حقوق جو غیروں کو حضور نے اتنے
 مرحمت فرمائے جب حضور ہر امتدار تھے اور یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا کہ آپ پر انہی لوگوں نے ہر قسم کے مظالم کی انتہا
 کر دی تھی۔ اور اگر ان لوگوں کا بس چلتا تو صفہ ہستی سے اسلام اور جاہل اسلام کا نام و نشان شادیت۔ خلیفہ
 ہزاروں ہزار دود و ملام ہوں اس ذات اقدس پر جس نے ہمارے سامنے زندگی کا ایسا اعلیٰ معیار اور اخلاق فاضلہ
 ایسا کامل نمونہ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بنائی ہوئی صراطِ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ادبیت ثمراتِ تخنیل

شباب و انقلاب کا ایک ورق

جناب ہنال سید ہادی

عظمت نے مری رقتِ افلاک پر چینی
کرمشورہ تسخیرِ بہات میں دل سے
اشد رے مراد بدیہ عرش نشینی
دنیا کی نہ سن بات، یہ دنیا ہے کیسی!!
تاج بندہ نہ ہوگر مری قسمت کا ستارہ
کس کام کی اسے دوست تری نہرِ چینی
ہستی پہ دلالت ہے تری شدتِ احساس
بجھ جائے یہ شعلہ تو ہے موت یقینی،
اس سمت بھی لے پیر مغاں ساغرا خلاص
زادہ کو بلا بادہ کہ ہے خدمتِ دینی
اشیگا تری خاک سے کب غفلتِ حشر
کچھ اور بچا شور گرجتے ہوئے بادل
اے مشرق دے خوابِ ہندی و چینی
منظور ہے سے آج مجھے دھوم سے پنی
آنے کو اس سطحِ ہندی پہ یہ دنیا
بن جائیں گے افلاک پہ فلاتِ زمینی

مردم نہ رہ جائے خالکی ابر کرم سے

لے رحمتِ عالم تو انیسی و مسیہی

گزر گاہ

جناب سید ہادی

فنونِ کاری دو جہاں سے گزر
زمین سے گزر آسماں سے گزر
سکھن بہت ہے، گرم بہار ہو
برنگِ مہا آشیان سے گزر

تعریف میں تیرے ہیں جب کیف و کم
 عجب ہے تمنائے نام و نشان
 حواشی میں گم ہو مصائب کی کھیل
 مقامات امن و اماں سے گزر
 تو ہر ہر و شوق کا ساتھ دے
 مثالِ محسوس کا رواں سے گزر
 کمالِ محبت ہے سوزِ درون
 روایاتِ آہ و فقاں سے گزر
 نشیب و فرازِ جہاں کچھ نہیں
 نشیب و فرازِ جہاں سے گزر
 میسر نہیں ہے تو ہی خونِ دل
 غایاتِ پیرِ معاش سے گزر
 نہ ہو پائے بندِ غم و انبساط
 طلسمِ بہار و خزاں سے گزر
 ترے واسطے لالہ و گل نہیں
 مد و انجم و کھکشاں سے گزر

حل سے ہے تاباں شرارِ حیات

فرارِ نفس ہے ترارِ حیات

قطعات

جہانِ طور سیواری

آرزو

عہدِ رفتہ کا سرسبز باغِ دوست
 چاہتا ہوں کہ خواب ہو جائے
 اس طرح جیسے رقصِ موسیقی میں
 غمرۂ انقلاب کہو جائے

۲۶

فریبِ تصویر

یہ گلستاں یہ منظرِ خوش رنگ
 یہ بہار و شباب کا عالم
 سب ظلمتِ خیال ہے لے دوست
 سارا عالم ہے خواب کا عالم

تصویر

خدا اور کائنات | انبارِ افتادری صاحب۔ تقطیع خورد، ضخامت ۴۸ صفحات، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت و مرتبہ۔ ادارہ اشاعت اردو عابدو حیدر آباد دکن۔

خدا کا وجود، اس کی ضرورت، اور اس کا کائنات سے تعلق، انسانی فکر و نظر کا ہمیشہ ایک اہم موضوع رہا ہے۔ زیرِ تبصرہ کتاب میں مولف نے اسی موضوع پر جامع اور مختصر بحث کی ہے۔ اور انسانی و آفاقی ہر دو دلائل کے ذریعہ خدا کے ثبوت اور کائنات سے اس کے تخلیقی تعلق پر دل پذیر اور قریب النہم انداز سے بحثی ڈالی ہے اسی کے ساتھ قدیم و جدید فلاسفہ کے اقوال و دلائل جو انمول نے خدا کے وجود پر قائم کئے ہیں اختصار کے ساتھ نقل کئے ہیں۔ انداز نگارش پر جوش بھی ہے اور ادبیانہ بھی۔ کتاب کا مطالعہ جدید طبقہ، مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے لئے مفید ہوگا۔

امت کی مائیں | از مولانا راشد الغیری صاحب مرحوم۔ تقطیع خورد، ضخامت ۱۶۰ صفحات۔ کاغذ خاف۔ قیمت طرہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

میں کتاب گھر دہلی کا ایک کم عمر اور حدیث العبد کتبہ ہے لیکن اس کے پر جوش اور بیعتہ مالک عبدالحی صاحب فاروقی بیلک کی طرف سے ہمت افزائی کے تحت میں کتبے شکل لکھیں ان کا مکتبہ اچھی کتابیں شائع کر کے ہمارے شریعہ میں مفید اضافہ کر رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انواع مطبوعات ہمارے میں کافی شہرہ و موجود ہے اور بعض ازواج کی سیرت پر متوسل اور مبوط کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ زیرِ نظر تالیف اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ مولف کتاب مولانا راشد الغیری اچھی گراں قدر ادبی و معاشرتی خدمات کے باعث کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی چھوٹی بڑی تصانیف کا عدد تقریباً ۱۰۰ تک پہنچا ہوا ہے جن کو

اپنے موضوع پر کامیاب اور لائق قدر تصانیف کہا جاسکتا ہے، زیر تبصرہ کتاب میں ابتداء ۲۵ صفحات پر مشتمل ایک بیسٹ مقدمہ ہے، جس میں عرب کی رسوم و عادات اور اخلاق و معاشرت پر اجمالی تبصرہ ہے اور عربوں کے (محاسن و مساویات ان کے) قباہ و عیب پر بحث کرتے ہوئے یہ بتلایا ہے کہ اس وقت عرب کے لئے ایک نئی اور غیر کی مصلوٰۃ سبائی کی شدید ضرورت تھی بعد ازاں ایک خاص نظریہ و فکر کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حالات و واقعات اس عہد تک کے لکھے ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع نبوؤاتہم کے شب الی طالب میں محصور تھے اور قوم نے آپ سے ترک موالات کر دیا تھا۔ اس کے بعد چند صفحات میں نکاح اور تعدد ازواج پر بحث کی گئی ہے اور اسی پر مقدمہ ختم ہو جاتا ہے اور اصل مقصد اور کتاب شروع ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات کا تذکرہ اور تقدم و تاخرین کے اعتبار سے ہے۔ اعداد و احوال و باطنی و باہر کی جیسے میر تفاوت زمانہ سے پیش آتی رہی کتاب میں اسی ترتیب سے انکا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے۔ زیادہ تفصیل سے حضرت عائشہؓ پر لکھا ہے اور کتاب کے دیگر حصوں کی پختہ اچھا لکھا ہے۔

کتاب میں جہاں کہیں قرآن و حدیث اور تاریخ کی بحثیں چھڑ گئی ہیں وہاں فاضل مصنف سے سخت لغزشیں ہوئیں ہیں، چند مواقع میں اصل احادیث میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بعض جگہ غلط روایتیں جو عوام میں مشہور ہیں بغیر کسی تحقیق کے بجنہ نقل کر دی گئی ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی بہت سے غیر ذمہ دارانہ واقعات کتاب میں ملتے ہیں، پرہیز کی بھی کافی غلطیاں رہ گئی ہیں اور بیشتر آیات و احادیث غلط طبع ہو گئی ہیں۔ کتاب میں کچھ ایسے بھی مواقع ہیں جہاں قلم کی روانی پورے شباب پر ہے اور اسی نوع بیان میں بعض صحابہ کے متعلق نامزدوں جملے زبان سے نکل گئے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوصف جہاں تک زبان کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے کتاب کا پایہ نہایت بلند ہے۔

اس کتاب کے تصدیق شدہ پتے بھی نکل چکے ہیں۔ اب نیا کتاب گھر کے انتہام سے یہ جدید ایڈیشن شائع ہوا ہے۔

پتھر سے میرا | مصنفہ ڈاکٹر سعید احمد بریلوی، تقطیع خورد، صفحات ۱۴۰، صفات کاغذ خانی۔

لکھائی چھپائی متوسط قیمت عمار پتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

زیر نظر کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کے لئے عمدہ تربیت و اخلاقی تعلیم از حد ضروری ہے۔ نیز تربیت کے ضمیمہ بد چلن و قبیح سیرت، بچوں کو بھی حسن سیرت اور اعلیٰ کبر کٹر کا حامل بنادیا جاسکتا ہے۔ کتاب مجموعی حیثیت سے اصلاحی رنگ میں خاصی دلچسپ اور مفید ہے۔ بعض مواقع میں مذہب و اخلاق پر چند تقریریں ایسے معقول و دلنشین انداز میں کی گئی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر نسیم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ زبان کی پاکیزگی اور انداز بیان کی خوبی کے لئے ڈاکٹر سعید احمد کا نام کافی ضمانت ہے۔

چاند سورج کی چوری | از مرشد الرحیم جمن دہلوی، تقطیع خورد، طباعت کتابت متوسط قیمت عمار

۱۸۸ صفات۔ پتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

مرشد جمن دہلوی جاسوسی ناول نگاری میں اچھی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اس سے قبل ان کے دو جاسوسی ناول شائع ہو چکے ہیں اور پسند کئے گئے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب دلچسپ اور فنی حیثیت سے بہت کافی وقیع ہے، زبان سلیس و نوال اور لکھتے ہیں۔

باغی لڑکی | از شفیق بانو شفق۔ ساز خورد، کاغذ خانی، صفات ۱۴۰، طباعت متوسط۔

قیمت عمار۔ ناشر نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

باغی لڑکی معتمد شفق کے میس طبع و افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سوسائٹی میں جو غلط اور خلاف

فطرت رسوم قائم ہو گئی ہیں ان پر تنقید و اصلاح ان افسانوں کا حاصل ہے۔ بیشتر افسانوں کا پلاٹ

ایسا ہے جسے دلچسپ نہیں کہا جاسکتا تاہم مقصد اور زبان کے لحاظ سے یہ ایک اچھا اور کامیاب مجموعہ

زار نسیم | از مرشد الرحیم صاحب جمن دہلوی۔ تقطیع خورد، صفحات ۱۸۲، طباعت و کتابت

اوس کاغذ بہتر قیمت عمار پتہ۔ نیا کتاب گھر اردو بازار جامع مسجد دہلی۔

۱۹۱۷ء میں روسی حوام نے حکومت کے غیر مدبرانہ اور ظالمانہ برتاؤ سے مجبور ہو کر بادشاہ کو

مغزوں کے اندر اٹھا اور حکمران خاندان کی صفات سے بھرا اس کے شاہی اقتدار کو چھین لیا اور عظیم ہندی
سلطنت کا سبب بنیا۔ دیکھنے کی سی کی۔ اس انقلاب کے واقعات اور اس کے واقعی اسباب و
علل پندرہ سو سے قبل اور پندرہ سو کے بعد کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب میں انقلاب روس کے پراسرار
واقعات کی وضاحت کی گئی ہے اور قیصر و نیم کی ان جملہ خفیہ تدابیر سے جن کی تکمیل کے لئے ملکہ روس
کو آگ لگا دینا لگایا تھا، ناواقفیت کے پرے، انھارینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب میں بہت خوبی
سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ روسی دولت کے سقوط میں زارینہ کی سازشیں اور ایکسپریس جو قیصر کی حسب
مشائے تیار کی جاتی تھیں انقلاب روس کا واقعی سبب ہیں اور ذوال حکومت کی تباہی و بربادی
ملکہ روس پر ہے۔

کتاب کی مصنف زارینہ ملکہ روس کی ایک ہی ہمارا سیلی ہے۔ مجموعی اعتبار سے کتاب کچھ
اور مفید ہے اور لائق ترجمہ نے بھی اس کا ترجمہ خوبی اور عمدگی سے کیا ہے۔

سید زاہر قیصر

ندوة المصنفین کی عظیم الشان کتاب

اسلام کا نظام حکومت

شائع ہو گئی

اس کتاب میں اسلام کے نظام حکومت کے تمام شعبوں اس کے نظریہ سیاست و سیاست
کے تمام گوشوں ریاست و مملکت اور اس کے مملکت اور عام دستور اور تاریخی معلومات کو وقت کی
نگہری ہوئی زبان اور جدید تقاضوں کی روشنی میں نہایت تفصیل سے واضح کیا گیا ہے اس عظیم الشان
کتاب کے مطالعے سے اسلام کی ریاست عامہ کے مکمل دستور و سیاسی اور ضابطہ حکومت کا تفصیلی نقشہ
سامنے آجائے صفات بہت قیمتی ہوئے۔

نیچر ندوة المصنفین کی قیصر بلوغ

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبودیت کے لیے
حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیروں کے
سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی متقارن تشریح و تفسیر
جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للحدود

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی تقطیع۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عبداللہ بن ابی طالب
علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی
بسیلو پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب
کا پھول اور سکھوں کے قدس میں داخل ہونے کے لائق یہ کتاب کی
ترتیب کے وقت اس بہت خاص طور پر تیار کیا گیا ہے کہ قیمت سے

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی
دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور فتن
دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و
واقعات پر تبصہ کر کے ان سبب عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو
مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے جیت گزیر
انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت ۴۰

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصہ قرآنی اور نبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی
دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم کے گم
ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبودیت تک نہایت
مصل اور حقائق انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للحدود

وحی الہی

نسخہ وحی پر مبنی حقائق کتاب حمد میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں
پر سینہ زد و نکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور
ان کے حقائق کا ایمان افروز نقش آنکھوں کو روشن کرتا
اور اس سماج کا ہے۔ قیمت ۴۰

بین الاقوامی سیاسی معلومات

ن۔ نوئی سیاسی معلومات میں سیاسیات میں استعمال ہونے والی
مختلف صور قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں، بین الاقوامی
تصنیفوں، در تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی
ابواب کو بہت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا
ہے قیمت مجلد مع خوبصورت گرد پوش قیمت ۴۰

تاریخ انقلاب روس

اس کی مشہور و معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا
تفصیلی خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور
تصادفی انقلاب کے سبب نتائج اور دیگر اہم واقعات کو
بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مجلد ۴۰

مطبوعات ندوۃ المصنفین قریب باغ دہلی

Ang 44.

ندوة المصنفين دہلی کا علمی و دینی ماہنامہ

برہان

مرتبہ
علیق الرحمن صغشمانی

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۳۹ء اسلام میں غلامی کی حقیقت

مسئلہ غلامی پر پہلی معقائد کتاب جس میں غلامی کے ہر پہلو پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت بڑی خوش اسلوبی اور تحقیق سے کی گئی ہے قیمت ۷۰

تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام

اس کتاب میں مغربی تہذیب و تمدن کی ظاہر آرائیوں اور ہنگامہ خیزیوں کے مقابلہ میں اسلام کے اخلاقی اور روحانی نظام کو ایک خاص متصوفانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے قیمت ۷۰

سوشلزم کی بنیادی حقیقت

انٹراکٹ کی بنیادی حقیقت اور اس کی اہم قسموں کو متعلق ہو کر جرمن ہومس کول ڈیل کی آئندہ تقریریں جنہیں پہلی تہذیب و تمدن منتقل کیا گیا ہے مع موطا مقدمہ از مہر م قیمت ۷۰

اسلام کا اقتصادی نظام

ہماری زبان میں پہلی مفہم شان کتاب جس میں اسلام کے پیش کئے ہوئے اصول و قوانین کی روشنی میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ دنیا کے تمام اقتصادی نظاموں میں اسلام کا نظام اقتصادی ہی ایسا نظام ہے جس نے محنت و سرمایہ کا صحیح توازن قائم کر کے اعتدال کی راہ پیدا کی جو بیخ ثانی میں بہت سے اہم اضافے کئے گئے ہیں۔ ان اضافوں کے بعد کتاب کی حیثیت کہیں کہیں پہنچ گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب مسلمانوں کے سبب میں بھی دی گئی ہے قیمت ۷۰

۱۹۴۰ء نبی عربی صلعم

ہر ایک ملت کا حصول دل چاہیں تو مسعود جب کی تہذیب کے بچوں کے کو سیرت سرور کائنات صلعم کے تمام اہم واقعات کو تحقیق و جانچ اور اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیمت ۷۰

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں اور قرآن پاک کا صحیح فہم معلوم کرنے کیلئے شائع علیہ السلام کے اقوال و افعال کا معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی تدوین کس طرح اور کب ہوئی؟ یہ کتاب خاص اسی موضوع پر لکھی گئی ہے قیمت ۷۰

غلامان اسلام

پہلے سے زیادہ ان صحابہ تابعین تبع تابعین، فقہاء و محدثین اور ارباب کشف و کرامات کے سوانح حیات اور کمالات فضائل کے بیان پر پہلی عظیم الشان کتاب جس کے پڑھنے سے غلامان اسلام کے حیرت انگیز شاندار کارناموں کا نقشہ آنکھوں میں سما جاتا ہے قیمت ۷۰

اخلاق و فلسفہ اخلاق

علم الاخلاق پر ایک مبسوط اور معقائد کتاب جس میں تمام قدیم و جدید نظریوں کی روشنی میں اصول اخلاق، فلسفہ اخلاق اور انواع اخلاق پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعہ اخلاق کی فضیلت تمام ملتوں کے مقابلہ میں اخلاق کے مقابلہ میں واضح کی گئی ہے۔ قیمت ۷۰

مینجر ندوۃ المصنفین دہلی قروں باغ

برہان

شمارہ (۲)

جلد سیزدہم

شعبان المعظم ۱۳۶۳ء مطابق اگست ۱۹۴۴ء

فہرست مضامین

۸۴	عتیق الرحمن عثمانی	۱۔ نظرات
۸۴	مولانا یعقوب الرحمن صاحب عثمانی کچھار و نیات جامعہ عثمانیہ	۲۔ عصری علم کلام
۹۹	مولوی حافظ رشید احمد صاحب بی۔ اے	۳۔ امریکی میں مشرقی علوم کی اشاعت
		۴۔ ادبیات ۱۔
۱۰۳	جنابِ روش عدلی	دعوتِ عمل
۱۰۴	نہ	۵۔ تبصرے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَظَرَات

مادرِ لہذا مولانا محمد الیاس صاحب کا مدظلوی نے چلچلہاہ کی شدید عدالت کے بعد ۱۲ جولائی بروز منجمبہ داعی اجل کو لبیک کہا اور اس جہانِ آب و گل کو خیر باد کہل کر اپنے رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے۔ مولانا کی عمر ابھی ایسی کچھ زیادہ تھی۔ لیکن تبلیغ کے کام میں انہماک کے باعث آپ نے اس مقدس اور ضروری فریضہ اسلام کے علاوہ ہر چیز کو قطعاً فراموش کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ سینکڑوں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مرض الموت میں بھی جبکہ آپ پر علمِ سکرات طاری تھا اور صحت و نقابت اور مرض کے سہ پہے حملوں کے باعث آپ کا جسم ناتواں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو کر رہ گیا تھا۔ جو کوئی شخص آپ کی مزاج پر ہی کرتا اور مرض کی کینیت دریافت کرتا آپ اس پر خشکی کا لہجہ کرتے اور فرطے تھے میرا مرض تم لوگ ہو جو تبلیغ کے فرض سے غافل ہو۔ میں اس کے سوا مجھے کوئی اور باری نہیں ۛ

آپ درحقیقت فنا فی التبلیغ تھے۔ ہر آن اسی کی دھن تھی۔ یہی ایک خیال اور یہی ایک جذبہ تھا جو سیلاب کی طرح ان کو بہ چین اور متحرک رکھتا تھا۔ عمل اور اخلاص کا حقیقی پیکر تھے۔ دل خشیتہ ربانی سے معمور تھا۔ تقریر اگرچہ رسمی فصاحت و بلاغت سے عاری تھی۔ مگر غایت اخلاص و ولایت کی وجہ سے ایک ایک لفظ جو دل کو نکلتا تھا سننے والوں پر تیر و سان کا کام کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اتباع سنت کا کامل نمونہ تھی۔ مولانا مرحوم کی ان صفات کا یہی یہاں تھا کہ آپ نے چند سالوں میں ہی اصلاح و تبلیغ کے میدان میں وہ کچھ کر دکھایا ہے جو ساہا سال میں ہری ہری جاعتیں بھی نہیں کر سکتیں۔ وعادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین میں مولانا کے مراتب و مدارج پیش از پیش بڑھائے اور آپ اپنے پیچھے جو کام چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کے جانشین مولانا محمد یوسف صاحب اور ان کے احوال و رفتار ان کاموں کو باحسن و جوہ قائم و برقرار رکھ سکیں رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ و تغن کا بالطاق الخاصۃ

اجازات سے معلوم ہوا کہ جس دن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے قیدِ رہتی سے نجات پائی۔ اسی کے دوسرے دن ہمارے رفیقِ اعلیٰ مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہادی تقریباً دو سال کے بعد قیدِ فرنگ سے رہا ہوئے۔ مولانا نے یہ طویل اسارت کا زمانہ جس صبر و استقلال اور محنت و ہاموی سے گزاریا ہے وہ ہمارے بہت سے عمارتِ قوم کے لئے آئینہ عبرت و بصیرت ہے۔ اس عرصہ میں آپ کی نوجوان بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ کی بڑی اور عزیز ترین بیٹی مہینوں تک سو کر مر آواہ میں زیر علاج رہی۔ پھر خود آپ کو دبیر کا ناہایت شدید عارضہ ہے۔ باہم اس کے شدید دوسے پڑے اور انھوں نے قوتِ مبنائی کو خصوصاً اور عام صحت کو عموماً بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان وجوہ کی بنا پر آپ کے بزرگوں مجلسِ دوستوں اور عزیزوں نے شدید اصرار کیا کہ پرسول کی درخواست دیکر چند روز کیلئے باہر آجائیں مولانا اگر یہ درخواست دیتے تو غالب امید تھی کہ منظور ہو جاتی لیکن آپ نے

ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اور حکم الہی پر صابو قانع رہے۔ دھار ہے احمد علی مولانا کے اس کا زمانہ عزیمت کو قبول فرمائے اور ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام اور مسلم نون کی بیش از بیش خدمات کی توفیق عطا ہو۔

جو قارئین برہن کاغذ کے کثروں کے ہندوستان حکومت ہند کے نئے ہنگامی قانون سے باخبر نہیں ہیں انہیں آج اپنے عزیز برہان کو نئے لباس اور تراشیدہ قد و قامت میں دیکھ کر سخت اچھٹا ہو گا۔ ان حضرات کی اطلاع کے لئے گزارش ہے کہ حکومت ہند نے ۱۲ جون سنہ ۱۹۴۷ء سے ایک عجیب غریب قانون (Paper Control (Economy) Order کے نام سے جاری کیا ہے، رسالوں کی اشاعت کے سلسلہ میں اس قانون کا منشاء یہ ہے کہ گیارہ اپریل سنہ ۱۹۴۷ء سے پہلے کے چھ مہینوں میں کسی رسالے کی ضخامت کے مجموعی صفحات کی جو مقدار ہو اس کو چھ پر تقسیم کیا جائے اور حاصل تقسیم کے صرف ۲۰ فی صدی حصہ پر رسالہ شائع کیا جائے اس مقدار میں ایک صفحہ کا اضافہ بھی قانونی طور پر ناجائز قرار دیا گیا ہے اس قانون کے مطابق اب برہان ۴۰ صفحات کی جگہ منہ کاغذ کے صرف ۳۳ صفحات پر شائع ہو سکتا ہے اور اس۔

نظرین برہان اور جو اصحاب ندوۃ المصنفین سے وابستہ ہیں ان کو اپنی طرح معلوم ہے کہ جو چہ جنگ کے پریشان کن اور تباہی مبرنا حالات میں بھی ہم اپنی وضع کو بہر حال کس طرح نبالتے رہے ہیں۔ برہان کی جو ضخامت جنگ سے پہلے تھی وہی ان حالات میں بھی قائم رہی اور اسکے باوجود نہ کاغذ کی نوعیت بدلی۔ نہ سالانہ چندے میں ایک پیسے کا اضافہ ہوا اور پھر اسی کے ساتھ ہندوستان کی جاری زبان پر بھی کوئی کلمہ اضطراب و تشویش بھی نہیں آیا۔ ہم یہی سب کچھ کر سکتے تھے اور یہی ہم نے کیا۔ لیکن اب مرحلہ ہی دوسرا ہے حکومت کا قانون عذاب کی صورت میں مسلط ہے نہ جلے نہ رقت نہ پائے نکلن۔ رسالے نکالیں، پریس سب اس قانون سے جکڑے ہوئے ہیں اور نہیں کہا جاسکتا کہ یہ ہونٹا اور تارک ایک ترین صورت کب تک قائم رہتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بحالت موجودہ اس قانون نے برہان اور ندوۃ المصنفین دونوں کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے لیکن ہم نقین کی پوری قیث کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس خزانے برہان اور ندوۃ المصنفین کے وجود اور استحکام کی ہر منزل پر ہمیں اپنی نوازشوں اور کرم سے نوازے وہ ان تارک ساتھوں میں بھی نہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ عطا کے یہ بادل بہت جلد چھٹ جائیں گے اور جدید ذلولہ کا نئے ساتھ ہم کامیابی معیار پر آجائیں گے۔

سرگزشت برہان کے لئے اجازت کاغذ کے کوٹے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت کی پالیسی کے موجودہ رخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند چکے کاغذ پر شائع ہونے والے رسالوں کو نیوز پریٹ (News Print) کوٹہ ملایا گیا جیسے ہی اجازت ملے گی۔ برہان پہلے کی طرح ۴۰ صفحات پر شائع ہونے لگے گا۔ کیا یہ میرے کہ اس سے اگلا نمبر بھی پورے صفحات پر شائع کیا جائے گا۔

ندوۃ المصنفین کی مطبوعات کے سلسلہ میں یہ صفت ہو کہ سنہ ۱۹۴۷ء میں جس کاغذ خرچ کیا گیا ہے، موجودہ قانون کے تحت اب اس کا صرف ۱۰ فی صدی خرچ کیا جاسکتا ہے۔ سنہ ۱۹۴۷ء کی ضخیم کتاب ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت پہلی بار شائع ہو چکی ہے جس کو ہمیں پریس میں ہیں اور دیکھیں یہ کتاب جس کی توقع ہے کہ سنہ ۱۹۴۷ء کی کتابوں کا مکمل سیٹ یا اس کا بڑا حصہ اختتام سال تک حضرت جبرائیل کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔

عصری علم کلام

از مولانا یعقوب الرحمن صاحب ثنائی لکھنؤ و بیانات جامعہ عثمانیہ تہذیب آباد دکن

اس دورِ اضطراب و فتن میں مریدِ علم کلام کو محنت و تندرستی سے ہم آغوش کرنے یا اس کے جذبہ قدیم میں تازہ روح پھونکنے کے لئے ایک ایسے سیوا کی ضرورت ہے جو اپنے قلم معجزِ قلم کے ذریعہ ذہن و دماغ سے ان تمام غزوات و شکوک کو محو کر دے جن کی وجہ سے اس مفید اور اہم علم کو اہل علم نے گوشہٴ مجرور و محجور میں ڈال دیا ہے۔ سنجیدہ اہل علم اور قوم و ملت کا مدد کرنے والے بظاہر اس سے متفرق نظر آتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بانا علم کا یہ وہ گھونٹا سکتا ہے جس کا چلن بند ہو چکا ہے۔ اور قافلہٴ سالارِ علم نے منزل تک سفر کر کے اس کے بے ضرورت اور غیر مفید ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا ہے۔

اس کے سوائے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مذہبی تاریخ، ماضی قریب و بعید میں علم کلام کے جائز و ناجائز، مفید و مضر ہونے کے متعلق بحث و نظر سے دوچار ہو چکی ہے اور ماہرینِ علوم و فنون اور رہنمایانِ قوم و ملت کی علمی اور فنی سمجھتیں علم کلام قدیم و جدید کی ضرورت و عدم ضرورت اور بحث و نظر کی رد و قدح سے پُر رونق ہو کر ماند ہو چکی ہیں تو گذشتہ تاریخ کو دہلانا اور سوالات و جوابات کی بازگشت بے سود معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حال اور مستقبل ماضی کا تابع نہیں ہے بلکہ ماضی کے آئینے کے ذریعہ چھی ہوئی حقیقتوں کے انکشاف کے ساتھ اُبھے ہوئے مسائل کا حل معلوم کر کے حال و مستقبل کی تعمیرِ زندہ قوموں کو کامیابی و کامرانی کی ضمانت عطا کرتی ہے۔ کھن منزل رہو کو اکثر شکا دیتی اور ناپوسی عطا کرتی ہے۔ لیکن کسی پُر عزم مسافر کے لئے منزل کی اٹھیں سختیوں میں زندگی اور قوت کا وہ نشان ملتا ہے جس کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے کسی علم کی ضرورت دلائل کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ امتیاج و ضرورت کے بعد قدرتی طور سے دلائل و براہین پیدا ہوتے ہیں۔ قدیم بحث و جدل کی عظیم ریمیم اور موجودہ سکون و جود سے قطع نظر کر کے آپ غور کریں اور سوچیں کہ علم کلام کی ضرورت پہلے کس وجہ سے ہوئی تھی کیا ہمارے اس زمانے میں اس ضرورت کی وجہ اور اس علم کی امتیاج کے اسباب باقی نہیں رہے۔ اس سوال کا جواب ہی آپ کو علم کلام کی بنیادی ضرورت سے آشنا کر سکتا ہے۔ اور بنیادی ضرورت کا وجود ہی اس وقت علم کلام کی انتہائی ضرورت کا یقین پیدا کر سکتا ہے۔

انسان کو ہر زمانے میں لباس کی ضرورت ہے۔ ہم جوانی میں بچپن سے زیادہ اور بڑھاپے میں بچپن سے زیادہ لباس کے ضرور تندر ہیں اس پر اصرار کہ جوانی میں بچپن ہی کا لباس پہنیں گے بچپنا ہے اور بڑھاپے میں

جوانی کے زمانے کا بھڑک دار لباس کم عقلی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں کے لباس کو لغو اور بے کار اس معنی میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے زمانے میں ہی بیکار و لغو تھا یا جوان ہو کر لباس کی وضع قطع اور عمومی شکل و صورت کو لغو کہہ کر ہم اس کی نوعی صورت یا بنیادی کو فراموش نہیں کر سکتے۔ گرتا یا جامہ بہر حال اپنی نوعی صورت و شکل پر حکر نشو و نما پائے ہوئے جسم کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ کسی مکان کی بنیاد (فونڈیشن) پر ہم مکان بناتے ہیں۔ ضرورت کے بڑھنے گھٹنے یا نئی احتیاج پیدا ہونے کے وقت ہم اس مکان کی بنیاد نہیں اکھیر دیتے بلکہ اس میں توسیع یا ترمیم و اضافہ کر کے راحت و آرام جمایا کرتے اور احتیاج کو دور کرتے ہیں۔ بے شک بھی ان تمام بنیادوں سے قطع نظر کے ایک نئے فونڈیشن پر نئی طرز کا مکان بھی بناتے ہیں جبکہ ہماری مطلوبہ ضرورتوں کے دور کرنے میں قدیم بنیادیں آڑے آ رہی ہوں اور کوئی صورت ایسی ترمیم و اصلاح یا توسیع کی باقی نہ رہی ہو کہ ان بنیادوں کو کام میں لاسکیں لیکن جب تک قدیم بنیادوں کا بے سود ہی نہیں بلکہ دشمن مقصود ہونا متیقن نہ ہو جائے اس وقت تک ایسا کرنا وقت و محنت ہی کی بربادی نہیں بلکہ مال و جائیداد کی تباہی کے ساتھ حاقق بھی ہے۔

انسانی ضرورتیں انسانیت کے ساتھ ساتھ باقی رہتی ہیں۔ ہاں زمانے اور حالات کے لحاظ سے ان کی صورت و کیفیت میں ضرور فرق ہو جاتا ہے۔ زندگی اور تمون کی تمام احتیاجات کا یہ ہی حال ہے آئیے ہم اس روشنی میں اس امر پر غور کریں کہ آخر علم کلام کی ضرورت و احتیاج کا سرچشمہ کہاں اور کیا ہے۔

علم کلام کی احتیاج | اب ایک سادہ اور بدیہی صفت ہے کہ اسلامی تعلیم معقول اور اقتضائے فطرت کے مطابق کا سرچشمہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اصول مذہب سے عقل کے تعلق کو منقطع کر دینے کے حامی ہیں۔ ان کے نزدیک وہ علم جو اصول اسلام کے لئے دلائل عقلیہ پیش کرے، یا شبہات و شکوک کو عقلی طریقہ سے دور کرے کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو تصوف سے سابقہ ہے اور یہ تصور جلتے ہوئے ہیں کہ علم کلام محض لغاتیاں یا عقل کے تیر چلانے کا نام ہے۔ نیز دلائل عقلیہ سے کسی قسم کا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ صرف متوفین ہی مذہب کے حقیقی سانسداں ہیں جو حضور قلب سے اصل حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں اور علم کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور کچھ ایسے ہیں جو علم کلام کی ضرورت کو تو محسوس کرتے ہیں لیکن قدیم علم کلام کی جگہ ایسے نئے علم کلام کے قائل ہیں جس کی بنیاد اور اصول قدیم علم کلام سے بالکل الگ ہو۔ ان کے نزدیک قدیم علم کلام یکسر بیکار اور ناقابل انتفاع ہے۔ کیونکہ شکوک و شبہات پہلے فلسفہ یونان کی راہ سے آئے تھے قدیم علم کلام نے اسی راہ سے جہلیات دیئے۔ حالیہ شکوک اور اعتراضات علوم جدید کے ذریعے آتے ہیں اور اب اسی راہ کی جہلیات کی ضرورت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ علوم جدیدہ بالخصوص سائنس کی بنیاد تجربہ پر ہے اور تجربہ کا وہ تجربہ ہی سے ہو سکتا ہے کہ محض ذہنی اور عقلی دلائل سے۔

حلا وہ اذہن علم کلام کے جواز و عدم جواز کی بحث تو اسی وقت پیدا ہو چکی تھی جب قدیم زمانے میں مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھی اور اس پر جدید تعمیر کی افراط و تفریط نے فقہار و محدثین اور معتزلہ کو دست بگردیاں کروا تھا۔ حکمین نے اعتدال پیدا کیا۔ غزالی امدادی نے اعتدال سے پاک کر کے اسکی جلال بچالی اور صحیح ترین کو کے بقائے دوام عطا کیا تھا۔

لیکن خود ہندوستان میں جدید علم کلام کی ضرورت پر بحث جاری رہی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی، سر سید احمد خاں کے خیالات پڑھ کر اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ علم کلام جدید کی ضرورت اور عدم ضرورت پر کافی لکھا گیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد تذکرہ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔

”ایک بزرگ کہ درس و نظر میں مقولات کے لحاظ سے آج کل مخصوص امتیازی درجہ رکھتے ہیں ایک دن اسی لب و لہجہ میں جوان بزرگوں کے لئے مخصوص ہے۔ آج کل کے انگریزی تعلیم یافتہ انتہا خاص کی مذہب سے لے خبری اور افادہ بے خبری کی شکایت کرنے لگے ہیں لے کہا یہ شکایت کم از کم آپ لوگوں کی زبانی تو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میرے خیال میں تو آپ اور وہ دونوں ایک ہی طور کے سوختا اور ایک ہی مشرب و مسلک کے دو مختلف مظاہر ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ کی قدامت و اولیت کی رعایت کرتے ہوئے ان کو آپ کا چھوٹا بھائی کہا جائے۔ آپ یونانیوں کے حلقہ گوش وہ یورپ کے پرستار قرآن و سنت سے آپ بھی دور و مجرورہ بھی بے خبر و غافل بلکہ سچ پوچھئے تو ایک لحاظ سے آپ؟

۱۔ فیصلیت رکھتے ہیں۔ آپ کے ائمہ و پیشوا فلاسفہ یونان ہیں جن کا قدم ذہنیات ضالہ سے آگے نہ بڑھا۔ ان کے مبعودان علم فلاسفہ یورپ ہیں جنہوں نے بہر حال دنیا کے آگے تجربہ و استغناء اور کشتیات علمیہ کا دروازہ کھولا۔ ان میں کا ایک لڑکا جو اسکول کی پانچویں کلاس میں سائنس اور طبیعیات کی ریڈیٹر پڑھا ہے۔ شاید آپ کے مدارس کے ان مہتمموں سے زیادہ صحیح راہ پر ہے جو صدر اور مس بازغہ سے بھی آگے پڑھ چکے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صاحبوں میں مترجمین اور ناقصین عرب تھے جنہوں نے یونانیات کو عربی کا جامہ پہنا کر مقدس بنایا تھا اور معتزلہ و اخوان الصفا وغیرہم پیدا ہو گئے جنہوں نے مصطلحات و عبارات یونانیات کو علوم دینیہ میں امتزاج و خلط کیائی کے ساتھ ملا دیا۔ لیکن ان بیچاروں کو یہ اتفاقات اب تک نصیب نہیں ہوئے۔ معاملہ سر سید اور ان کے خوشہ چیان غیر معترف، و مقلدین غیر مفسر، یا مجتہدین فی المذہب سے آگے نہیں بڑھا۔ اگر ان میں بھی کوئی اس ڈھب کا نکل آتا۔ تو آپ دیکھتے کہ ان کے مباحث خاصہ آپ کے امور عامہ سے تو ضرور بازاری لچلتے

کم از کم آپ حضرات کو تو اس معاملہ میں خاموش ہی رہنا چاہئے۔
مخمس چوں خود خود معذور و درست را

لیکن اس تحریر میں کچھ لگے چل کر مولانا آزاد کا ارشاد ہے کہ اور یہ جو کچھ کہا تو معلوم رہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے معقولیت قدیمہ کے مقلد بنے کا رویہ اختیار کیا ہے اور اصلاح نصاب تعلیم کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس تمام دفتر کو بالکل غرق مٹی ناب کر دیا جائے۔ کیونکہ اس عہد کے ہر کلمہ اصلاح کی طرح اس کلمے میں بھی سچ کے ساتھ صحت مل گیا ہے اور اس بارے میں میرا خیال دوسرا ہے

مولانا شبلی اپنی کتاب علم کلام حصہ اول میں لکھتے ہیں۔
لیکن ہمارے نزدیک یہ خیال صحیح نہیں (یعنی قدیم علم کلام بیکار ہے) علم کلام کا جو حصہ آج بیکار ہے پہلے ہی ناکافی تھا اور جو حصہ اس وقت بکار آمد تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ کسی شے کی صحت اور واقعیت زمانے کے انقلاب و امتداد سے نہیں بدلتی۔
بہر کیف اس دور کے مصنفین علم بھی علم کلام قدیم کو بالکل بے سود تو تصور نہیں کرتے البتہ قدیم علم کلام میں ترمیم و توسیع چلتے ہیں۔

مخالفین علم کلام کو یہ امر فراموش نہ کرنا چاہئے کہ وہ اموزدہ کو مفلوط کر دیتے ہیں۔
(۱) اسلامی سلسلہ اصول و عقائد کو عقل کے مطابق ثابت کرنا۔

(۲) عمومی شکل میں ان تمام اعتراضات کے جوابات دینا جو غیر مسلموں کی جانب سے کئے جاتے ہیں۔

(۳) حقائق اسلام اور اسلام پر دین کے چہرے سے نقاب اٹھانا اور دین پر دین بنادینا۔

علم کلام کا موضوع اول دوم ہے تیسری چیز یعنی دین پر دین سے وابستگی اور نہ تک پہنچ جانا نہ یہ علم کلام کا دعویٰ ہے اور نہ اس کا موضوع۔

علم کلام کی مخالفت میں کبھی آپ سنجیدہ مجلسوں میں یہ شعر نہیں گئے۔

گر با استدلال کا ردیں بدے

تقراری را نہ لایردیں بدے

لیکن افسوس کہ اس شعر کے بے سمجھے پڑھنے والوں نے اتنا سمجھنے کی زحمت نہ کی کہ اس شعر سے زیادہ سے زیادہ یہ ہی معلوم ہوا کہ رازہ نے حقیقت تک رسائی دلائل عقلیہ کے بس کی بات نہیں۔ یا اگر دین استدلال پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس میں یہ کہاں معلوم ہوا کہ اس علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس کی ضرورت کٹ گئی ہے۔ کیا تمام مسلمانوں کی فاحش ضرورت یہی ہے نہ وہ سب کے سب دین پر دین بن جائیں۔

اس سے کم اور کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اگر تم آپ کے احترام کی وجہ سے تسلیم یا فرض بھی کر لیں تو کیا اسلام کی اہم ترین ضرورت تبلیغ اسلام نہیں ہے۔ کیا یہ راستہ بغیر دلائل عقلیہ طے ہو سکتا ہے۔

اول تو سائنس اور تصوف دونوں ہی حقائق تک پہنچ جانے کے مدعی نہیں ہیں اور نہ اس دعویٰ پر قطعی اور یقینی دلیل قائم ہے۔ اس کے سوا اگر آپ غائر نظر والیں تو معلوم ہو جائے کہ سائنس اور تصوف دونوں ہی تجویز اور شاہدے کے باوجود عقلی دلائل سے مستغنی نہیں ہیں۔ قدم قدم پر وہاں بھی اسی عقل سے مدد لی جاتی ہے جس کو بعض بے بصیر لوگ بے ضرورت خیال کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ علم کلام کی بنیاد جن مسئلہ اصول پر قائم ہے یعنی اسلامی عقائد و تعلیمات معقول اور فطری ہیں۔ یہ اصول کبھی خاموش نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اثبات مدعی کے طریقوں میں تبدیلی اور تجدید ہوتی رہے اور یہ ہی تجدید قدیم و جدید علم کلام میں امتیاز پیدا کرتی ہے لیکن اس میں بنیادی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ اسی بنیاد پر طریقہ تفہیم اور اسلوب تعقیب میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ عالمگیر اور دائمی مذہب کے لئے اس قسم کا لوچ ضروری تھا۔ چنانچہ قرآن کریم نے توحید، حشر و نشر کو جن متنوع طریقوں سے سمجھایا ہے وہ خود اس پر دال ہیں کہ مذہب اسلام صرف فلسفیوں کا مذہب نہیں بلکہ تمام نئی نوع انسان کے لئے آیا ہے۔ ہر مذہب اور ہر طریقے کا انسان اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے موافق جدا گانہ راہوں سے سمجھ سکتا ہے اور یہ تفہیم کے مختلف اسلوب آپس میں ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بنیاد اور اصول کی تائید کرتے ہیں۔

اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نوع انسانی کا آخری اور مکمل مذہب ہے اور اب قیامت تک کوئی دوسرا مذہب نہ آئے گا یہ خود مذہب اسلام کا دعویٰ بھی ہے اور واقعہ بھی لیکن سوال یہ ہے کہ تمام نئی نوع کو تبلیغ کیونکر ہو۔ امت مسلمہ کے علماء کرام اور مشائخ عظام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کریں اور جو غلط شکوک و شبہات غیر مسلموں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کو دور کریں یہ ہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کے والد خلیفہ ہمدانی نے سب سے پہلے علما اسلام کو حکم دیا تھا کہ مذہب اسلام پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ان کے جوابات کیلئے کتابیں لکھی جائیں۔

مروج المذہب مسودی میں ہے۔

وكان المهدى اول من امر المحدثين
سبباً بطلان ما كان من قبله من
من اهل البيت من المتكلمين بتصنيف
الكتاب على رواد المحدثين
في كتابين كانا جواباً لما كان
من اهل البيت من المتكلمين بتصنيف
الكتاب على رواد المحدثين

پھر جب کبھی علماء کرام نے اس قسم کی سی کی بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے اور غیر قوموں کو اسلامی تعلیم کو سمجھنے کا موقع ملا۔

ابن خلکان لکھتے ہیں: ایک مرتبہ مجوسیوں کی ایک جماعت ابوالہذیل سے مباہثہ کرنے کیلئے آئی تو ابوالہذیل نے سب کو لا جواب کر دیا۔ ان میں کا ایک شخص میلاس تو اسی وقت دائرہ اسلام میں شامل ہو گیا ان کے ہاتھ بہترین ہزار شخص مسلمان ہوئے؟

مولانا شبلی علم کلام حصہ اول میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے۔ سندھ کے راجہ نے ہارون الرشید کو ایک خط لکھا کہ مسلمانوں نے اپنا مذہب تلوار کے زور سے پھیلایا ہے اگر اسلام دلائل و براہین سے ثابت ہو سکتا ہے تو آپ میرے پاس کسی عالم کو روانہ فرمائیں وہ مجھے قائل کر دے گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔

علماء اکرام کا یہ فرض ہے کہ ایک طرف وہ غیر مسلموں کو اسلامی دائرہ میں لانے کی سعی کریں اور دوسری طرف جن کو اسرار دین اور مذہب کی حکمتوں کا علم نہیں ان کو اس نعمت عظمیٰ سے آشنا بنائیں تاکہ غیر مسلم میں ایمان پیدا ہو اور مسلمان مومن بنیں جن کا ایمان صرف تقلید متبادہ بذات خود اس امر کا بھی اقبال و اطمینان حاصل کر لیں کہ اسلام مذہب حق ہے اور نجات نوع انسانی اسی پر منحصر ہے۔ افہام تفہیم رفع شکوک اور رد اعتراضات کا نام لیتے ہی علم کلام کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔

اہم راز کی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں۔

کل من مسلمت فطر تہ علم ان الکلام لیس ہر طبع الفطرت انسان جانتا ہے کہ علم کلام
الا تقریر ہذہ الدلائل و دفع الاستلثة ان دلائل کے ثبوت اور شکوک و شبہات کے
والمعارضات عنہا۔ دور کرنے ہی کا نام ہے۔

وامت لو فتشت علم الکلام لم تجز فیہ اگر آپ غور و تامل کریں تو معلوم ہو جائے کہ
الا تقریر ہذہ الدلائل و الدلائل عنہا علم کلام میں دلائل حتیٰ کیوں کیا جاتا ہے
دفع المظاہر و الشبہات القادحة اور ان شکوک و شبہات کو رد کیا جاتا ہے جو
فیہا۔ دلائل کو مودعہ کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سوائے عقل کی روشنی کے اور کیا ہے جس کے ذریعہ دوسروں کو قائل کر سکے یا غیروں کو مطمئن بنا سکے۔

عارف اسرار بشریعت حکیم اسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریر دہلی پر میں فرماتے ہیں۔

(۱) جو ہر عقل و دانش جو ہر انسان کو کم و بیش غایت ہوا ہے اس لئے دیا

گیا ہے کہ اس سے حق و باطل کو پہچانیں اور نیک و بد کو جانیں۔

(۲) چاند سورج میں اگر نورِ شمع ہے تو انسان میں نورِ عقل ہے فوراً شمع کا

زمین و آسمان منور ہوتا ہے تو نور عقل سے کون و مکان زمین و آسمان منور ہوتا ہے۔ پھر وہ
(نور شمع) اگر مصدقہ دکھاتا ہے تو یہ (نور عقل) حقیقت کو کھولتا ہے۔
حضرت عبدالعزیز کے صاحبزادے سلمہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کی ہے۔ ابوسعید کہتے
ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله تعالى لما خلق العقل فقال لما قبل فاقبل ثم قال
لما دبر فادبر ثم قال لما قعد
فقع فقال الله تعالى طوبى
لمن رزقك اياك بك اعطى وبك
أخذ وبك اعبد وبك ائيب
وبك اعاقب -
جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے کہا آگے بڑھ
وہ آگے بڑھی پھر عقل سے فرمایا پیچھے ہٹ وہ پیچھے ہٹی پھر
عقل سے فرمایا ہٹ وہ ہٹی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا اس کے لئے خوشخبری ہو جو کہ میں نے تجھے عطا کیا
تیری ہی وجہ سے میں عطا کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے میں مواخذہ
کروں گا۔ تیری ہی وجہ سے میں پوچھا جاؤں گا۔ تیری ہی وجہ سے
میں ثواب دوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں عذاب دوں گا۔
دوسری روایت میں ہے۔

لما خلق الله تعالى العقل فقال له
اقعد فقع ثم قال لم تم فقام ثم
قال لما دبر فادبر ثم قال لم تكلم
فكلم ثم قال لما بصرف ابصر ثم قال
لما سمع فسمع. قال وعزى وجلالى
وعظمى ما خلقت خلقا هو اكرم
منك بك اعبد بك اعرف وبك
احمرو بك اخذ وبك اعطى وبك
اعاقب وبك ائيب -
جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو کہا بیٹھ
پھر اس سے فرمایا کھڑی ہو وہ کھڑی ہوئی پھر اس سے کہا
پلٹ وہ پلٹی پھر اس سے فرمایا بات کر وہ بولی پھر اس سے
کہا دیکھ اس نے دیکھا پھر اس سے فرمایا سن۔ اس نے
سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم میری عزت و عظمت و
جلال کی کہ میں نے تجھ سے زیادہ مرتبہ کی کوئی چیز پیدا
نہیں کی تیری وجہ سے میں عبادت کیا جاؤں گا۔ جانا
جاؤں گا۔ تعریف کیا جاؤں گا۔ مواخذہ کروں گا۔ انعام
دوں گا۔ عذاب دوں گا۔ ثواب دوں گا۔

قال لعن النفاقا لعن لانقول بان
العقل جوهر او عرض لكن
العقل سبب والذو لمحصل المعرفة
وغير ذلك الاشياء -
بعض فقہاء نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل جوہر
ہے یا عرض ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عقل
معرفت کے حصول کا سبب اور ادراکِ اسماء
کا آلہ ہے۔

(تمہید۔ ابوالفکر راسخ)

اس سے انکار نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی شبہ ہے کہ اعلیٰ راشر کی کلمات نیز خود ان کا نمونہ عمل بقیۃ تبلیغ کے راستے میں غیروں اور انہوں دونوں کے لئے اطمینان و ایمان پیدا کرنے والا ہے لیکن اول تو اس دعوہ کی طرح ہمیشہ ایسے نمونہ عمل شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں اور سواد اعظم کی رہنمائی ان پر موقوف کر دینا۔ خلاف مصلحت و عقل ہے۔ دوسرے خود کلمات اور روحانی اثرات اجتماعی حیثیت سے مفید نہیں۔ کثرت سے انسانی طبائع انفرادی مختص طبیعتوں کے لحاظ سے آزادانہ عقل سے پرک کر کسی امر کی صحت و واقعیت کا علم حاصل کرنے پر مفسطور ہیں۔ نیز انسانی طبائع کا انفرادی اختلاف ہر ایک کی ہدایت کے راستے بھی مختلف قرار دیتا ہے۔

الغرض نوعی حیثیت سے انسان عقل اور دلائل ہی سے مطمئن ہو سکتا ہے اس لئے ہر زمانے میں علم کلام کی ضرورت ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ دورِ حاضر میں عقل و آنادی خیال کا فرما ہے۔ اولیاءِ کرام صبح معنی میں شاذ و نادر ہیں۔ بالخصوص ایسے اولیاءِ راشد جن کا تصوف غیر مسلموں کو مسلم اور مسلمانوں کو مومن کا مل بنادے کس قدر میں؟ آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں۔ غیر مسلموں کو اسلام سے مزید برکت نہ بنادینے والے اور مسلمانوں کو کافر قرار دینے والوں کا راجح ہے۔ دراصل ہم اپنی اس بے راہ روی اور غفلت کے پردے میں تبلیغ اسلام کے فرض سے روگردانی کر کے علم کلام کی اہمیت کو گھٹانے کے عادی ہو گئے ہیں۔

اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایک منزل ایسی ہے جہاں عقل و دلائل ختم ہو جاتے ہیں اس جگہ براہین سے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تب بھی یہ منزل بدون منزل عقل سے گزرے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ایک دم اچک کر آسمان پر پہنچنا چاہیں ناممکن ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی ثنوی میں مثالوں اور نظائریہ کے ذریعے عقل سے اپیل نہیں تو اور کیلئے۔ اُبھے ہوئے اسلامی مسائل کو عقل ہی کے ذریعے تو حل کیا گیا ہے۔ توحید و نبوت کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ خود فیصلہ فرمائیں۔ بیشک صرف عقل کافی نہیں ہے الہام وحی کی بنیادی ضرورت مسلم ہے۔ لیکن الہام وحی کے بوجہ مسائل و مہول کو عقل سے سمجھنے کی سعی شجر ممنوعہ نہیں ہے بلکہ عین تعلیم اسلامی ہے۔

اگر شاذ و نادر مسائل اسلام کو آپ عقل اور دلائل سے سستی بھی کر دیں تب بھی کیا اکثر اصول اسلام عقل انسانی کے ذریعے نہیں سمجھے جاسکتے۔ جن چیزوں میں عقل کے دخل کو تم گناہ تصور کرتے ہو کہ ان کے بنیادی اور مقدمات جن کے بعد تم کسی نتیجے پر پہنچتے ہو بدون عقل اور دلائل عقل کے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ تم اگر منطق و کلام کی اصطلاحات سے پرہیز کرو تو کیا غیر شعوری طور سے تم اور تمہارا دامغ ذہن و عقل اس کے بتائے ہوئے معیار ہی کے ذریعے نتائج اخذ نہیں کرتا۔

اہل علم و فن نے اس کے سوا کیا کیلئے کہا انہیں چیزوں کے نام رکھ دیئے ہیں۔ ان کی تقسیم و تشریح کر دی ہے۔ تاکہ زیادہ وضاحت اور اطمینان سے انسان کام لے سکے اور غلطیوں سے بچ سکے درجہ عقل

فکر، نظر، کلام، منطق، فطرت انسانی میں داخل ہیں۔ افسوس کہ ہم دلائل عقلیہ یا عقل سے کلام لینے کو عبدیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ قرآن تصوف اور اہل اللہ کے طریقوں کے مفائر تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ خود عبادت۔ عبدیت تصوف سب میں ہم کو قدم قدم پر عقل ہی کے ذریعہ دلائل اخذ کر کے غیر شعوری اور غیر اصطلاحی طریقوں پر دن رات کلام کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ تم نے علم دین اور علم کلام میں تضاد ٹھہرایا ہے۔ ہم کو اپنے خیالات کی دنیا کو از سر نو جگانے اور اپنے تصورات پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوارا کرنی چاہئے۔

امام محمد الدین مازنی فرماتے ہیں۔

ان عنیتم ان الصعاب لم يستعملوا الفاظ المتکلمین انما استعمال نہیں کئے تو ہم کہتے ہیں لیکن بعض اصطلاحی
فہم لکنہ لا یلزم منہ انما استعمال ذکر کرنے سے اسی طرح علم کلام ناجائز نہیں
القدح فی الفقہ البتہ ہو سکتا جس طرح مثلاً فقہ کے اصطلاحی الفاظ بھی صحابہ نے
وان عنیتم انہم ما عرفوا استعمال نہیں کئے تو اس کی وجہ سے علم فقہ کو رد نہیں کیا
اللہ تعالیٰ و رسولہ جاسکتا اور اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے خدا تعالیٰ
بہ الدلیل۔ فہم ما قدّم۔ اور اس کے پیروں صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دلیل (بے سمجھے) مان لیا

تھا تو یہ ایک ہتیاں ہے۔

أفتزى ان الکلام یذم لاشتمالہ علم کلام بڑا علم ہے ایسا کہنا ایک ہتیاں ہے کہ وہ علم کلام
علیٰ ہذہ الاذی ذکرہا ان دلائل و براہین پر مشتمل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم
اللہ و لاشتمالہ علی دفعہ المظاہر میں ذکر فرمایا ہے اور علم کلام ان اعتراضات کی تردید کرتا
والقوادح عن ہذہ الاذی۔ ہر جن سے اسلامی اصول کو مجروح کیا جاتا ہے۔

آخر میں یوں فیصلہ فرماتے ہیں۔

ماأرى ان عاقلًا مسلمًا یقول میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند مسلمان اس علم کو بُرا
ذلک ویرضی بہ۔ کہے پر راضی ہوگا۔

حقیقت یہ ہے کہ علم کلام چونکہ خالص یونانیات اور مذہبیات عقلی سے مخلوط ہو گیا۔ اس لئے محدثین اور فقہاء جو خالص اسلامی نقطہ نظر سے مسائل کو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس علم سے بدظن ہو گئے۔ اور جب عقل و نقل میں جنگ جھگڑی تو ہر جماعت کے انتہا پسند اپنی اپنی صفوں کو سیدھا کر کے برسرِ پیکار ہو گئے۔ ایسی صورت میں اعتدال باقی نہ رہا۔ اور اس عقل و نقل کی جنگ میں ہر دو جانب سے اپنے اپنے سرمایہ علم کو ایک دوسرے کی تردید بلکہ مٹانے کی سعی میں صرف کرنے لگے۔

عقل کے اجتہاد پر معتزلہ کی صورت میں نمودار ہوئے اور نقل کے علمبرداروں کو ان کے زندہ اور اتحاد کا فتنی صادر کرنا پڑا۔ ایک قلیل جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے جنگ کے زمانہ میں ہی فکر و نظر سے کام لیکر اعتدال پیدا کرنے کی سعی کی اور اختلافات کی اس بہا میں ماضی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ دونوں جانب کے اتہار پسندوں کے رہتے تھے۔ یہ بھی وجہ ہے کہ امام غفر اللہ عنہ رازی کو بعض علماء سلف کے ان بیانات کے متعلق جن سے علم کلام والوں کی کھلی تردید ہوتی ہے یہ ماذفاش کرنا پڑا۔

امام رازی فرماتے ہیں۔

واما تشدید التلّف علی الکلام لیکن سلف کی علم کلام کی مخالفت میں شدت
فعمول علی اہل المبدعۃ۔ درحقیقت اہل بدعت کے لئے ہے۔

اہل بدعت سے مراد وہ ہی لوگ ہیں جنہوں نے اعتدال اور حقیقت سے ہٹ کر علم کلام کے مضامین میں یونانیت کو دینیات پر غلبہ دیا تھا۔

اس کے سوا علم کلام سے مخالفت کی بڑی وجہ سماجی جدید حالات و ضروریات کا اقتدار بھی تھا۔ چنانچہ علم کلام کے ذکر کے ساتھ ہی ہمارا ذہن قدیم علم کلام اور اس کی خصوصیات کی طرف متغنت ہو جاتا ہے۔ فقہاء و محدثین کا خلاف شکلیں اسلام اور معتزلہ کی جنگ و جدل۔ روح اسلام پر خالص یونانیت کا تغلب و تصرف۔ ذات و صفات خداوندی کے متعلق لفظی اور عقلی چہ میگوئیاں شرح مقاصد شرح موافق امور عامہ خیالی جیسی سخت خشک درسی کتب کا پیچیدہ طرز بیان وغیرہ سامنے آجاتا ہے اس تصور کے بعد جب ہم ایک لمحے کے لئے اپنی عصری مذہبی ضرورتوں اور وقتی احتیاج کا خیال کرتے ہیں۔ نیز موجودہ زمانے کے بدلے ہوئے رنگ نئے طرز درس۔ انہام و تفہیم کے جدید سلیس اور آسان طریقوں پر غائر نظر ڈالتے ہیں۔ تو فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ علم وقتی ضرورت کے تحت دنیا میں آیا تھا اور اب جبکہ ماضی کے نشانات کے ساتھ ساتھ وہ ضرورتیں اور احتیاجات بھی فنا ہو گئیں تو اس علم کا جواز بھی نکل گیا ہے۔ ہماری نسلوں کے پاس نہ اب اتنا وقت ہے کہ موجودہ ضروریات زندگی کے ساتھ ان بے کار بحثوں کی سخت پیچیدہ کتابوں کو مغز پاشی کر کے زندہ کریں اور نہ موجودہ حالات میں اس کی ضرورت۔ اس لئے ہم بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ علم کلام کم از کم اس زمانے میں فضول ہے۔ اس علم کی جگہ دوسرے کارآمد و زندہ علوم کو رکھایا جائے تو بہتر ہے تاکہ ہم علوم جدیدہ میں کمال حاصل کر کے زندہ قوموں کی صفوں میں کھڑے ہو سکیں۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جدید علم کلام کی ضرورت یقینی ہے اور قدیم علم کلام میں ترمیم و اضافہ لابی اور بنیاد علماء ماس پر متفق ہیں کہ ایک ایسے علم کی ضرورت ہے جو جدید طریقے پر نئے نئے اعتراضات کے جوابات دے سکے۔ اور جدید غلط فہمیوں کو اسلامی تعلیم کے چہرے سے دور کر سکے

عقلی طریقے پر اصول اسلام کو سمجھائے۔ قدیم علم کلام کی پیچیدہ درسیات کی جگہ سلیس اور علمی نصاب مرتب ہو۔ ان دو ازار کتبوں کو خارج کر کے جو اس زمانے میں بجائے مفید ہونے کے مضر ہیں۔ ان مضامین کو شامل کیا جائے جن کی اس زمانے میں ہم کو ضرورت ہے۔ غرض قدیم اور جدید مفید علم کلام کی بحثوں کو ترتیب دے کر عصری علم کلام کو مدون کیا جائے۔

علم کلام کی تدوین میں پہلے سے ایک نقص چلا آتا ہے وہ یہ کہ انھوں نے مسلمانوں کیلئے علم کلام اور غیر مسلموں کے لئے علم کلام کو الگ الگ نہیں کیا۔ اس اصول پر بعض قدیم مصنفین نے تصنیفات کی تھیں۔ چنانچہ یعقوب کندی نے پارسیوں کے رد میں متعدد کتابیں تصنیف کیں۔ حافظ ابن حجر نے نصاریٰ اور یہودیوں کی تردید میں رسالے لکھے۔

لیکن اصولی طور سے علم کلام کو دو الگ الگ حصوں میں مدون نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس کی ضرورت پہلے ہی اور اس زمانے میں بھی شدید ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ عقل مسلم اور غیر مسلم کی الگ نوعیت کی نہیں ہوتی۔ عقلی اعتراض ایک مسلم کو بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ اور اگر جواب معقول دیا جائے اور خالص عقلی طریقہ سے کسی مسئلہ کو مسرہن کیا جائے تو دونوں کے لئے یکساں طور سے مفید ہوگا۔ لیکن طریقہ تفہیم و استدلال کے اعتبار سے ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق ہو جاتا ہے نیز مسلم اور غیر مسلم کے اعتراض اور شبہات میں اپنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ اطمینان چاہتا ہے جس سے پہلے ایمان موجود ہے۔ مسلمان پہلے بہت سے ایسے اصول اسلام کے تسلیم کر چکا ہے جس کے بعد بہت سے وہ شبہات جو اس کے ذہن و دماغ میں وقتی طور سے آئے ہیں۔ معمولی سی عقلی تفہیم یا دینی اسرار و حکم کے ذریعہ دور ہو جاتے ہیں یہاں بنیاد ابہام و وحی ہے۔ دلائل عقلیہ اس کی تائید میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ غیر مسلم کے لئے بنیادی عقل اور دلائل عقلیہ ہیں اس کا ایمان و ایتقان دلائل پر موقوف ہوتا ہے اس لئے اور بہت سے دیگر مصلح کی وجہ سے علم کلام برائے مسلم اور علم کلام برائے غیر مسلم کی بنیادی تقسیم کے ساتھ اگر عصری کلام کو مرتب کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ دونوں قسم کے علم کلام میں اصولی فرق ہوتا ہے۔

آپ غور کریں اگر مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے ایک ہی طریقہ اختیار کیا جائے تو اس کا نتیجہ بدیہی ہوگا جو اجماع علم کلام قدیم کے متعلق ہمارے سامنے ہے اور ہمارا خیال ہے کہ قدیم زمانے میں جو کچھ ممکن و محدثین کے درمیان غلط فہمیاں اور اختلافات ہوئے ان کی بنیادی وجہ یہ اختلاف طریقہ ہے اگر ہم دونوں کا طریقہ الگ الگ قائم کر کے دونوں سے ان کے محل و مصروف کے مطابق کام لیں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔

علم کلام کا وہ حصہ جو غیر مسلموں کے لئے ہو وہ خالص عقلی دلائل اور تحقیقات جسدیدہ کی

مدن سے اس طرح آراستہ کیا جائے کہ اہل تعلیم اسلام اور مسلمانوں میں بھی کوئی فرق نہ آنے پائے۔ مقصود بھی مسلمانوں کو توڑ موڑ کر یا اصول اسلام میں تروش خراش کر کے مسائل و اصول اسلام کو وقت کے مطابق بنانا نہ ہو بلکہ اصل مسئلے اور اصول کو اپنی اصلی حالت پر قائم رکھ کر دلائل عقلیہ اور تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں اثبات ہو۔ اس حصہ کلام کو عصری تبلیغی علم کلام سے موسوم کیا جائے۔ بہر کیف اس حصہ علم کلام میں عقلیات اور تحقیقات کا غلبہ ہوگا۔ اور علم کلام کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے لئے ہو۔ اس میں غلبہ دلائل سمعی اور شرعی کا ہو لیکن دلائل عقلیہ ثانوی حیثیت رکھیں۔ اسرار دین اور حکم شرعیہ کو فاش کیا جائے۔ اس کا نام عصری تعلیمی علم کلام رکھا جائے۔ اس میں علم اسرار دین کو شامل کر کے پر اثر بنایا جائے۔ غالباً تعلیمات یا تفہیم کا لفظ اس خصوص میں اہل علم کے لئے بیان ہوگا۔

ہم نے عصری علم کلام کی تدوین و ترتیب کے طریقے کا ایک خاکہ پیش کیا ہے۔ اور اس کی دو حصوں میں بنیادی تقسیم بتائی ہے۔ اس طریقہ کار سے علم کلام کو مفید ترین اور زندہ کیا جاسکتا ہے۔ اور سینکڑوں پیچیدہ اور دشوار مباحث و اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ علم کلام قدیم عصری علم کلام کی تدوین و ترتیب میں بہت بڑی بنیادی مدد دے گا۔ بہت سے مباحث ہم کو لب و لہجے اور طریقہ تفہیم و درس میں تجدید پیدا کرنے کے بعد تیار اور بنائے ملیں گے۔ محنت اور وقت دونوں میں بچت کے ساتھ منزل مقصود کا سفر مختصر اور آسان ہو جائے گا۔ اور جدید متکلمین اسلام اور قدیم متکلمین دونوں سے ہم کو بڑی مدد ملے گی۔ بڑا کام ان مباحث کا احتیاط کے ساتھ انتخاب اور عمدہ جدید ترتیب و تدوین ہے اور یہی ہمارا مقصد عصری علم کلام سے ہے۔ عنوان عصری علم کلام۔ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اختیار کیا ہے اور جدید علم کلام سے پرہیز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ارباب نظر اور صاحبان ذوق غالباً اس کو پسند فرمائیں گے۔

عصری علم کلام کی بنیاد آپ نجد کی سے غور فرمائیں گے تو معلوم ہوگا کہ آج ہی نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کلام کی اساس مذہب اسلام کے اس دعویٰ پر قائم ہے کہ وہ "معقول اور فطری مذہب ہے"۔

یعنی مذہب اسلام اور اس کے اصول و احکام عقل سلیم کے مطابق اور قابل فہم ہیں۔ اور فطری قوتوں کے اقتضا کے مطابق ہونے کی وجہ سے انسانی فطرت کے خلاف نہیں۔ وہ مذہب جو بلا تخصیص نسل و ملک تمام نوبہ انسان کی رہنمائی کے لئے آیا ہو معقول اور فطری ہی ہو سکتا ہے۔ غیر فطری مذہب فطرت انسانی کے لئے ایک بوجھل زنجیر اور جبری حکم ہوتا ہے اور یہی حال اس مذہب کا ہوتا ہے جو عقل سلیم کے غیر مطابق اور ناقابل فہم ہو اس کا جبری مذہب ہونا بدیہی ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو اس مذہب کی تعلیمات اور اصول کے

اساس ہیں۔ لیکن اس دعویٰ کے ساتھ ہی کہ اسلام عقل سلیم کے مطابق اور فطری مذہب ہے۔ ہمارے سامنے وہ تمام اعتراضات اور شکوک آجاتے ہیں جو عقل انسانی کی طرف سے اس مذہب کے احکام اور اصول پر کئے جاتے ہیں یا جو مسلمان یا غیر مسلم کے دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ شکوک و شبہات ایمان و اطمینان کی دنیا کے دشمن ہیں۔ ان کی تخصیص مسلم دماغ یا غیر مسلم دماغ سے نہیں کی جاسکتی یہ جس طرح بعض اوقات ایک مسلم کے دل و دماغ کو پراگندہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک غیر مسلم کو مذہب اسلام کے متعلق بڑی بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا رکھ کر رہنمائی اور ہدایت سے بھی روک سکتے ہیں۔ بلکہ دشمن بنا کر قوموں کو باہمی فتنوں اور فسادوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اس لئے علم کلام ایک طرف تو اپنے اس دعویٰ کی تفہیم اپنی تعلیم سے کرتا ہے کہ اسلام معقول اور فطری مذہب ہے۔ اس کی نشات کسی ناروا عصبیت اور بے جا تخصیص کے تحت نہیں ہوئی۔ دوسری طرف ان اعتراضات اور شکوک کو رفع کرتا ہے۔ جو غلط طور پر عقل سلیم کے آڑے آگئے ہیں اور جن سے یہ یقین مجروح ہوتا ہے کہ اسلام عقل سلیم کے مطابق اور فطری مذہب ہے۔ یہ ایک بدیہی امر ہے کہ کھڑے اور کھوئے اچھے اور برے کو سمجھنے کے لئے خداوند تعالیٰ نے انسان کو نور عقل دیا ہے۔ لیکن اس نور کو بچھانے اور مقابلے کے لئے شکوک و شبہات اور اعتراضات کی ظلمت برسر پیکار ہے۔ یہ ظلمت ایمان و اطمینان کی دشمن ہے فتنوں اور جہالتوں کی پرورش کرتی ہے اس لئے رہنمائی اور سچائی کے متلاشی کے لئے علم کلام کی ضرورت زندگی کی دوسری تمام ضرورتوں سے برہمی ہوئی ہے۔ علم کلام کی اس اساس اور بنیاد کا قرآن کریم پر غور و خوض کی نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے اور پھر اس کی اہمیت اور ضرورت کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔

علم کلام کی اساس | مذہب اسلام نے نور عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے اور تدریجاً فکر کی دعوت قرآن کریم کی روشنی میں | قرآن کریم نے جا بجا دی ہے۔ توحید عبادت نبوت حشر و نشر کو دلائل عقلیہ سے سمجھایا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے عقل کی آنکھ بند کر لی ہے اور محض آباؤ اجداد کی کورانہ تقلید پر • ضد اور اصرار کرتے ہیں سخت برا کہا ہے۔ اس قسم کے مضامین کلام اللہ میں اس کثرت و تنوع کے ساتھ موجود ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔

الحمد للہ کے ساتھ ہی رب العالمین کہہ کر ان دیکھے خدا تک رسائی کا ذریعہ عقل ہی کے توسط سے سمجھ میں آتا ہے۔ تعریف صرف اللہ ہی کے لئے ہے آخر کیوں۔ یہ دعویٰ کس طرح صحیح ہے جبکہ دنیا کی ہر خوبصورت، کمال والی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس لئے تعریفیں تو لاکھوں کروڑوں اشیاء کے لئے ہیں صرف خدا ہی کی تعریف کہاں رہی؟

عقل ہی ماندا رہے کہ رب العالمین ہیکر ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ فرمایا جو دنیا کے تمام کمالات کا سرچشمہ ہے اور ہر چیز کی بقا اور حیات کی پرورش کر رہی ہے۔ آخر خوبصورت برحق عمدہ قسم کی مٹی کی تعریف، کارگر اور اس مٹی کے بنانے والے، اس کی پرورش کرنے اور اس کی بقا کا سامان مہیا کرنے والے کی تعریف نہیں تو اور کس کی ہے؟ ہاں عقائد و عباراتیں بہت ہیں اور ظاہر میں اور سطحی نظر سے مطالعہ کرنے والے کے لئے قابل تعریف چیزوں کی کثرت ہے لیکن مفہوم و معنی تو ایک ہی ہیں اور اس کثرت ظاہری کے پیچھے وہ ہی ایک حقیقت اور ملاز پوشیدہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین تعریف صرف اسی ذات کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر یہ سوال کہ آخر وہ ذات جس کے لئے تعریف خاص ہے کہاں ہے؟ جس کو تم اللہ کہتے ہو کون ہے؟ کیا انسانی فطرت کی اس تشنگی کو عقل ہی کے ذریعے نہیں بجھایا گیا کہ وہ رب العالمین ہے۔ تم اللہ کہو یہ تمہاری ضد ہے، خدا کہو ہٹ دھرمی ہے۔ لیکن کیا تمہاری توانائی میں ہے کہ کائنات کے سلسلہ کی جو پرورش ہو رہی ہے رد و روشن سے زیادہ نمایاں اس حقیقت کا انکار کر سکو۔

ذد سے لیکر ہمالیہ پہاڑ تک، قطرے سے لیکر سمندر تک، پتھر سے لیکر انسان تک غرض زمین و آسمان کی تمام کائنات کے وجود اور وجود کی بقا کے سامان اور قدرت و عظمت کے محکم انتظامات کا انکار کیا انسان کر سکتا ہے؟ علوم و فنون کی تمام طاقتیں دنیائے سائنس و فلسفے کی تمام توانائیاں کیا سلسلہ ربوبیت کا انکار کر سکتی ہیں؟ اگر نہیں تو زور عقل ہی کو تو دعوت دی گئی ہے کہ غور و خوض کرے کہ رب العالمین کون ہے۔ عقل ہی نے تو ہمیں سمجھایا کہ اس پروردگار کائنات کا نام قرآن نے اللہ رکھا ہے۔

قرآن کریم نے تمام بنی نوع انسان کو خطاب کیا۔ یا اے انسان اے عبد و اسے بنی نوع انسان عبادت کرو لیکن کیوں عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں۔ ان سوالات کا حل ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون نے عقل اور دلائل عقلیہ ہی سے تو کیا ہے یعنی کائنات کے پروردگار کی جس نے تم کو اور تمہارے آباؤ اجداد کو پیدا کیا ہے جن کی تم نسل پہ عبادت کرو۔ لعلکم تتقون ہی نے تو اس سوال کا جواب دیا کہ کیوں عبادت کریں۔ عبادت سے ہماری اس زندگی میں کونسا گورہ مقصود حاصل ہوگا۔ یعنی عبادت سے تم متقی ہو جاؤ گے۔

متقی ایک خاص لفظ ہے اس کے معنی میں حیرت انگیز اور عجیب و غریب وسعت ہے۔ زبان اردو کا معمولی استعمال شدہ متقی ہی نہیں بلکہ اس مفہوم سے کہیں زیادہ اس لفظ کے دامن میں معانی پوشیدہ ہیں۔ حقائق چھپے ہوئے ہیں۔ اپنے محسن، اپنے خالق کی عکس گزاری انسانی فطرت کو جو نکھارا اور جس قسم کا جوہر عطا کرتی ہے اس کو متقی کا لفظ ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ غرض

قرآن کریم کا لفظ لفظ اس قسم کے عقلی ربط کو اسلامی احکام سے اس طرح وابستہ بتاتا ہے کہ احاطہ ممکن نہیں۔

یہ تو ایک سادہ ربط تھا جس کو علیم عقلیہ منطق و فلسفے کے مقدمات و نظریات سے جو الجھی ہوئی اصطلاحات معلوم ہوتی ہیں۔ تقریبی وحدت کا تعلق محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم میں ... لو کان فیہما الہتا الا اللہ لفسدتا سے توحید کی فنی عقلی دلیل کا ذکر واضح طور سے سمجھ میں آتا ہے ان کما تم فی ربہ، مما نزلنا علی عبدنا فاوقو سورۃ من مثله سے نبوت پر فنی عقلی دلیل کی شہادت ملتی ہے۔ قل یحبیہا الذی انشا ہا اول مرۃ سے مشر و شر یا معاد پر فنی عقلی دلیل کا ثبوت ظاہر ہے۔

غرض مذہب اسلام نے احکام و اصول میں عقل کو احمیت نہیں قرار دیا بلکہ اس کے احکام سے اس امر کی توثیق ہوتی ہے کہ وہ معقول و فطری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کی فضیلت پر اسلام نے زور دیا ہے جن میں عقلی مطالب ہیں۔ سورۃ اخلاص۔ آیتہ امن الرسول اور آیتہ آیتا لکری کی جس قدر فضیلت ہے ظاہر ہے وہ آیتیں جن میں احکام شریعت (جزئیات ہیں) چھ سو آیتوں سے بھی کم ہیں باقی تمام قرآن۔ توحید و نبوت کے عقلی ثبوت اور بت پرستی اور شرک کی عقلی نیت پر مشتمل ہے۔ صالح عالم یا خدا کے وجود کے دلائل سے تو قرآن کریم بھرا ہوا ہے۔ نیز ملائکہ اور انبیاء کرام کی زبان سے قرآن کریم نے دلائل عقلیہ کو اکثر جگہ بیان کیا یا حکایت کی ہے۔

غرض اگر اس بنیاد و اساس کے لحاظ سے غور کریں تو ہر وہ مسئلہ اور اصول جو شکوک و شبہات سے پاک نہ ہو بلکہ اپنے دامن میں اعتراضات اور غلط فہمیاں لئے ہوئے ہو، علم کلام کی حدود میں آجاتا ہے۔ عصری علم کلام کی یہ ہی اساس ہے اور اس اساس کا ثبوت ہم کو قدما میں ملتے بغیر ملوں کو تبلیغ ہوا مسلمانوں کو تفہیم۔ خالص عقلی بحثیں ہوں یا علم اسرار دین سب ہی علم کلام کے سمندر میں ضلیم ہو جاتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے موجودہ دور میں علم کلام کی بے پایاں وسعت کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔

امریکہ میں مشرقی علوم کی اشاعت

از جناب مولوی حافظ رشید احمد صاحب دہلی نے

مندرجہ ذیل مضمون امریکن یونیورسٹی بیروت کے ایک پروفیسر جی فلیپ خوری کی تحقیقات کا نتیجہ ہے جو اہلال قاہرہ میں شائع ہوا تھا۔ صاحب موصوف ریاستہائے متحدہ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کے علوم مشرقی کے پروفیسر رہ چکے ہیں اسی وجہ سے ذیل کی معلومات ان کے ذاتی مشاہدات و تجربات کا آئینہ ہیں۔ اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جیسے دور افتادہ براعظم میں جس کا مشرق قریب کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے آباد اجداد کے علوم کی اشاعت کے لئے کس قدر انتہک کوششیں ہو رہی ہیں۔ کیا اہل بعیرت ان حقائق کو ختم بعیرت سے دیکھیں گے۔

عالم ہمہ افانہ ماداد و ماہرچ

ریاستہائے متحدہ امریکہ میں علوم مشرقیہ کا چرچا اور مذاق و ذوق اس قدر نہیں جس قدر یورپ میں ہے۔ اس کی وجہ بڑی حد تک جغرافی بعد تجارتی اقتصادی اور سیاسی تعلقات کا فقدان ہے۔ تاہم علوم مشرقیہ کی تعلیم و اشاعت کا جذبہ وہاں بالکل معدوم نہیں ہے بلکہ کئی پیمانہ پر وہاں بھی یورپ کی طرح مشرقی علوم کی تعلیم و اشاعت کا زبردست انتظام ہے۔

چونکہ مشرق قریب کے ساتھ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نظامی اور اقتصادی تعلقات اس طرح قائم نہیں ہیں جس طرح کہ انگلستان، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے تعلقات ہیں اس لئے سوائے مذہبی مضامین کے اور کوئی محرک نہیں جو انہیں مشرقی علوم کی تحصیل پر آمادہ کرے۔ وہی نوجوان طلباء جو عیسائیوں یا یہودیوں کے مذہبی پیشوا بنا چاہتے ہیں اپنی مقدس کتابوں کے تعلق سے سرزمین مشرق کی تاریخ، لٹریچر اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ انہیں میں وہ طلباء بھی شامل ہیں جو بلاد اسلامیہ، چینی اور جاپانی ممالک میں مذہبی تبلیغ و اشاعت کا کام سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے ضروری ہو جاتا کہ وہ ان مقامات کے باشندوں کی زبان، مذہبی رسوم اور ان کے لٹریچر سے بخوبی واقف ہوں مگر اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ امریکن کالجوں کے مشرقی شعبہ کے تمام طلباء مذہبی نقطہ نگاہ سے ان علوم کی تحصیل کرنے ہیں بلکہ ان میں متعدد طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مقدس مقامات کی سیرو سیاحت یا مشرق قریب میں تجارتی سلسلہ قائم کرنے یا امریکن سفیر و قنصل بننے کے لئے ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ چند

طلبا ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان مشکل علوم پر محض علمی اور طبی ذوق کی وجہ سے توجہ دیتے ہیں۔

یہ عجیب بات ہے کہ لگ بھگ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سیاسی اور تجارتی تعلقات مشرقِ اقصیٰ (جزائر فلپائن، چین، جاپان) کے ساتھ بہ نسبت مشرقِ قریب کے زیادہ محکم اور قوی ہیں مگر دیگر علوم مشرق کی نسبت امریکن طلباء کی توجہ سامی علوم و فنون کی طرف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ وہ تاریخی تعلقات ہیں جن کی وجہ سے فلسطین میں لاکھ امریکن یہودیوں اور دس کروڑ امریکن عیسائیوں کی مقدس سرزمین ہے۔

تعلیم و اشاعت کے وسائل | امریکہ میں علومِ مشرقیہ کی تعلیم و اشاعت کے چار بڑے ذرائع ہیں۔ مدارس، رسائل، کتب خانے۔

مغربی مدارس | اس قسم کے مدارس دو طرح کے ہیں۔

(۱) وہ مدارس اور شعبہ جات جن کا یونیورسٹیوں سے تعلق ہے۔

(۲) وہ مدارس جہاں مذہبی تعلیم کا انتظام ہے اور اس کے ساتھ مشرقی علوم کی تعلیم بھی دیکھائی ہے۔

سب سے پہلے یونیورسٹیوں کے مدارس کا ذکر ہوگا۔

مشرقی شعبہ جات | امریکن یونیورسٹیوں میں مشرقی علوم کی تحصیل کے لئے مختلف شعبہ جات موجود ہیں جن میں صرف گریجویٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ ایسا طالب علم وہاں ایک یا دو سال تک تعلیم حاصل کر لے ہے اس کے بعد وہ ایم اے کی ڈگری کا مستحق ہوتا ہے اور اگر وہ ایک سال اور تحقیقات میں مصروف رہے تو اسے ڈاکٹری کا ڈیپلوما بھی مل جاتا ہے۔ امریکہ میں کم از کم تیس یونیورسٹیاں ایسی ہیں جن میں علومِ مشرقی کا باقاعدہ انتظام ہے۔ ان میں زیادہ اہم اور قابل ذکر بایبل، ہارورڈ، کولمبیا، جونسن سٹیٹس، پینسلوانیا، اور شکاگو، کے جامعات ہیں۔ ہر ایک جامعہ میں مشرقی شعبہ کے ماتحت مشرقی زبانوں اور سامی علوم مثلاً۔ سریانی، عبرانی اور عربی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے۔ نیز اردو، فارسی، سنسکرت، پہلوی، جاپانی، چینی اور ترکی لٹریچر کی تعلیم کا بھی باقاعدہ انتظام ہے۔

ہارورڈ کالج | ریاستہائے متحدہ امریکہ میں سب سے پرانا ہارورڈ کالج ہے جس کی بنیاد ۱۶۳۶ء میں اسکنفورڈ اور کیمبرج کے طرز پر پڑی۔ اس کے کئی پرانے گریجویٹوں نے مذہبی پیشہ اختیار کیا۔ اس وجہ سے اس کالج کے پرانے دستور العمل میں عبرانی زبان اور مشرق کی تاریخ قدیم کا درس شامل تھا۔ مگر مشرقی شعبہ باقاعدہ طور سے سال گذشتہ کے آغاز ہی میں منظم ہوئے ہیں۔ اس بارے میں کولمبیا اور بایبل کے جامعات نے سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ ہارورڈ آج تک مشرقی علوم کی تحصیل کا اہم امریکی مرکز شمار کیا جاتا ہے وہاں عربی کے پروفیسر ڈاکٹر جمیس جوٹ (James Jewett) ہیں انھوں نے امریکن یونیورسٹی بیروت میں بھی درس دیا ہے اور سبط ابن الجوزی کی کتاب "مرآة الزمان" بھی انھوں نے طبع کرائی تھی۔

ہارورڈ کے دوسرے مشرقی جارج فٹ موڈ (George Foot Moore) ہیں جو سامی لٹریچر کے سب سے بڑے امریکی عالم سمجھے جاتے ہیں۔ ایک پروفیسر لیو وینر (L. Wiener) ہیں جنہوں نے عربی تمدن کا سپانوی قوم کا گتہ کے ساتھ تعلق کے عنوان پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔

یایل یونیورسٹی کے مشرقی پروفیسر ڈاکٹر البرٹ گلے ہیں۔ ڈاکٹر موصوف ایک جدید نظریے کے بانی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ شمالی شام اور لبنان سامی قوم کا گہوارہ تھا۔ ڈاکٹر ناری بھی وہاں عربی زبان کے ایک معتبر فاضل سمجھے جاتے ہیں۔ یایل میں ایک عمدہ عجائب خانہ مشہور امریکن دولت مند مشرورگن کی مالی امداد سے قائم کیا گیا ہے جس میں سامی تمدن کے متعلق نادر اشیاء موجود ہیں۔

امریکن اساتذہ مشرقی شعبوں میں تمام اساتذہ امریکن، عیسائی اور یہودی مشرقین ہیں۔ بعض پروفیسر جرمنی کے ہیں۔ مگر یہ عجیب بات دیکھنے میں آئی کہ مشرقی ممالک کا کوئی عالم اس منصب پر متعین نہیں ہے۔ عام طور پر یہ اساتذہ جرمن یونیورسٹیوں کے فارغ شدہ ہیں اور خاص کر لپزگ اور برلن ان کا تعلیمی مرکز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی جامعات کا تعلیمی دستور العمل اور طریقہ تعلیم اصولاً جرمنی مدارس کے پروگرام کے مطابق رکھا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جرمنی ہی کی تالیف کردہ کتابیں بھی نصاب میں داخل ہیں۔ چنانچہ عربی نحو میں سوسن کی مرتب کردہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور سریانی سن کے لٹو بروکلن کی تالیف کردہ کتاب داخل نصاب ہے۔ اسی طرح اشوری زبان کی تعلیم ولٹس کی کتاب سے دی جاتی ہے اور قبطی زبان کی تعلیم کے لئے سینڈوروف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

امریکن مشرقین عربی زبان میں گفتگو اور تحریر پر اچھی طرح قادر نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ مصر و شام کی سیاحت بھی کرتے ہیں پھر بھی ان کا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک مشرقی نے ایک مرتبہ تعارف کے بعد سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا آپ نخو سے شناسا ہیں؟

اس نے نخو کا تلفظ خلتے معجے سے کیا۔ کیونکہ ان لوگوں کے لئے ہائے مہملہ سے تلفظ ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ تاہم اس قسم کی خامیوں کے باوجود یہ لوگ عربی زبان کے کتابی لٹریچر تا سنج اور فلسفہ زبان (فیلا لوجی) کے زبردست ماہر ہوتے ہیں۔ عربی اشتقاق اور فلسفہ زبان پر انہیں اس قدر مہارت ہوتی ہے کہ اس بارے میں میرے خیال میں شام و مصر کا کوئی عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

سامی زبانوں کا سلیس چونکہ کولمبیا یونیورسٹی کا مشرقی شعبہ سب سے زیادہ قدیم اور سب سے زیادہ شلم ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ قارئین کرام کے سامنے اس کے اہم اسباق کا سلیس تحریر کروں جو اس کے شائع کردہ پروگرام ۱۹۲۱ء سے ماخوذ ہے۔ (شعروں کی ترتیب حروف ابجد کے لحاظ سے ہے)۔

الف۔ عبرانی زبان۔ (۱) قدیم عبرانی زبان کے قاعدے اور اصول۔ (۲) تلمود کا انتخاب
سامی زبانیں (۳) عہد متوسط کے فلاسفر۔

ب۔ سامی تحریرات۔ (۱) فنیقی خط کی تشریح اور حروف تہجی کی تاریخ۔ (۲) شجرہ آرا می تحریر
کی تشریح۔ (خط سنداود حمیری کے کتبوں کی تشریح۔

ج۔ اشوری اور سومری۔ (۱) زبان کے ابتدائی قواعد۔ (۲) نحو۔ (۳) نگوین اور غلفیش کے
قصول کی خواندگی۔ (۴) قانون حمورابی۔ (۵) بابلی، اشوری اور سومری کے منتخب لٹریچر کا پڑھنا۔

د۔ عربی۔ (۱) صرف و نحو کے قواعد اور عام خواندگی۔ (۲) ابن خلدون کی خواندگی اور تشریح۔
(۳) قرآن شریف۔ (۴) عربی زبان جو مصر و شام میں مروج ہے۔

نوٹ ۱۔ عربی۔ عبرانی۔ چینی وغیرہ مروج زبانوں کے اسباق میں شام کو ہر خواہشمند طالب علم
شریک ہو سکتا ہے۔

۵۔ سریانی۔ (۱) نحو اور بابل مقدس کے سریانی ترجمہ کی خواندگی (۲) سیر القدیسین۔ (۳) شعر و نظم۔
۶۔ حبشی زبان۔ حبشی زبان کی گرمیر اور منتخب خواندگی۔

نوٹ ۲۔ (مذکورہ بالا زبانیں سامی زبان کی قدیم شاخیں ہیں۔)
نہ۔ تاریخ مشرق۔ (۱) مغربی ایشیائے قدیم کی تاریخ فارسی عہد تک۔ (۲) عربی تمدن کا
نشو و نما اور اسلام کا زمانہ عروج (۳) موجودہ ترکی اور مصر کا دور اجار اور ان کا اجتماعی اور سیاسی انقلاب۔
ع فیلا لوجی یا سامی ادبیات کا فلسفہ زبان۔

ط۔ مصری زبان۔ قبلی زبان کے قواعد جو قدیم زمانہ میں مروج تھے۔ اس کے بعد اسی
دستور العمل میں آریں اور ہندوستانی زبانوں کا نصاب اور سلیبس بھی مندرج ہے۔ چنانچہ سنسکرت، پالی وغیرہ
زبانوں کے متعدد شعبے قائم ہیں۔ زردشتی (جو ایران کا قدیم مذہب تھا اور جس کو پارسی قوم مانتی ہے)۔
بد مذہب اور تاریخ ہندوستان اور تاریخ ایران کی تعلیم کا انتظام بھی ان شعبہ جات میں موجود ہے۔ نہ
صرف اسی پرکتفا کیا گیا ہے بلکہ ارمی، ترکی، چینی، جاپانی زبانوں کی تعلیم اور ان کا نصاب و سلیبس،
مشرقی شعبہ جات کی طرف سے تیار کیا گیا ہے۔ الغرض کو لیبیا یونیورسٹی ان تمام اسباق کا ہر اس طالب علم
کے لئے انتظام کرتی ہے جو ان کی تحصیل کا ارادہ رکھتا ہو۔

مذکورہ بالا دستور العمل سے ہمیں اس وسیع اور خاص طریقے کا پتہ چلتا ہے جس پر امریکہ کے
مستشرقین کا مزن ہیں اور جس کی قدر و قیمت شام و مصر کے لوگ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔

(باقی آئندہ)

ادبیتا

دعوتِ عمل

از جنابِ معشِ مدلی

جنتِ دیدہ اندازِ دگر پیدا کر حسن آباد ہو جس میں وہ نظر پیدا کر
 کب سے پامال ہیں یہ ترکِ طلب کی راہیں عشق کی ایک نئی راہ گزر پیدا کر
 منتظر ہیں ابھی تیرے لئے لاکھوں جلوے تو ذرا وسعتِ دامنِ نظر پیدا کر
 فلکِ عشق کے ٹوٹے ہوئے تاروں کی قسم اک نئی انجمنِ شمس و قمر پیدا کر
 دل پڑ مردہ، محبت کو نہیں ہے درکار اس گلستاں کے لئے اک گلی تری پیدا کر
 کیا ہوا اگر تری راتیں رہیں بیگاہِ خواب حسن بیدار ہو جس سے وہ سحر پیدا کر
 جادواں جن سے بنے انجمنِ نیم شبی وہ ستارے کبھی اے دیدہ تری پیدا کر
 درجائیاں پہ اگر حسرتِ مجددہ ہے تجھے عرش جس کے لئے جمک جائے وہ سر پیدا کر
 کوئی منزل جسے بیزارِ سفر کر نہ سکے وہ تمناؤں و تقاضائے سفر پیدا کر
 منتظر جن کے لئے دیر سے ہوا من دوست دل کے ٹکڑوں کو وہی حل و گہر پیدا کر

عالم وعدہ فردا جو یہی، تو سداوش

اک نیا سلسلہ شام و سحر پیدا کر

تیسرے

مانڈو | مرتبہ مرزا محمد بشیر صاحب ایم۔ اے۔ تقطیع کلاں ۱۳۲ صفحات کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت غیر مجلد عارضہ انجمن ترقی اردو دہلی۔

مانڈو جو عام طور پر مانو کے نام سے مشہور ہے ہندوستان کی ایک قدیم ترین بستی ہے جس کے ابتدائی حالات و واقعات پر زیادہ قبل از تاریخ کی چالٹ و ناواقفیت کی ظاہر ہو چکی ہیں لیکن اب محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعہ تیسری صدی عیسوی تک کی تاریخ معلوم ہو گئی ہے اور انی الحقیقت مانڈو کا تیسری صدی سے اٹھارویں صدی ہی تک کا وہ درشاں دور ہے جس نے اسے تاریخی اہمیت بخشی ہے اور مسلمان سلاطین ہی کی وہ پر شوکت پایدار اور حسین عمارتیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کے تاریخی شہروں میں اسے ایک لازوال اہمیت عطا کی ہے۔ انہی وجوہ سے جناب غلام یزدانی صاحب ایم اے ناظم محکمہ آثار قدیمہ حیدرآباد نے مانڈو سمجھ کر اس کو فنی نقطہ نگاہ سے دیکھا اور مانڈو کی سی آف جوائے کے نام سے ایک رپورٹ انگریزی میں مرتب کی جو بیست دھار کی جانب سے شائع ہو چکی ہے۔ مرزا محمد بشیر صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیلئے کتابتین ایوان پرنٹل پر پہلے باب میں مانڈو کی جغرافیائی اور طبعی کیفیات کا بہت مختصر بیان ہے۔ دوسرے باب میں فیروز خٹک کے عہد سے لہرنگ زیب تک کے ان سلاطین کا تذکرہ ہے جنہوں نے مانڈو کو دار الحکومت قرار دیا تھا۔ یا وہ ان کے محدود مملکت میں شامل رمل اور یا پھر کسی نہ کسی طرح انھیں مانڈو سے کچھ ہی رہی تھی۔ تیسرے باب میں قدیم عمارات کا تذکرہ ہے۔ یہ باب بہت طویل ہے اور کتاب کے دو ٹکٹ حصے پر بچایا ہوا ہے لیکن بہت اہم اور مفید ہے۔ عمارات کا تذکرہ جائے وقوع کے لحاظ سے ترتیب وار کم ہر عمارت کے ذیل میں اس کی فنی خصوصیات نیز اس کے عہد کے نقیبات اور موجودہ حالت پر وضاحت کے ساتھ کلام کیا گیا۔ زیر نظر کتاب گو مانڈو کی مکمل تاریخ نہیں ہے تاہم کافی مستند معلومات فراہم کر دی گئی ہیں جو آئندہ موزعین کیلئے ماخذ کا کام دے سکیں گی۔

دیوان بہرام | مرتبہ جناب مسلم ضیائی صاحب ایم۔ اے۔ تقطیع کلاں، صفحات ۱۲۷، کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر قیمت غیر مجلد عارضہ انجمن ترقی اردو دہلی۔

امیر خسرو کے عہد سے دور حاضر تک اردو شاعری میں مثنوی اصطلاحات ہوئی ہیں اور موجودہ عہد میں اردو شاعری کو جو ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے اس میں ہندوستان کی تقریباً تمام ہی قوموں کا حصہ ہے۔

انہی متحدہ کوششوں کی ایک کڑی ایک ہل سی شاعر بہرام جی جانا سبھی دستور کا مجموعہ کلام دیوان بہرام جی جسکی ترتیب و تہذیب جناب مسلم ضیائی کی زمین احسان کو تبدیل مرتب کی جانب کا ایک بیسٹ مقدمہ ہے جس میں بہرام جی کے حالات تفصیل سے لکھے ہیں۔ تیز شعر و شاعری کا بہت مختصر سا تذکرہ ہے۔ بہرام جی نہ صرف اردو کے شاعر تھے بلکہ وہ فارسی میں بھی شاعر کہتے تھے ان کا اردو کلام گزراؤ بلند نہیں ہے لیکن انہی قدامت کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے طبع آزمائی کا میدان غزل اور جواس دہلی مقبول ترین صنف تھی۔

مطبوعات ندوۃ المصنفین دہلی

۱۹۴۲ء

قصص القرآن حصہ دوم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات عبودیت سے لیکر حضرت کنیٰ علیہ السلام کے حالات تک ان تمام پیروں کے سوانح جات اور ان کی دعوت حق کی عقائد تشریح و تفسیر جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قیمت للحد

اسلام کا اقتصادی نظام

طبع جدید۔ بڑی قیٹھ۔ قیمت تین روپے آٹھ آنے

تاریخ ملت حصہ دوم

خلافت راشدہ

تاریخ ملت کا دوسرا حصہ جس میں عبدالغفار راشدین رضوان علیہم اجمعین کے واقعات مستند قدیم و جدید عربی تاریخوں کی بنیاد پر صحت و جامعیت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں یہ کتاب کاجوں اور اسکولوں کے گھر میں داخل ہونے کے لائق کتاب کی تربیت کے وقت اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے قیمت سے

مسلمانوں کا عروج اور زوال

اس کتاب میں اولاً خلافت راشدہ اس کے بعد مسلمانوں کی دوسری مختلف حکومتوں ان کی سیاسی حکمت عملیوں اور مختلف دوروں میں مسلمانوں کے عام اجتماعی اور معاشرتی احوال و واقعات پر تبصروں کے ان سبب کے عوامل کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے غیر معمولی عروج اور اس کے بعد ان کے حیات انگیز انحطاط و زوال میں موثر ہوئے ہیں۔ قیمت چار

۱۹۴۱ء

قصص القرآن حصہ اول

قصص قرآنی احادیث علیہم السلام کے سوانح جات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ جس میں حضرت آدم کے گھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قبل عبودیت تک نہایت اصل اور عقائد انداز میں بیان کئے گئے ہیں قیمت للحد

وحی الہی

لہجہ عربی عقائد کتاب جس میں اس مسئلہ کے تمام گوشوں و دلیلیں و دلکش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ وحی اور ان صدقات کا ایمان افروز نقشہ آنکھوں کو روشن کرتا دل میں سما جاتا ہے۔ قیمت چار

بین الاقوامی سیاسی معلومات

اقوامی سیاسی معلومات میں بیانات میں استعمال ہونے والی اصطلاحوں قوموں کے درمیان سیاسی معاہدوں بین الاقوامی ان اور تمام قوموں اور ملکوں کے سیاسی اور جغرافیائی و نہایت سہل اور دلچسپ انداز میں ایک جگہ جمع کر دیا ہے قیمت چار

تاریخ انقلاب روس

ہاکی مشہور معروف کتاب تاریخ انقلاب روس کا اور مکمل خلاصہ جس میں روس کے حیرت انگیز سیاسی اور فلاحی انقلاب کے سبب سے نتائج اور دیگر اہم واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ قیمت مہلہ چار

مبصر ندوۃ المصنفین قروں باغ دہلی

مختصر قواعد ندوۃ المصنفین دہلی

- (۱) محسن خاص :- جو مخصوص حضرات کم سے کم ادھائی سو روپے یکمشت مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ داروہ محسنین خاص کو اپنی شمولیت سے عزت بخشیں گے ایسے علم نواز اصحاب کی خدمت میں ادایہ اور مکتبہ کی تمام مطبوعات تذکرہ جاتی رہیں گی اور کارکنان ادارہ ان کے قیمتی مشوروں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔
- (۲) محسنین :- جو حضرات پچیس روپے سال مرحمت فرمائیں گے وہ ندوۃ المصنفین کے داروہ محسنین میں ان کی جانب سے یہ خدمت معاوضے کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ عطیہ خالص ہوگا۔
ادارہ کی طرف سے ان حضرات کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات جن کی تعداد اس وقت ہر مکتبہ برہان کی اہم مطبوعات اور ادارہ کار مالہ برہان کسی معاوضہ کے بغیر پیش کیا جائے گا۔
- (۳) معاونین :- جو حضرات بارہ روپے سال پیشگی مرحمت فرمائیں گے ان کا شمار ندوۃ المصنفین معاونین میں ہوگا۔ ان کی خدمت میں سال کی تمام مطبوعات ادارہ اور سالہ برہان (جس کا سالانہ چندہ بلا قیمت پیش کیا جائے گا۔

(۴) اجتا :- چھ روپے سالانہ ادا کرنے والے اصحاب ندوۃ المصنفین کے اجا میں داخل ہوں گے ان حضرات سالہ بلا قیمت دیا جائے گا اور ان کی طلب پراس سال کی تمام مطبوعات ادارہ نصف قیمت پر دی جائیں گی۔

قواعد

- (۱) برہان ہر انگریزی مہینہ کی ۵ تاریخ کو ضرور شائع ہو جاتا ہے۔
- (۲) مذہبی، علمی، تحقیقی، اخلاقی، معاشین بشرطیکہ وہ علم و زبان کے معیار پر پورے اتریں برہان میں شائع کئے جاتے۔
- (۳) باوجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاکخانوں میں ضائع ہو جاتے ہیں جن صاحب کے پاس لائے پہنچنے زیادہ سے زیادہ ۲۰ تاریخ تک دفتر کو اطلاع دیدیں ان کی خدمت میں رسالہ دوبارہ بلا قیمت بھیج دیا جائے اس کے بعد شکایت قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی۔
- (۴) جواب طلب امور کے لئے ۱. کانٹیکٹ یا جوابی کارڈ بھیجنا ضروری ہے۔
- (۵) برہان کی ضخامت کم سے کم اسی صفحے ماہوار اور ۹۶۰ صفحے سالانہ ہوتی ہے۔
- (۶) قیمت سالانہ پانچ روپے۔ ششماہی دو روپے بارہ آنے، مصلوذاک (فی پرچہ ۸ روپے)
- (۷) منی آرڈر روانہ کرتے وقت کوپن پر اپنا مکمل پتہ ضرور لکھئے۔

جید برقی پریس، دہلی میں طبع کر کے مولوی محمد رفیع صاحب پرنٹر و پبلشر نے دفتر سالہ برہان قبول بلوغ دہلی شائع

